四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

叁輯·叁册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

叁輯・叁册目錄

河上易註八卷附圖說二卷 〔清〕黎世序撰 一
易拇十五卷 〔清〕萬年淳撰 二二五
周易索詁十二卷卷首一卷 〔清〕倪象占撰 五二五

〔清〕黎世序撰

河上易註八卷
附圖說二卷

清道光元年謙豫齋刻本

河上易註敘

周易聖人用中之書也天地之道不外陰陽陰陽會合則成中德人受天地之中以生所謂命也存之於中所謂性也堯之命舜曰允執其中舜之命禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中中也者天下之大本也此言人之中德也蓋本天地之中以爲中也至人之應事不外剛柔之兩端而皆貴得中則不偏不倚無過不及此一事之中也所謂中無定體隨時而在也人之形

體陰陽均平則血脈和而無病人之性情剛柔均平則事理當而無失六十四卦陰陽不皆均平則有毗陰毗陽之患於是裁爲三陰三陽聖人損過就中之道也六子之中惟坎離剛柔得中其餘震艮巽兌皆有偏倚之形於是變爲坎離聖人補偏用中之道也坎離者剛中柔中分而應事則爲中道合以存心則爲中德故易字從日月謂坎離也遠在天地之大近在一人之身精之在性命之微顯之在裁制事變內聖外王之道皆不出此故曰聖人之作易也將以順性命之理以體天地之撰以通神明之德凡卦皆由坎離以還乾坤卦體不一而其歸則同故曰天下同歸而殊塗一致而百慮彖辭則統示其義爻辭則分著其時合於此則吉而无咎悖於此則凶悔吝隨之故曰知者觀其彖辭則思過半矣明乎六爻之變彖辭已檃括其義也卦分二體二五得中而又有中正之分焉正者正已以正人主在位出治者而言外王之道也中者自審以處中主在下自治者而言內聖之學也正主蒞事中主宅心故五多言正二多言中

其曰以正中也蓋言五以正道中於其下也其曰以中正也蓋言二有中德後往居五行其正道也實則中未有不正正亦不離乎中一言用中則正在其中矣中之義貫於六十四卦之中遍行於三百八十四爻之內明夫天下至纖至悉之事處之皆有中道故曰極天下之至賾而不可惡也哉天下之至動而不可亂也推而言之執中之訓發自尚書中庸之書成於復聖詩三百篇不皆中而詩人諷刺之旨則裁之以中故曰詩三百一言以蔽之曰思無邪無邪即中

也春秋二百四十年之事善惡得失不皆中而孔子之書褒者褒而貶者貶亦無不裁之以中蓋聖人稟中德以爲權衡故能裁制事變也由是觀之六經之旨孰有外於中者哉聖人之教人也各因其性情之偏而約之於中故曰不得中行而與之必也狂狷乎又曰吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之然則聖人之裁成人才與裁成卦象皆約之於中中卽性命之理也易之大用在此其他則以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占四者乃易之餘事占者又止易用之一端京焦之徒擅爲專門之學而朱子亦以教人占卜爲言豈朱子未知說卦之文哉蓋性道精微聖人及門罕有得聞而筆之於書爲齊民立訓不得不如此其人學易而果有所見知其不止於占卜也卽就朱子之說亦可由淺以及深而其進自不能已此朱子之微意也自漢以後註者愈多仁者見仁知者見知罕有能窺其全者主象者旣穿鑿而難通說理者又空虛而無據宋元以來漢學宋學各相比附大抵不出此二塗

國朝

御纂周易折中集諸儒之大成斟酌至當

御纂周易述義推闡精微殆無餘蘊易道至此而大明諸儒

涵濡

聖化名註甚多亦較歷代爲盛世序自幼傳習是經服膺

聖訓蓋亦有年因於南河工次之暇猶觀象玩辭意欲以彖統爻先審定其象再發明其理期於三聖之言皆合初尚求之而未得其要因讀繫辭曰初率其辭而揆其方於是逐卦逐爻皆卽辭以求其方研求旣久漸得乾坤坎離之端倪與損過就中補偏用中之法則按之三聖之言無一不合乃知所謂典常也因就所見疏釋其義爲河上易註上下經四卷上下繫二卷說卦序卦雜卦二卷凡八卷圖說二卷附存於後淺見寡聞又以河事倥偬不能專力疎陋之譏知所不免然用中之說尚不詭於正存之以備一說云

道光元年辛巳五月羅山黎世序敘

凡例

一曰上下經孔子作翼不敢亂經易必當以古本十二篇爲正且爻辭小象各自爲韻一相比附則音韻不諧斷以從古易爲是然王本行之已久學者便之且文義不明聖人之意不可見以傳附經則逐卦逐爻疏釋其義而有傳以爲之證義便顯然以義理與音韻較則義理在所先而音韻在所後也且孔子不敢以傳亂經尊經也今之學者則尊孔子不異於文周矣故是編仍從王本以便學者

一是編所註之大意見聖人每卦皆裁爲三陽三陰又變成坎離爲萬物交通之象所謂交易變易也其終仍還於乾坤凡卦皆同所謂不易也以乾坤坎離爲綱以損過就中補偏用中爲例此心得也前此所未有也故不得不以本註居前首尾連貫以便省覽至先儒舊說義理有相發明者開附錄數條於集說之下取互相印證便於學者或曰以子說列前而附先儒集說於後得不嫌於僭乎曰古人著書以發明義理爲主不在行列之先後也中庸之書子思子所作其首章天命之謂性則子思子之說其後雜引仲尼之言以明之不以先後爲嫌也且朱子之註四書多引程子及先儒之說列於外註朱子不以爲嫌予何嫌乎且本註通體一例逐卦逐爻相爲連貫先儒之說條下或有或無不得不另爲集說識者諒之或又曰子於

御纂周易折中

御纂周易述義既已服膺有年而於集說中何以不爲恭錄曰不敢也我

朝

聖

聖相承作爲易說嘉惠士林賢者識大不賢者識小固已戶握靈珠家藏寶籙矣至

本朝諸儒名註如林無不竊取其義未敢鈔襲其文夫日月經天輿世同遊化宇而能支節求之乎且以

聖人之言節錄而闌入鄙註之中不敬爲甚故不敢也或曰子於先儒則敢節取之乎曰先儒之於後學師生之誼也師生辨論互相詰難義無不可且孔子之言有

魯論齊論家語皆出於門弟子之鈔錄不必其全也程朱語錄門弟子各記所得不必其相兼也由是觀之先儒之言節錄何害且先儒之言各有專書行世卷帙浩繁又豈能備錄之乎故不得不節錄也

一周易經傳古今傳寫字句多寡間有不同字體亦有互易擇其要者附錄條下以資考證未能全也

一周易經傳皆有韻之文初亦間爲標出後見顧氏亭林音學五書言之詳而且精其書已行於世故書中於叶韻之處概不多贅

一周易自宋以後圖說繁興互出新奇紙不勝錄實亦無甚益處茲擇其簡而要者存之間以己意繪爲數圖發明圖書合卦之義其繁複之圖概不存錄

一道者天下之大公非人之所得私也世儒言易多有漢宋之分遂存門戸之見徒自隘矣是編惟取義有發明屏除門戸河洛之圖始興於宋其惠氏棟所著易漢學圖說有可採者亦附錄之

一易學源流及先儒說易大意及己之所見亦附錄之以資省覽考證

河上易註上經

乾 ䷀ 乾下乾上

序卦有天地然後萬物生焉雜卦乾剛○乾伏羲所定純陽之卦名也伏羲仰觀俯察畫一以象陽畫--以象陰又以天地人物皆具陰陽二氣无獨陰獨陽之理而陰陽二物又相須而成故于每畫之上各加一畫于是太陽⚌太陰⚏少陽⚎少陰⚍四象成矣陰陽既具二氣相交自然化生于是又加爲三畫以象三才而八卦成矣八卦既成因而剛柔相摩八卦相盪六十四卦成而萬物之形萬事之變无不備具矣此則上下皆乾純陽之卦至大无外至尊无上健行不息惟天象之故周易首乾也

乾元亨利貞

此文王所繫之彖辭以釋伏羲之卦象名義而斷其吉凶也凡卦三陽爲乾以象天三陰爲坤以象地乾施坤中乾變離坤變坎坎離象日月再以坎中之陽還入離中而成乾此陰陽互濟水火相資日月合明君臣輔政實即聖人中正之道所以止于至善也天地人身皆陰陽二氣合而成體无獨陰獨陽之理故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義卦者掛也懸掛其象以示人止能及其一面實則乾之合則坤坤之合則乾故易以三陰三陽爲體其有陽多陰少陰多陽少之卦亦裁爲三陰三陽陰陽交則變成坎離由坎離以還乾坤此聖人損過就中之義也艮震巽兌四卦陰陽皆不中而亦裁爲坎離此聖人補偏用中之義也故卦具純乾則作乾體取象純坤則作坤體取象二體相同之卦則以下卦變坎上卦變離易例如此易字從日月謂坎離也此卦下乾居陰則作坤體上乾具純陽之性爲萬物之首故曰元元始也首也大也乾施坤中而變成坎離故曰亨亨通也坎往居上以坎中之陽還入離中水流通達故曰利利遂也離得坎中之陽

乾體復成而正固以守之故曰貞貞正固也實則元亨利貞陰陽循環之一周也乾主時故言元亨利貞坤主位故言西南東北人受天地之中而主性故文言言仁義禮智其實一也乾得兼坤故是四德皆屬之于乾乾有是四德而天地萬物之始終備舉矣

集說子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧正固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣○周子通書曰元亨誠之通利貞誠之復朱子註云通者方出而賦于物善之繼也復者各得而藏于己性之成也此于圖已爲五行之性矣又曰濂溪與伊川說復字差不同濂溪就歸處說伊川就動處說濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字所指地頭不同道理只一般

初九潛龍勿用

此周公所繫之爻辭以明六爻時位之變動而斷其吉凶也凡畫卦自下而上故謂下爻爲初不言一而言初所以明時也上不言六而言上爻至上事體已成故不言時而言位也九者老陽之數聖人法河圖洛書以作易陽數皆極于九陰陽不盛不變故以九爲陽數潛藏也龍神物能見能隱隨時變化故乾六爻象之初在地下故曰潛龍時未發動不可有爲故曰勿用就陽德而言必能靜專而後能動直就盛衰倚伏而言必能潛而後能飛以德性言善端初復當安靜以養微陽皆潛龍勿用之義也

九二見龍在田利見大人

下乾作坤體坤爲地二在地面故曰田上乾交坤而變坎坎中之陽見于坤體之上故曰見龍在田此乾坤交合之時天施地生之象也大人者有德兼有位之稱謂九五也二仰承九五之施則二利見在上之大人也坎離于天地象日月于人象兩目離爲陽之目坎爲陰之目故二坎體亦曰見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 釋文易內無皆作无說文云通于元者虛无道也○說文引夕惕若厲作夕惕若夤

三人位上乾下施坎體已成故曰君子乾變離爲日時至三離日之照將終故曰終日離日降居下爲夕坎爲加憂故曰惕坎險故厲三居上下兩乾之際下乾之終將爲上乾之始承乾行乾故曰乾乾臣思盡忠進而匡君故惕厲危懼如此必无過咎也

集說干氏寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾

九四或躍在淵无咎

下體變坎爲淵龍水中之物躍者自下而奮起也時至四坎當往而居上故曰或躍在淵或者揣度之辭自下而上改革之際心欲自試而尚疑然乘時自奮故許其進而无咎也

九五飛龍在天利見大人

五天位坎往居上乘時得氣故曰飛龍在天乾之龍由潛而見而躍至此而飛在天則得位施化利濟萬物龍德之極盛聖人在天子之位足以當之而爲天下人所利見也坎陽居五爲大人離目在下爲見故曰利見大人也

上九亢龍有悔 說文亢作忼

處卦之極陽剛太過在離火之上是爲亢龍動必有悔義備文言坎中之陽仍還于離而成乾坎失陽故有悔○天位上而以下者爲貴地位下而以上者爲貴故二五天地之閒沖和之氣往來百物之所居萬化之所與

也。重泉之下，蟲蟻所不居，此潛龍之所以勿用也。太清之上，飛鳥所不至，此亢龍之所以有悔也。

用九。見羣龍无首，吉。說文凩卜中也

乾坤象天地，坎離象日月。乾坤爲體，坎離爲用。天尊地卑，體一成而不變。日往月來，用變動而不居。故易字從日月，交易變易，皆坎離二用爲之也。六十四卦皆由坎離以還乾坤，是六十四卦皆用九用六，特于乾坤示之例耳。用九者，用坎中之陽也。乾卦之羣龍，皆坎中之陽爲之也。乃坎始于坤，坎中之陽終還于離，仍變爲坤。坤爲无上，卦爲首，坤居上，故曰无首。言用坤之九，乾當退下，无爲事之首，則吉也。乾之用九，无首，坤上乾下，其卦爲泰，乾以坤爲用也。

彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。

此孔子彖傳之辭。凡彖曰、象曰，皆鄭康成合傳于經所加也。彖，斷也。乾元，乾之德性也。孔子析元亨利貞爲四

德而發明之。此則先釋元也。大哉乾之元乎！天下萬物莫不資之以爲始，萬物各得乾之元以爲元也。若推其量之大，天德之始終，亦乾元爲之貫注，天亦得乾之元以爲元，是乾元乃統乎天也。萬物資始，則物莫能先；乃統天，則大莫能外。

〔集說〕朱子云：元者，天地生物之端倪也。元者生意，若言仁，便是這意思。苟傷著這生意，惻隱之心便發。若羞惡、辭讓、是非，也是仁去那義禮智上發。

雲行雨施，品物流形。來氏曰：施，始智反，音是。

陰陽相資，下乾作坤體，乾交于坤而變坎，雲氣周行，雨澤施布，于時品類之物，已流露形見，无所壅蔽，是爲乾之亨也。前言萬物而此言品物，品者類也，物從其類也。不曰成形而曰流形，以尚非形質之形，方流露形見而已。就乾之賦予一邊說，方與亨之義合。

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。

上乾爲天，下坤爲地，乾交于坤，坤體變坎，乾體變離，有日月之象，是爲大明。終始者，坎離互用也。六位者，六爻次第也。二體互臨，各有初中終之三候，故曰六位時成。自潛見以至飛亢，故曰六龍。上乾爲天，坎之用九，隨時乘此潛見飛躍之六龍，以御天體也。坎離會合爲亨，以上二節皆釋亨義。

〔集說〕侯氏果曰：大明，日也。六位，天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜爲終始，六位以相揭而時成。言乾乘六氣而陶冶變化，運四時而統御天也。乾鑿度曰：日月終始萬物，是其義也。

乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。

此釋利貞也。變者，革而易其舊；化者，感而從于新。乾坤既交，變成坎離，變也；而水火相息，寒暑相資，則化矣。物所受之理爲性，所稟之氣爲命。各正者，飭于有生之初；保合者，全于已生之後。保謂守而勿失，合謂凝而不散。

太和者，陰陽會合沖和之氣，生理具焉者也，所謂天地絪縕，萬物化醇也。能保合之，乃所以成其純乾之德也。言乾坤坎離互相變化，人物受之，各正其性命，能保合此太和之體而不喪失，乃即所謂利貞也。各正性命，利也；保合太和，貞也。試觀物理，大而天地，小而果核，无不保合太和。若有罅隙滲漏，則氣洩而不能保合矣。戒慎恐懼，保合之功也。

首出庶物，萬國咸寧。

以上皆明天道，此節方明王道。天爲萬物之祖，王爲萬邦之宗，此貞下起元也。首即元也。利貞之後，一元既立，爲天下君，首出庶物之上，繼天出治，化行四海，萬國各得其所而咸寧，猶萬物之各正性命而保合太和也。

象曰：天行健，君子以自彊不息。

此孔子大象之辭也。孔子觀各卦之象，取其義之大而且要者，示人以效法之則。易本天道以明人事，人能效

法卦象即所以法天也論乾道之大天亦在統御之中而人本乎天故即以天爲乾也天之覆育萬古至誠无息生生不窮非至健乎君子以之進德修業夙夜匪懈日進有功始于自彊不息造乎德成業就亦如天之至誠无息也文王之緝熙敬止孔子之時行物生皆至誠无息也顏子之三月不違自彊不息也

集說本義君子法天不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣

潛龍勿用陽在下也

此孔子釋周公爻辭即諸卦爻下之小象也下乾作坤體雖有微陽潛藏于地下潛龍勿用以其陽在下也夫子于乾坤之純者則曰陰陽故乾坤否泰四卦皆言陰陽餘則言剛柔而已莊子曰易以道陰陽是其義也

見龍在田德施普也

坎之一陽見于坤田之上坎爲水田得水潤是天德下施已普遍也

終日乾乾反復道也

乾乾剛健之意三居兩卦之際承乾已終將爲行乾之始下乾當上上乾當下君子于始終變革之際致其畏愼故曰反復道也

或躍在淵進无咎也

下體變坎時至四坎當進于上坎水爲淵龍躍于淵及時自試然四本多懼自下進上瞻顧遲疑无咎者許其進也

飛龍在天大人造也

造猶作也大人乘時得位陶鑄萬物大有造作之象乾道變化各正性命是也○象下造字甚險可見古人陶鑄人材實有造作之大權不可以淺腐之見窺也

亢龍有悔盈不可久也

坎上離下有月盈之象月盈則虧故不可久亢龍有悔雖聖人之所深戒然亦天道自然必有之時暑不極不變寒寒不極不變暑日不中不昃月不盈不虧陽不極不施極則亢而施則悔矣故曰盈不可久也持之有道而施之有節聖人處亢之道也

用九天德不可爲首也

用九坎也坎中之陽自乾來仍當還于離中以成乾天德成宜居坤下外柔內剛韜晦養德乾不可居上爲首也一說天地之道以漸而化相資而成暑之首起于寒陽之首根于陰故曰動靜无端陰陽无始用九之道不可以天德爲物之首必先自陰以漸至于陽自柔以漸至于剛方合用九之道也○歸藏首坤老氏守雌亦即不可爲首之意論乾德爲萬物資始豈不爲首此言用九則人之用乾道也欲飛者先伏欲伸者先屈无忠做

恕不出不貞則无以爲元皆用九之道也若自恃剛暴好爲物先本實先撥未有不顛蹶者也

文言曰 此三字王弼所加說出朱震

乾坤道大孔子于彖象未能盡其義故又作文言以發明之天下一色不可以成文有二色而交互錯雜則文生焉賁之傳云柔來而文剛分剛上而文柔是也乾坤而繫以文言言乾坤之交也餘卦皆乾坤交錯而成故餘卦不復有文言

元者善之長也

善者生物之質也繫辭云一陰一陽之謂道繼之者善也大學止至善中庸明善誠身顏子得一善拳拳服膺孟子道性善皆其義也言元者即善爲萬物之長也

亨者嘉之會也

嘉美好也嘉會好合也乾施于坤變成坎離爲嘉會故五禮有嘉禮嘉之會則美好處會合也

利者義之和也

義對仁而言上乾下坤乾施坤中而變坎乾爲太陽坎爲少陽太陽爲仁少陽爲義坎離繼乾坤之後所謂利者乃坎之義和于離也

貞者事之幹也

坎中之陽還于離中乾坤之體復成坤爲事以乾主坤故爲事之幹言貞者乾體復成正固不拔足以爲事之幹也○元者統言之則天德也萬物之所資始統四端皆在其中所謂敦化之太極也若分言之則元者生物之始所謂流行之太極也蓋嘗論之天人一理各有內外之象就其內者言之不過陰陽二氣互爲轉旋而已分之爲四則陰陽太少是也于位則東南西北于時則春夏秋冬于五行則木火土金水于人則心肝脾肺腎

于五常則仁義禮智信于乾則元亨利貞本義所註皆內象也至于外接人事亦不離此四者以爲之節則下文所云君子體仁足以長人嘉會足以合禮是也

君子體仁足以長人

前言善而此言仁可見仁卽善也體仁體備于己也有慈惠剛健之德故足以長人

嘉會足以合禮

禮者聯賓主之歡合二姓之好別嫌疑辨同異明是非君子爲嘉會有文明條理之宜故足以合禮

利物足以和義

此處添一物字見所利之物與善字配君子非自成己而已也所以成物也苟義在成物君子爲之利達之有至柔動剛之用足以和適于義也

貞固足以幹事

君子有貞固自彊不息之操持而後足以幹事元立德成君主萬事也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞乾之四德卽天德也君子成己成人亦體此四者以爲行是以四時順宜陰陽不忒則君子亦卽天德也故曰乾元亨利貞言人道合乎天道也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此夫子設爲問答以釋乾之爻辭也乾之爻象包含天道人事此則先就聖人隨時盡道言之也潛龍勿用何

謂龍之爲物能見能隱神化莫測似聖人之顯晦隨時此則有龍德而尚隱淪者也聖人當此時不以治化易乎世不以賢達成乎名遯世不用自得樂天而无憂悶卽世人不以爲是信道篤而自知明亦不以爲憂悶然則聖人如此亦非絕人戾俗也人與我相投而樂亦卽行之期于盡道也人與我相忤而憂亦卽違而去之遠患全身也與世雖无意必固我之成見而確乎有不可拔奪之操持此所以爲潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

五爲正二爲中正者正己以正人外王之道也陽之爲也中者自審以處中內聖之學也陰之爲也凡中正並言則二五之爻也乾之九二見龍在田利見大人何謂也蓋五之龍德正道中于二也言陽之施也行陰之爲

也。庸常道也。九二當見龍之時。言合于常理。言有物而必信。行合于常道。行有恒而必謹。凡此必信必謹者。葢防閑邪辟。以存其誠也。邪既閑而誠自存。九二之龍德成矣。其善可及世而不伐。其善其德之施博遍。物被之而皆感化。易曰見龍在田。利見大人。葢言九二雖无君位。已有君德也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

九三。本乾體爲德。變坤爲業。自下而上。爲進德。居于下位爲居業。德與業一也。蘊于身者爲德。所以成己也。大學所謂明明德是也。施諸事者爲業。所以成人也。大學所謂新民是也。德而曰進。則自誠而明。日進于高明也。

業而曰修。則治己爲治人之本。乃自修其職業也。忠信天理之渾然。種于人心。自然日見發生。善爲養之。所以進德也。辭言之命于人者。修之欲使言有物而皆善。必先立乎在中之誠。所以居乎治人之業也。人以善告我。我知其將善之意。是知至也。无阻无忤。迎而納之。是至之也。如是可與立德之幾也。我以善告人。將欲成人之美。是知終也。无厭无倦。終成其事。是終之也。如是可與存成人之義也。因二體相與。故皆曰與。下坤變坎。坎爲幾。故曰可與幾。坎後往居上。是行乾也。居上位而不驕。坎先居下。坎爲加憂。是承乾也。居下位而不憂。總因九三居反復之位。當人己之交。期于各盡其道。是以終日乾乾。因其時而惕。如是雖危而无咎矣。○吉人之辭寡。又曰仁者其言也訒。不徒口无擇言已也。其心反觀其氣內斂。此立誠之要也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

九四之時。坎體由下卦而進于上卦。是上下无常也。然內外終始之交。道當如是。非爲邪也。居上則陽進。居下則陰退。是進退无恒也。然陰陽變化之際。道當如是。非絕類離羣也。葢道貴隨時。君子進德修業。欲及時也。合道隨時。故无咎。三四皆居上下兩卦之際。當內外變易之時。故皆有反覆不定之意。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

同聲相應。謂雌雄牝牡各以類應。如馬鳴馬應。雉鳴雉應之類是也。同氣相求。如陽燧取火。方諸取水之類是也。本天親上。本地親下。如輕清者上升。重濁者下降是也。下卦亦乾。與上乾同體。故曰同聲同氣。下體變坤。乾交于坤而成坎離。故曰水流濕。火就燥。言物之不同類者不能相資。同聲者自然相應。同氣者自然相求。水與

濕同類。坎水就下。故流濕。火與燥同類。離火炎上。故就燥。乾陽氣也。生氣始于東方。故象龍。坤陰氣也。殺氣起于西方。故象虎。雲。水之氣也。與龍同類。故龍起而雲從。風。火之氣也。與虎同類。故虎嘯而風從。水火雲龍風虎皆乾坤交媾之象。凡言同類相投。體必有合也。聖人之于民。亦類也。惟其同類。故萬物莫不尊親而樂覩。漸摩其化也。葢天上地下。人生其間。人之氣卽天地之氣。人之性卽天地之性。聖人亦天地之氣結撰而成。故聖人之智崇。本乎天者也。故照臨天下而親上。聖人之禮卑。本乎地者也。故博厚載物而親下。人于天地本屬同類神智發于天。精魄凝于地。亦各從其類也。人觀九五飛龍在天。爲大人造作有爲之象。不知大人非以私意矯糅造作于其閒。葢順天地之理。體民物之性。而以類相況也。人可不知同類自然之道乎。易以乾爲主。而九五又乾之主爻。故于此示易之全體。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人

在下位而无輔是以動而有悔也

人之所以貴者以有位也而上九貴至于无位人之所以高者以民戴之也而上九高至于无民人之所以賴有賢人者以其有輔也而上九有衆賢人在其下位而无輔總由性情與爻位俱亢天時與人事俱極是以動而有悔也

潛龍勿用下也

此由下卦之乾遞至于上卦之乾所以明位也乾天德何以反潛而勿用以其在下體之下也

見龍在田時舍也

田地上也龍在天之物也今見于坤體之上雖出潛離隱尚爲時所舍未見用也

終日乾乾行事也

三居上下兩卦之際以乾承乾終日健而不息以行其分所當爲之事也

或躍在淵自試也

凡鳥之習飛者必先躍以自試躍者飛之始也四之時坎自下卦升至上卦躍在淵者自試其能也

飛龍在天上治也

身居上位出治臨民乾道大行之時也

亢龍有悔窮之災也

亢龍有悔言坎龍在離火之上有亢旱之象窮極必遭其災也

乾元用九天下治也

此處添一元字言立乾元而用九乾體反于內天下已平治也上治方治也天下治已治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此之釋乾卦六爻全以天道言皆行乾之事所以明時也又用韻語而反覆歌咏之見乾之義味无窮也初之龍陽氣已具也特潛藏于地中未見動作耳

見龍在田天下文明

龍天德田地面變成坎離日月對照天下文明之象萬物相見故曰天下文明○易中光明等字皆變成坎離和合對照之象其言未光不明非坎離未全則坎離既失

終日乾乾與時偕行

終日乾乾承乾行乾也日月往來爲時與時偕行隨天時而反覆也

或躍在淵乾道乃革

上卦爲乾之正位時至九四下乾變坎而往上上乾變離而退下乾道乃當變革也

飛龍在天乃位乎天德

四爲坎之始進至九五飛龍在天乃位乎天之正位而行天德也

亢龍有悔與時偕極

龍德與天時俱極物窮則變是以有悔也

〔集說〕朱氏震曰消息盈虛與時偕行則无悔

乾元用九乃見天則

體乾元而用九坎上離下離目爲見坎爲則坎中之陽自天位而下還于乾故曰乃見天則○以位言則下卦陰而上卦陽前之七節是也以爻言則六爻皆陽此之七節是也龍須兼此二義小象合而言之此則分而言

之也

乾元者始而亨者也元字下疑脫亨字

乾之用在坤乾若无坤亦无以爲元亨利貞之四德而此節却據首尾皆主乾而言言乾元者始而亨通者也亨則通于坤矣

利貞者性情也鄭作情性也

乾之利貞者性其情也乾由元而亨于坤是乾發動之情也至是斂而貞之以爲性是乾之自性其情也元亨者太陽太陰之交天地也利貞者少陽少陰之交則人道也故言性情

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾之用雖在坤而自始亨性情觀之則元亨利貞之四德一乾始足以統之乾知大始卽能以美利利益天下

而不自言所利此乾德誠大矣哉乾始上乾也上乾能知大始故爲太陽能以美利利天下不言所利下乾也下乾由坤變坎地道无成而代終不言所利坎爲少陽合上下乾而讚其大也

[集說]程子曰亨毒化育皆利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也○朱子語類云明道說得好不有其功言化育之无跡處爲貞○項氏安世曰物既始則必亨亨則必利利之極必復于元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣又曰分之爲四則元者善之長也等句是也比而爲二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而爲一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

以下合上下乾而讚之也不撓之謂剛不息之謂健不偏之謂中不邪之謂正此四者乾之德也至一之謂純至美之謂粹至醇至和之謂精此三者乾之善也

六爻發揮旁通情也

上下二體體各三爻合六爻以發揮其義蘊則以乾施于坤坎還于離旁通其情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此覆釋彖傳而咏歎之乾之時乘六龍蓋御天道也及乎雲行雨施民物普被其澤天下已治平也以上明乾道以下方言君子

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

前設問答以釋乾之爻辭皆就聖人之德言此則由下學以至成德之次第也君子體乾之義以成其德性爲

行每日皆可見之于所行也而初爻潛之爲言也其德則隱而未見其行則行而未成是以君子深自韜晦而勿用也此則思誠之時也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

下乾變坎坎爲君子故初二兩爻俱言君子君子誠身必先明善學以聚之謂博學而聚會其義然後可以互證而不疑也問于先知先覺反覆辨難蓋其講治之精不使少有差謬也逮夫誠身以後寬裕以居之優游涵養俟其自長自化不敢揠苗助長也及乎遇事接物動念不敢違仁以合天道也如是雖九二未得君人之位其君德已具也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣。

三以乾接乾故重剛非二五之位故不中上不在天而三爻之陽氣已動下不在田而下卦之陰位未離上下危疑之地也君子當此之時終日乾乾隨時兢惕可不至于咎不然則上嫌其逼而下隣于慢矣。

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之。或之者疑之也故无咎。

四居上卦之下在兩乾之閒故亦曰重剛而不中上不在天下不在田雖當人位而離于地故中又不在人爻云或者未決之辭也疑其進退未定故无咎。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗

違而況於人乎況於鬼神乎。

二雖有君德未得時位至九五之飛龍在天大人乘時得位之象也故云利見大人均是人也何以獨稱爲大哉蓋大人體乾坤之撰故與天地合其德效坎離之用故與日月合其明元亨利貞之運不失其宜故與四時合其序消息盈虛之理統乎幽明故與鬼神合其吉凶聖人本陰陽五行以成其德爲天地立心爲生民立命聖人之心卽天之心也聖人所爲之事卽天地之事也天地以覆載爲事聖人奠乂羣生教養兼資卽與天地之生成不異也日月以照臨爲事聖人之聰明睿智光照天下卽與日月之照臨不異也四時代謝而歲功成聖人之賞以春夏罰以秋冬卽與四時之春温秋肅不異也鬼神之吉凶不過福善禍淫聖人之彰善癉惡卽與鬼神之吉凶无異也如是聖人直代天行化時時與天心相默契有時天兆未至聖人先天而爲之既而天時人事果相湊合是先天而天弗違也有時天兆已見聖人體會天意而爲之是後天而奉天時也聖人合道

卽合天天且弗違而況人本天以生凡有血氣者莫不尊親人有違聖人者乎而況鬼神又爲人之餘氣人同此心卽知鬼神亦同此心而謂鬼神有違聖人者乎。

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪。其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎。

上九乾之極也陽不極不變陰不極不變陽消息盈虛之理亦時勢之所必然聖人亦不能免而爻辭何以云亢蓋亢之爲言也病在知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪勢必憑藉勢位暴戾恣睢及至數窮物極天怒民怨動必有悔耳其唯聖人乎深明于消長之理知進退存亡爲理數之所必有而隨時盡道以處之不失其正是以存順殁寧渾得喪窮通而一之也人見聖人之進退存亡了不殊于衆人以爲聖人无以異而不知唯其知進退存亡而處之又不失其正其唯聖人能之乎○堯舜之禪讓伊尹之歸政周公之明農泰

伯夷齊之逃孔子之去齊去魯皆處進退而不失其正者也存順殁寧殺身成仁臨終易簀此處存亡而不失其正者也一介不與一介不取萬鍾千駟弗顧弗視行一不義殺一不辜而得天下弗爲此處得喪而不失其正者也。

坤 ䷁ 坤下坤上 釋文巛本又作坤坤今字也

序卦同乾雜卦乾剛坤柔○坤純陰之卦也乾之對也陰之成形莫大于地故地象之其性則順有天地然後萬物興焉乾剛坤柔故以坤次乾。

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。

坤承乾乾元施于坤中則爲坤元地道生物故元至坤而亨坤配乾乾元之亨在坤坤元之亨在乾所以爲義

之和也乾以下卦作坤則知坤以上卦作乾乾為元乾
施坤中變成坎離為亨乾為馬下體坤配乾故為牝馬
貞如貞龜之貞始卜之義言上坤當變乾下交于坤利
如牝馬之貞順而能健行也下體變坎為君子自內之
外為往坤陰體象月坤為月晦震象月生明昏見西南
其象仰承艮象月生魄旦見東北其象俯臨坎在上象
月望月本无光受日之光以為光先迷者下體始于純
坤也後得主者變坎而往居上時當陰為主陽為賓也
朋類也西南得朋仰以承乾而得同類之朋也東北喪
朋俯而就消覆其所有喪其同類之朋也二句益明坤
道俯仰得失之象安貞吉言坤道當法地安重正固則
吉也兩貞字不同上貞字始卜之義下貞字正固之義
○易辭多言貞而貞字之義隨處不同貞正固也書云
一人元良萬邦以貞及世篤忠貞是也說文云貞問也
从卜貝以為贄周禮太卜之掌凡國大貞卜立君卜大
封註謂國有大事正問于龜卜也又國大遷大師則貞
龜註貞龜于卜位也又洛誥我二人共貞左傳衛侯貞
卜國語貞陽卜洪範七稽疑曰貞曰悔史記龜策傳載

古龜占多言貞悔貞斛二字古皆从卜筮法六爻不變
者內卦為貞外卦為悔爻有變者本卦為貞之卦為悔
則貞悔者皆太卜之法龜筮同用者也貞當也禹貢厥
賦貞言田與賦高下之等適相當也貞定也劉熙釋名
云精定不惑也即貞訓正亦有二義中正之正一也詩
曰維龜正之正亦稽疑審處之意又乾鑿度論爻辰曰
乾陽坤陰並治而交錯行乾貞于十一月子左行陽時
六坤貞于六月未右行陰時六按此以時之起處為正
據各書之義則貞有訓中正之正有訓審正之正或作
强固守常持久亦作執固不通或作卜問陳設偵探之
義兼此數意合之于
上下文義乃得也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元稱大坤配乾其德與乾相稱故曰至哉坤元萬物
資乾以始資坤以生坤乃順承天而繼其事者也此釋
坤之
元也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤德厚重乾所始之物坤俱載之乾德无疆坤之德亦
合乾之无疆也含包容也宏寬裕也光昭明也大廣博
也坤體含宏變坎居上故光大此四字言坤之德與乾
之剛健中正四字相配剛健乾之體中正交坤之用也
含宏坤之體光大交乾之用也與乾相麗而明之謂光
效乾所為之謂大品物咸亨謂品類之物因坤德以通
達也此釋
坤之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

上體變乾馬下坤承乾為牝馬牝馬地之類能行地无
疆則順而能健矣柔順坤之本體也而又能通利貞固
則健而能行矣君子以之故
有攸行也此釋坤之利貞也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終

有慶

先以乾入坤始于正北幽暗之方陰陽相背故失道後
順承乾變成坎離日月合明故得夫婦之常道西南得
朋陰象仰承乃與其類同行陰之得也至東北喪朋乃
坤終乾事而有慶也西南月生明震象震為行故曰乃
與類行東北艮象艮為
成終故曰乃終有慶

安貞之吉應地无疆

言坤以安貞而吉蓋合乎地道之无疆也地道至安至
貞而坤道之安貞與之合故吉也○彖有三无疆德合
无疆天之不已也應地无疆地之
无窮也行地无疆馬之健行也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天健運主時故曰行地順承主形故言勢地承乎天而
有山澤之高下水土之剛柔合而成地勢地本載物人

之厚德亦无限量王者毋養萬物奠育羣生卽與坤德无異故君子法坤以厚德載物也

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六者老陰之數河圖洛書六皆居北方太陰之位故以六爲陰數履踐也初在下爲足故稱履陽主暑陰主寒陽主春夏陰主秋冬初爲寒之始故曰履霜又後天卦位乾居西北天地嚴凝之氣故乾爲冰上體變乾感于初陰而始斂履初寒而盛寒卽至故曰履霜堅冰至小象魏志作初六履霜當從之乾坤未判以前渾淪无象逮乾坤配定坤始卽陰感陽而逐漸凝斂初六履霜是陰之始凝也順致其道旋卽至堅冰也天時自然之運人事始戒之意皆寓于其中

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

二地位得中爲坤之主爻上坤作乾體二動承乾變坎坎中直地體方是直而方王之大道雖不習行亦无不利也天地之象冬至子時天上地下是爲天之正位南北二正相距一百八十度有奇如繩之直是爲天之脊故名曰極極者屋脊也如人之有督脈也下臨于地與地之南北子午正對而地自子至午亦相距一百八十度有奇如繩之直如人之有任脈也形端則表正故六二之直所以承天也方者上下四旁均齊方正裁制整齊如大學之所謂絜矩是也大者寬平而不狹小二動變坎兩坎爲習變止一坎故不習天地自然之道不假强爲夫坤隤然示人簡矣未有學養子而後嫁者也言坤但有直方大之德雖不習爲其事亦无不利也象曰六二之動直以方也言六二因動變坎成直以方之大道也爻辭直方並稱而小象加一以字見六二由中之直故外體方也又小象與文言皆不釋大字蓋坎往居上爲大二之時尚未往上也不習无不利地道光也言六二變坎爲月與離日對照地道光明也○周禮以土圭之法測土深正日影以求地中詩曰定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室皆言地之晷度與天相配也洪範曰無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直此直方之義也逮夫會其有極歸其有極則坤亦不期大而自大矣

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三處下卦之終變坎已成承乾而受陽施內含章美故曰含章可貞者言可守也然或者從王之事則不敢自成而當代乾以終其事也上乾爲王坤爲事後半卦坎往居上故爲終象曰含章可貞以時發也言六三內含乾之章美非令據而有之原貴以時而發舒之也坤之或從王事不敢自成而終乾之事乃深明于君臣大義光公而後私不苟得不尸功正見其知之光大也坎月爲知終往居上與日對照故曰光大

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

括囊言結括囊口也時至四上下二體當易位下坤爲囊今變坎囊中有物坎又爲束故結括囊口而惟恐失之下坤慎之于早故无咎二多譽二之坎陽未降故无譽象曰括囊无咎慎不害也坎爲慎坤爲害坎未變坤故不害也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

黃離中之色裳下體之飾五本坤體作乾變離爲黃降居下爲裳坎入離中乾體復成故曰元吉以貴體之坤降下而承元善之吉元立德成充諸中而見于外故象曰文在中也五降居二故曰中

集說春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有缺筮雖當未也後蒯果敗。

上六龍戰于野其血玄黃。

象曰龍戰于野其道窮也。

下坤變坎而居上上坤變離而居下坎爲雲雨代乾施化故曰龍坎離有弓矢甲兵之象故曰戰二體皆坤故曰野坎爲血坎北方之卦其色玄離中之色黃故曰龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也言坎離之道窮極坎將亡入離中也主坤而言則坤與乾戰以爻變言則坎與離戰象兼此二義陰陽相薄亦天地必有之象因上之位極故就其惡者言之以示人事之凶耳亢爲陽之窮戰爲陰之窮十月爲歲之窮妻陵夫爲家

之窮臣犯君爲國之窮初之所謂堅冰文言之所謂臣弒君子弒父蓋皆在此爻統之也。

集說侯氏行果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾○馬氏椅曰主龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也。

用六利永貞。

象曰用六永貞以大終也。

乾坤爲體坎離爲用用六用離也用離以承坎中之陽乾體復成乾上坤下爲正利在永久正固以守之象曰以大終也乾爲大上卦爲終言用乾之六乾體成宜進居上以大終也坤之用六以大終乾上坤下其卦爲否否爲天地正位坤以乾爲君也。

集說顧氏憲成曰用九无首是以乾入坤蓋坤者乾之藏也用六永貞是以坤承乾蓋乾者坤之君也○何氏楷曰乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故言用六永貞。

文言曰坤至柔而動也剛

此統論坤卦重申象傳爻辭未盡之意坤以至柔爲體也然一于柔而无剛邪佞之道也坤承乾而輔乾當其承乾之時至柔也而動而輔乾之時變坎而至剛是以陰陽相須爲用也。

至靜而德方。

乾主動坤主靜其隤然不動之中而生物有常方正而不可亂是其德也。

後得主而有常

坤位正北昏暗之方如月之晦故先迷後變坎而往居上離下承之得陽爲主而有夫婦之常道。

含萬物而化光

乾施坤退坤含育萬物而變成坎離日月化爲光大以還于乾地道无成而代有終也坤本月體月受日化而爲光故日化光。

坤道其順乎承天而時行。

陽主春夏陰主秋冬乾坤相資而歲時成似乎坤道與乾相敵也而不知坤道其順矣乎蓋承天而時行坤雖有當令行義之時仍稟承于乾也○元亨利貞乾之四德而元始貞終皆屬之乾惟亨利藉坤一過而已元亨利貞乾之四時西南東北坤之四方坤以方承乾之時故曰承天時行得朋者得乾也喪朋者還之于乾也究竟坤何得何喪之有惟承天時行而已于此見其順之至也。

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也。易曰履霜堅氷至。蓋言順也。諸儒順字皆作本字惟本義謂古字順愼通用此當作愼言當辨之于微也。竊意上文其所由來者漸矣小象云馴致其道以漸馴二字證之順字仍當如字讀並與二積字一線相生而宜愼之意自在言下不必改順作愼也

陰陽雖不能相離。而陰陽相反之物。陽淸則陰濁。陽善則陰惡。孔子于小象。止就爻辭而釋之。以示天地本然之陰陽也。于文言則就陽善陰惡之端而釋之。以示扶陽抑陰杜漸防微之意也。

集說程傳。天下之事。未有不由積而成。家之所積者善。則福慶及于子孫。所積不善。則災殃流于後世。其大至于弑逆之禍。皆因積累而至。非朝夕所能成也。明者則知漸不可長。小積成大。辨之于早。不使順長。故天下之惡。无由而成。乃知霜氷之戒也。霜而至于氷。小惡而至于大。皆事勢之順長也。○呂氏祖謙曰。蓋言順也。此一句尤可警。非心邪念。不可順養將去。若順將去。何所不至。懲治遏絕。正要人著力。○光山胡氏曰。伊訓曰。作善降祥。作不善降殃。其稱說天人感應之機。固已較然不爽。孔子此言。幾若相似。而最深最密。則大不相同。蓋天地間固有作善而不降祥。作不善而不降殃者。是偶然之善不善。非其所積也。故下曰非朝夕之故。然亦有積善積不善而不降祥殃者。是一人之積。非一家之積也。固有一人所積之善。不敵衆人所積之不善。一人所積之不善。不敵衆人之積善。故曰積善積不善之家。然亦有家人之積善不善。大畧相同。而祥殃猶未判然。語云不在其身。則在其子孫。故云餘慶餘殃。此等道理。豈不較伊訓更深乎。○愚按一陽初生。馴養之可以至于神化之域。一陰初生。馴縱之可以至于賊滅天理。陰陽皆精氣也。而天理之性。寓于其中。在時時體認理欲發見之端耳。危微精一之傳。蓋卽于此致辨。聖人作易。教人形上之道。原不離形下之器。苟理欲之界不淸。恃有性善之說。一向驕縱。則所謂凶德是也。由辨之不早。辨蓋卽周子之所謂誠无爲幾善惡是也。升之象曰。君子以順德。積小以高大。亦此意也。呂氏已見及此。于學者存養省察工夫。尤爲切要。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大不習无不利。則不疑其所行也。

直其正也。二爲中。五爲正。言六二之直道而行。由其承乾之正也。方其義也。言六二之制事有方。由其法乾之義也。君子主敬以直其內。秉義以方其外。如是敬義立矣。處人處己。莫不盡道。以善及人。而同德相助。德不孤而必有隣矣。坤爲乾配。故曰不孤。易曰直方大不習无不利。蓋坤之德必至直方大。則自守堅確。體立用行。功效已著而自信有徵。則不疑其所行也。二動變坎爲疑。坎入離中而成乾。互震爲行。故曰不疑所行。就坤道言之。敬以直內。承乾也。義以方外。法乾也。就始學言之。敬以直內。存心也。義以方外。處事也。就成德言之。敬以直內。靜而存養也。義以方外。動而省察也。敬義言處己處人之道。一如乾之九三進德脩業。兼人己而言。敬義立。卽與人爲善。而德始有隣矣。敬義立而德不孤。進而輔乾。卽大也。大本乾之德。而坤亦有之。至柔而動也剛。坤之大亦同于乾之大也。不習无不利。而文言釋以不疑其所行。乾自明而誠。故不疑。坤自誠而明。故先迷而不免于疑。至有直方大之德。而始不疑也。敬義二字。爲學者徹始徹終切要功用。故程朱有敬義夾持之說。是從乾坤推開說至上達天德。方就乾坤說。○乾曰惕。坤曰敬。皆坎象。其義一也。所謂其出入以度。內外使知懼也。

集說程傳。直言其正也。方言其義也。君子主敬以直其內。守義以方其外。敬立而內直。義形而外方。義形于外。非在外也。敬義旣立。其德盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用而不周。无所施而不利。孰爲疑乎。○程子曰。敬以直內。義以方外。合內外之道也。釋氏內外之道不備者也。敬義夾持。直上達天德自此。○問必有事焉。當用敬否。曰敬只是涵養一事。必有事焉。須當集義。又問義莫是中理否。曰中理在事。義在心。問敬義何別。曰敬只是持己之道。義便知有是有非。順理而行。是爲義也。若只守一箇敬。不知集義。却是都无事也。又問義只在事上如何。曰內外一理。豈特事上求合義也。○本義正謂本體。義謂裁制。敬則本體之守也。直內方外。程傳備

矣。不孤言大也。疑故習而後利。不疑則何假于習。○朱子語類云。敬以直內。是持守工夫。義以方外。是講學工夫。直是直上直下。胸中无纖豪委曲。方是割截方正之意。是處此事皆合宜。截然不可得而移易之意。又云敬義夾持。直上達天德自此。最是下得夾持兩字好。敬主乎中。義防于外。二者相夾持。要放下霎時也不得。只得直上去。故便達天德自此。表裏夾持。更无東西走作去處。上面只更有箇天德。○問義形而外方。曰義是心頭斷事底。心斷于內。而外便方正。萬物各得其宜。○黃氏榦曰。乾言德業。坤言敬義。雖若不同。而實相爲經緯也。欲進乾之德。必本之以坤之敬。欲修乾之業。必制之以坤之義。非敬則內不直。德何由而進。非義則外不方。業何由而修。終日乾乾。雖進修夫德業。而所以進修者。乃用力于敬義之閒。用力于敬義。固可以至于大。而所謂大者。乃德之日新。而業之富有也。○胡氏炳文曰。乾九三。明誠並進也。坤六二。敬義偕立也。立敬是爲學之要集義乃講學之功。○薛氏瑄曰。敬以涵養未發之中。義以方外。省察中節之和。又曰。敬以直內。戒慎恐懼

之事。義以方外。知言集義之事。內外夾持。用力之要莫切于此。○蔡氏清曰。此正義二字。皆以見成之德言。然直不自直。必由于敬。方不自方。必由于義。直卽主忠信。方卽徙義。直卽心无私。方卽事當理。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

美。卽章也。二坤體變坎。內含章美。三當內外變革之際。含此章美以從王事。弗敢自成也。葢地承天之道也。妻相夫之道也。臣輔君之道也。地道不敢自有成功。惟代天以終其事也。

〔集說〕俞氏玉吾曰。乾能始物。不能終物。坤繼其終而終之。則坤之所以爲有終者。終乾之所未終也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。葢言謹也。

下卦以坤承乾。天地交通而生物。故曰天地變化。草木蕃。至四而乾坤之交已終。天地判離。乾當退下。坤變坎而居上。陰方司令。故曰天地閉。賢人隱。秋冬之時。陰爲主而陽爲賓。賢人當此時。亦卽隱身而退。晦跡韜光。不求聞達。進退隨時。故无咎。坎未合離。故无譽。象曰。葢言謹也。言其謹愼于變革之際也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

上體變離。居下承坎。離中之色黃。五居二爲中。故曰黃中通理。言黃中之德。通達順理也。正位。正坎離之位。居體居中正之體。坎中之陽還入離中。故曰美在其中。葢卽正位凝命也。順以養之。自然日新。由粹面盎背而暢于四支。盛德之容著矣。由是而施于事。則時中當可。无不中節。由是而播爲業。則立人達人。无不被化。此坤德美之至也。

陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

上體陽也。變離而居下。下體陰也。變坎而居上。坎離爲弓矢甲兵。坎爲疑。陰陽猜疑。故必戰。又疑擬而同之也。坤變坎居上。陰至盛極。擬同于陽而无少差讓。則必與陽戰鬬。此亦天地自有之象。消息必然之理。六爻皆陰。恐人嫌其无陽。故稱龍焉。則知其變坎居上。至柔而動剛。亦同于乾之龍也。陽主氣而陰主血。坎爲血。下體雖變乾龍。究不離乎陰類。故稱血焉。天色玄而地色黃。今其血玄黃。則陰陽兩傷。天地之色相雜也。坎離相入。卦皆如此。而以坤之上六。陰極陵陽。應之人事。則悖逆反常之極也。

〔集說〕干氏寶曰。陰在上六。十月之時也。卦成于乾。乾體純剛。不堪陰盛。故曰龍戰。戌亥乾之都也。故稱龍焉。未離陰類。故曰血。陰陽色雜。故曰玄黃。陰陽離則異氣。合則同功。君臣夫妻。其義一也。○蔡氏淵曰。古人謂十月

為陽月者蓋出于此

屯 ䷂ 震下坎上

序卦有天地然後萬物與焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯雜卦屯見而不失其居○乾坤既定陰陽始交屯者難也言陰陽始交之難也又屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未暢故其爲字象屮穿地始出而未申也見而不失其居謂坎月中天震仰見之震貞于下故不失其居

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也乾坤既定陰陽始交動而險難故其卦爲屯然坎中之陽自乾來故爲元震變離以承之爲亨坎水降入離中乾德已成進而居上爲利乾上坤下得天地之正爲貞震爲往震當變離故勿用有攸往震爲侯震終成乾故利建侯也

集說蔡氏清曰屯蹇雖俱訓難而義差異困亦不同屯是起脚時之難蹇是中閒之難困則終窮而難斯甚矣

彖曰屯剛柔始交而難生

此釋屯卦名義剛柔即乾坤乾坤之後第一卦爲剛柔始交又乾一索坤而成震亦始交之象坎者難也故曰剛柔始交而難生也

動乎險中大亨貞

以震坎二體言之剛柔始交雖難但能動乎險中是以有大亨貞之象也屯彖傳皆用韻故截爲七字之句而不言利能動則可大亨處險宜不失正

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震雷坎水故爲雷雨震變離空腹爲缶坎水降下故爲滿盈雷雨之動滿盈喻天施地生之象造開創也草蒙亂也昧冥晦也陰陽交而雷雨施開創此蒙亂冥晦之世立之君而理之坎險在上故不寧屯爲乾坤之後第一卦有天地初闢草昧初開之象

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在上故不言水而言雲經綸治絲之事言屯難之世君子以次而經理之也坎爲絲繩坎于木爲堅多心有杼象震爲動木有機象卦具機杼促織之象故曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

卦以剛柔始交取義而初正當其位則一卦之主爻也磐桓難進之貌伏處爲居艱定爲貞初當潛位一陽下交磐桓不進屯難之時利居貞靜忍耐以聽之不可躁急也震爲藩封有建侯之象屯難之時利建侯以仰承

九五之君共與治理爲濟屯之事故曰利建侯象曰雖磐桓志行正也言雖磐桓難進然坎之志震之行俱正也陽貴陰賤初陽下于二陰之下震變離日下于坎月之下故曰以貴下賤大得民也言得民心之助也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

釋文班如鄭本作般說文引作乘馬驙如

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯邅難行之貌震爲馬作足二乘于初陽之上乘馬之象也班如分布也二應五五坎體坎爲盜寇也然五與二中正相應下變離承坎有夫婦之義故曰婚媾隱伏而潛襲爲寇坎離交歡爲婚媾初之位潛二之位見二變離則坎離和合婚媾之象處屯之時无事不難故曰屯如邅如乘馬班如當其居貞之時九五曉之曰我非爲寇盜也乃交歡而爲婚媾也二猶居貞而未之許也逮遲之又久乃轉而相向變離以應之則許字于五矣

禮曰：女子許嫁，笄而字。二互坤，坤之數十，十年乃字。言
終久許之也。象曰六二之難，難即剛柔始交而難生之
難。言六二乘初九之剛也。女子生當向外，乃貞而
不字，背于常理。十年乃字，反而就夫婦之常道也。

六三。即鹿无虞，惟入于林中。君子幾不如舍，往吝。

象曰。即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

五互艮爲鹿，三震動爲逐，互坤爲迷，坎爲叢棘，有林象。
虞，虞人掌山林之官。六三當屯難之時，質既昏暗，位又
喜動，上无應與，故有即鹿无虞，惟入于林中之象。三變
下體成離，明，互坎爲君子，爲幾，爲心亨，故曰君子幾。離
爲喪，故曰舍。言君子見幾，惟恐迷入林中，不如舍而去
之。執迷而往，必至羞吝。逐鹿而无虞人之導，必迷于山
林；學道而无明師之傳，必歧于邪說，尤貴能自審其幾
也。象曰即鹿无虞，以從禽也，言三因貪欲從禽，以至困
也。君子見幾，故舍之，若往而吝，則困窮也。彖言勿用
有攸往，三言往吝，總言三當變震之往，爲離之明也。

河上易註　卷一　屯　二十　謙豫齋

集說　程傳：事不可而妄動，以從欲也。无虞而即鹿，以貪
禽也。當屯之時，不可動而動，猶无虞而即鹿，以有從禽
之心也。君子則見幾而舍之，若往則可吝而困窮也。○
蔡氏清曰：從字重，是心貪乎禽也，故著以字。所謂禽荒
者也，是以
身徇物也。

六四。乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰。求而往，明也。

二五正應，三四居中，有媒妁之象。四爻上卦之體，乘坎
美脊之馬，下求于三，變離爲婚媾，男下女，女從男之義。
震爲往，震變離，與坎婚媾，必得坎中之實，往得吉而无
所不利也。象曰求而往，明也，言因坎之來求，而震往就
之，變成坎離，日月對
照，故曰求而往明也。

九五。屯其膏，小貞吉，大貞凶。

象曰。屯其膏，施未光也。

五爲坎體，坎水在上，雲也。時至五，雨當下降，所謂膏也。
當屯難之時，无事不難，雨施未暢，故曰屯其膏。凡卦二
體一上一下，後半卦上下互易，以象陰陽往來之義。其
變坎在下者，後須往上，以施于離中；其坎體本在上者，
施于離中之後，乾體已成，則當往居坤上，以應二氣往
來之變，合于天尊地卑之義，此易例也。九五坎膏降入
離中，下體成乾，上體變坤，乾大坤小，不變爲貞，卦變爲
悔。坎居貞則吉，若大者既有君德，猶貞下位，上互震動，
屯已濟而動不已，必凶，故曰大貞凶。象曰屯其膏，施未
光也。坎離日月爲光，坎既施于離中，日月不見，故未光。
屯難之時，雖施
而不光大也。

上六。乘馬班如，泣血漣如。

象曰。泣血漣如，何可長也。

河上易註　卷一　屯　蒙　二十一　謙豫齋

卦之形象不一，而皆裁爲坎離，以還乾坤。聖人因時制
宜，隨時用中之道。卦至上爻，坎離之交已成，多就二體
之本象言，以見不能用中，其終必至于此也。上六處屯
難之極，若不知坎離用中之道，則震動爲馬，乘馬班如
也。坎爲血卦，居上體則泣血漣如也。處屯之極，而无
由濟屯，惟有坐待覆亡而已矣，故象曰何可長也。

蒙 ䷃ 坎下艮上

序卦：屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙
也，物之穉也。雜卦：蒙雜而著。○蒙者，物之始生，蔽塞未
通，利在發蒙；穉小未壯，利在養蒙。卦惟二五兼有養蒙
意，餘皆言發蒙。其卦山下出泉，由塞而漸通之象，故爲
蒙。乾坤奠定，屯作之君，
蒙作之師，故蒙次屯。

蒙亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。利
貞。

蒙有開通之理。變成坎離故亨。童蒙謂艮也。二坎體爲心亨。有師象。我九二自謂也。禮聞來學。不聞往教。坎爲師。當居上。艮爲童蒙。當居下。而卦艮蒙反在坎師之上。故九二謂之曰。此非我之下交而有求于童蒙。乃童蒙之當下而求我也。蒙之求師。一如人之叩神。譬如筮焉。初筮者。艮之初爻變而成離。降而居下。虛中來求。則以二之剛中告之。則艮成乾矣。乾德既成。則利正固以守之。不應又爲再三之瀆。瀆亦无陽可告。故曰瀆則不告。教者受者。皆利于正且固也。坎爲隱伏。有鬼神象。艮爲手。有筮象。變離中虛。與坎相須。故曰筮。坎爲心亨。以坎入離。故曰告。

彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。

山下有險。未經往來通行之所。此蒙昧之蒙也。涉險以求通。敦艮以安止。此養正之蒙也。有此二義。故曰蒙。

蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮

告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

蒙之所以亨。以變成坎上離下。九二以心亨。行時中之道也。卦互震爲行。坎爲通。艮變離柔居二爲中。故曰以亨行時中。匪我求童蒙。童蒙求我。以九二坎剛之志。與六五之柔相應也。初筮告。以九二之剛德中之也。再三瀆。瀆則不告。謂告之而不能信守。徒爲煩瀆。若一一應之。愈媟瀆而愈蒙也。以上皆言發蒙之事也。然蒙自小而養之以正。此卽作聖之功也。坎酒食爲養。五位正。故曰養正。坎入離中而成乾。乾爲聖。五多功。故曰聖功。此言養蒙之道也。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

山下出泉。蔽于草莽。壅于沙石。是蒙雜之象。然靈源初濬。純一不漓。有可漸達之機。君子觀蒙之象。始于坎險以果其行。終于艮止以育其德。涉險發蒙也。安止養蒙也。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。釋文說吐活反。說文引作以往遴。遴行難也。

象曰。利用刑人。以正法也。

卦象爲蒙。而爻則皆言發蒙之道。凡物之蒙蔽。事之蒙昧。皆利開通之。初爲發蒙之始。旣發其蒙。則必有所懲創。故曰發蒙。利用刑人。下本坤體。坤爲迷。故曰蒙。坎以陽闢坤。故曰發蒙。坎爲刑律。初在下爲足。二之一陽界乎足上。桎梏也。發蒙之道。以能相尅制。方能相成。然刑不可爲常。旣知畏懼。則當說其桎梏。予以自新。俾有向化之樂。刑非美政。君子小人皆不免于吝。坎終往居上。坎陽終入離中。故曰用說桎梏以往。象曰利用刑人以正法也。謂旣發其蒙昧。不可不有所懲創。以正法度也。此爻就凡發事物之蒙蔽者而言。不必定指童蒙。○初四二體始交之爻。故皆曰吝。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

象曰。子克家。剛柔接也。

九二陽入陰中。陰包陽外。故曰包蒙吉。九二之陽與六五之陰相應。上體終變離居內。離爲坎妻。故又曰納婦吉。坎爲孕。互震長男。有子象。上艮爲家。二之陽終入于五。故曰子克家。象曰子克家。剛柔接也。言二與五剛柔相接也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

象曰。勿用取女。行不順也。

上體終變離爲女。三當反復之位。坎上離下。是爲取女。坎爲金夫。離目爲見。震仰爲躬。艮俯爲不有躬。坎離本有夫婦之義。艮當變離。待坎另來取于內。而後相交。方爲正道。乃三之時。艮尚未變離。見坎之金夫。而俯而下

就不有其躬失仰承之義女行輕賤无所往而利也象曰勿用取女行不順也以上俯而就下行不順也至上爻而上下順矣。

六四困蒙吝。

象曰困蒙之吝獨遠實也。

四爻上體變離承坎互在坤體之中坤爲迷暗蒙之蔽塞而難通者也四變互坎又與坎相接重疊之險因發蒙而受窘困是爲困蒙可羞吝也象曰困蒙之吝獨遠實也離中虛坎中實離坎不相入故曰獨遠實也。

六五童蒙吉。

象曰童蒙之吉順以巽也。

諸爻皆止言蒙五主爻又艮爲少男故曰童蒙變離居下以承坎施純一未發以聽于人吉之道也蒙以養正

作聖之功也發蒙養蒙吉皆備于此爻象曰順以巽也離柔居下爲順承坎爲入言五之童蒙有柔順之德故教易入也。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇。

象曰利用禦寇上下順也。

時至上爻艮下坎上艮爲童蒙坎爲棘又爲刑夏楚之物也以坎加艮故爲擊蒙此本象也坎爲盜寇也艮止而變離坎離爲弓矢戈兵禦寇也坎中之陽終入離中離得坎失故不利爲寇利禦寇也此變象也象曰利用禦寇上下順也言坎上離下以陰承陽上下之位始順也所謂童蒙求我也此之謂順則昔之艮上坎下爲不順明矣。

需 ䷄ 乾下坎上 釋文需字從雨重而非○李陽冰作需從雨天而而古訛坎爲雨乾爲而

序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也雜卦需不進也○坎爲飲食人所需以養者也故需爲養雨澤所以養物飲食所以養身義禮所以養德需所以次蒙也需又有須待之義上坎爲險在前乾剛健不陷須待上坎變坤再以二之五變成坎離相養之道故其卦爲需。

需有孚光亨貞吉利涉大川。

需彼此相須也又需待也坎爲孚上卦雖有坎然二五皆剛非相須有孚之義必待上坎變坤乾以二之五變成坎離日月之光其道乃亨陽居五爲正待變至坎上離下陽剛居正則吉也坎爲大川乾二之五變離承坎以自濟故利涉大川學者濟道津梁亦取譬于涉川也言學者洞明乾坤陰陽之理深察屯蒙君師之教而又不可鹵莽滅裂以從事當優游有待需以造化待坎險變爲坤順二體相交往來必得有孚光亨貞吉有此數善則利涉大川以自濟外險未平不可濟也詩曰招招舟子人涉卬否人涉卬否卬須我友需待之義也。

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣。

此釋需之名義也卦名曰需者相須之義也又須待之意也蓋有坎險之在前也必須待九五一陽變去坎險變爲坤順乾以二之五變成坎離相須則有乾之剛健而無坎之險陷其義則不困窮矣。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也。

此釋彖辭也言需彖所云有孚光亨貞吉者坎之一陽變去卦成坤順再以乾二之坤五變成坎離坎五位乎天位以正道中于離也所云利涉大川者蓋以坎爲大川乾二之五二往而有五之功也五多功乾下坤上互震爲往坎中之陽仍還于離故曰往有功。

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂。

坎水也。在上則爲雲。雲上于天。无所復爲。待其陰陽之和而自雨耳。故其卦爲需。坎爲酒食。乾變離腹以受之。有飲食象。乾互兌爲說。變離爲樂。有宴樂象。飲食以養其身。宴樂以養其心。其在思誠之時。則居易以俟命也。養其在成性以後。則利用安身以崇德也。

初九。需于郊。利用恒。无咎。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

郊曠遠平易之地。上卦坎。當變坤。遠在外卦。故曰需于郊。初曰郊。二曰沙。三曰泥。皆需待坎變坤土之象。上坎變坤。乾二往之坤五。變成坎離。爲夫婦之常道。故曰利用恒。初有陽剛之德。當需之始。最遠于險。郊既平易。需而不改其常度。所謂居易以俟命也。故无咎。象曰需于郊。不犯難行也。言坎險在前。初需于郊外。曠遠寬平之所。不犯險難而行也。利用恒无咎。未失常也。坎險變去。再以乾二之坤五。變成坎離。方不失夫婦之常道也。

九二。需于沙。小有言。終吉。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

說文水朝宗曰衍。從水行。二與五應。五本坎爲水。變坤土。水乾爲沙。故曰需于沙。五初未變。與二兩剛相抗。故小有言語之侵傷。然五變去。乾二之坤五。卦成坎離。相需終必和合而得吉。象曰需于沙。衍在中也。謂坎水流衍于其中也。雖始而小有言。然變成坎離相需。必以吉道終也。

九三。需于泥。致寇至。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

上坎變坤。土濕无水。故曰泥。三與坎體切近。故曰需于泥。上坎變坤。乾二之坤五。變成坎離。坎爲寇盜。離爲戈兵。有爭戰之象。故曰致寇至。象曰需于泥。災在外也。離火爲災。外謂外卦。五之寇自離而往。故曰災在外也。由乾之二往而成坎。故曰自我致寇。義不可避。惟敬慎以持之。可不致于喪敗也。義之所在。不言吉凶。惟勉以敬慎而已。

六四。需于血。出自穴。

象曰。需于血。順以聽也。

四爻上卦。坎交于離下。有互坎爲血。故曰需于血。見傷之象。三互坎爲隱伏。由三至二爲離明。故有出自穴之象。象曰需于血。順以聽也。離中柔爲順。三互坎耳爲聽。坎之交離。須歷三至二。故二順以聽也。

九五。需于酒食。貞吉。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

坎爲酒食。乾變離爲空腹。酒食與離腹相需。以坎陽正離陰。則得酒食之養而吉也。彖之所謂光亨貞吉。正在此爻。詩云既醉以酒。既飽以德。言飽乎仁義也。此需于酒食之義也。象曰酒食貞吉。以中正也。言坎中之陽。先居二之中。後往居五。行其正道也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

時至上。坎中之陽入于離中。坎變坤當退居乾下。本坎爲隱伏。艮山坤土爲穴。故曰入于穴。乾三陽爲三人。自外之內爲來。故曰有不速之客三人來。坤下承乾爲敬。乾德已成。坤當退而居下。隱伏巖穴。无需于世。然三陽在上。來訂隱處之交。坤能敬禮之。亦吉也。需而不進之時。故三陽之來不速。象曰不速之客來敬之終吉。雖不當位。未大失也。坎離之交方爲當位。今坎離之交已終。乾坤之體已成。當天地閉。賢人隱之時。故雖不當位。而乾上坤下。于道亦未大失。

訟 ䷅ 坎下乾上

序卦。飲食必有訟。故受之以訟。雜卦。訟。不親也。○需訟皆變去舊坎。由乾坤之體再交而成坎離。需。坎險在上。待其自變。故曰需。訟。坎險在下。乾君臨之。逼之使變。故曰訟。善惡爭而天理形。曲直爭而公道見。訟亦陰陽交搆之象。惟卦德不善。故上下之情不親。

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

上剛下險。天水違行。故曰訟。坎水爲孚。坎自上而下。方爲流通。今坎已在下。水窒而不流。則腐敗。故曰有孚窒。人之誠信窒塞而不通。所以致訟。二爲中。坎爲加憂。故爲惕。惕中者。二之一陽變去。體成坤順。乾五下于坤二。變成坎離相交。則吉也。終凶者。坎終往上。亡失其陽。仍還于乾坤體之凶也。利見大人。坎陽居五。離目在下見之。故利。下坎爲大川。以離涉坎方利。若以乾體涉有孚窒之舊坎。必不能濟。故不利也。以人事言。君子處不能

見信于人之時。惟有戒懼柔順。久必見信。故惕中則吉。若一恃其剛。一恃其險。彼此相持至終則必凶也。有陽剛中正之大人。則利見之。足以判斷是非也。訟之時孚誠窒塞。上下不親。不利圖謀涉險也。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

此就二體之本象言。而釋訟卦之名義也。乾在上而剛。坎在下而險。剛險相接。上剛以制其下。下險以伺其上。又爲內險而外健。又爲己險而彼健。皆致訟之道。卦之所以名訟也。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

訟言有孚窒惕中吉。蓋變去九二之剛。則順而不險矣。再以乾五來于坤二。上下交通。剛來而得中也。終凶者。坎居離上。水火相克。陰陽交搆。終竟其事則凶。以訟宜速解不可遂成也。上有九五中正之大人。則在下之人利見之。貴其能以中道辨正是非也。當訟不親之時。孚窒而濟險。必入于淵也。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天陽上升。坎水下降。故違行。人情背戾。故訟興。訟宜早釋。不可終成。上一爻終訟者也。二變承乾。惕中者也。然惕中雖吉。有訟不如无訟。與其惕之于中。莫若絕之于始。君子以作事謀始。如愼交遊。遠讒佞。別嫌疑。明信約。皆所以杜訟之源也。下卦爲始。上卦爲終。坤爲事。作事謀始。謀變下卦之坎爲坤也。訟有始中終三義。

初六。不永所事。小有言。終吉。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

初爲事始。未成訟者也。初雖坎體。在下暗弱。所事不長。故曰不永所事。二五兩剛相抗。始而小有言語之侵傷。二變而成坤順。又變坎離相應。尚何至于訟乎。故終吉。坤爲永。又爲事。初之時坎未變坤。故曰不永所事。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

乾鑿度云。初民。二大夫。三卿。二以上皆在位而訟者也。二爲坎險之主。宜能訟者也。然二坎體坎水內明。故是非形勢了然。以二訟五。以臣訟君。知不敵也。二一陽變去則成坤順。化險爲順。故不克訟。坤在內爲歸。坎隱伏爲逋。坤爲邑。坤三爻。邑人三百戶也。坎多眚。變坤而坎失。故无眚。二不克訟。避五而逃竄。僅以身免。下體變坤。其邑人三百戶歸之于乾君。君亦不之罪焉。象曰不克訟歸逋竄也。言二之歸逋。乃逃竄也。掇。拾取也。以下訟上。勢必不敵。五之取二。如拾物之易。二患其至此。是以不訟而逃也。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

象曰。食舊德。從上吉也。

食食邑也三卿位有食邑者也坎爲食坤爲封邑二當變去以待人君别有除授若下仍坎體食其舊德貞而不變危厲之道也惟有變坤承乾互艮爲終故曰終吉乾爲王坤爲事互巽爲從下體往上匡君爲從王事三不中正當上下不親之時或往從王事亦必无成象曰食舊德從上吉也言變坤順互巽從順從于上之乾君則吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

象曰復卽命渝安貞不失也

卦之所以致訟由于上剛下險乃二既不克訟歸而逋矣二逃竄則坤國无主而亂矣天子乃復下命令往而撫有其衆而坤衆亦卽受命變爲至安從此貞守則吉也上乾下坤互巽爲命五下之二命令自天而下坤受之故曰復卽命象曰不失也乾君不失衆坤國不失君相與固守永保天命也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

時至五坤變坎居上乾變離居下水火相克日月合明俱得中正之位以云搆訟則上下講明正道不爲苟同也以云聽訟則君臣明同日月无隱不照也彖之所謂利見大人以此是非辨而天理呈陰陽爭而天命降坎中之陽還入離中乾體復成故曰元吉占者有此德則聽訟而當理卽无此德亦遇此人而獲吉也象曰以中正也二在下爲中進居五爲正中則聽不偏正則斷合理聽訟之善者也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

上九居訟之極總訟之成文致而終訟者也象之終凶正謂此爻鞶帶革帶也揚子法言爻從而繡其鞶帨文

飾之物也訟貴實不貴文故賁之大象无敢折獄惡文飾也下體變坤乾五之二而變成坎坎爲絲繩故曰帶自離之文明而來故曰鞶帶本非所有故曰錫坎上離下坎中之陽仍還于離離爲終朝離之數三離奪坎之所有故終朝三褫也象曰以訟受服亦不足敬也言以訟受服无論日後之褫奪卽其被服之榮亦不足敬舍得失而言義理也此爻如漢唐之告密告變酷吏治獄而受爵命之賞者皆此類也

師 ䷆ 坎下坤上

序卦訟必有衆起故受之以師雜卦師憂○陰陽相勝危事也小則爲訟大則爲師嘉兵者不祥之器聖人不得已而用之爲卦坤上坎下坤爲國邑坎爲險設險所以守國師之象也坤爲土地又爲衆坎藏其下古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜又內險外順險而以順行亦師之義也九二一陽主師也上之四陰衆也下之一陰後衛也有紀律嚴明之象卦之所以名師也

師貞丈人吉无咎子夏傳作大人

師之道貴正丈人老成有德之人如是人爲帥則吉而无咎此爲人君命將者言也師不以正則干天犯順師出雖正而主帥或輕佻素无威望人心不從必至喪師安得无咎吉以勝敗言无咎以義理言師不正雖狙詐取勝亦有咎上卦純坤作乾體乾爲君九二一陽自乾來入坤中以統其衆人君命將出師之象乾變離坎爲弓矢車輪離爲甲冑戈兵亦師象坎居下爲弟子居上爲丈人坎自二升五升至丈人則坎離投合而吉也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此釋師貞之義師之名義以坤之衆也正者正人之不正也如伐暴救民是也能以衆正人之國則王者之師也故可以王矣二爲中五爲正坎後往居五故曰能以衆正坎陽還入離中而成乾乾爲王乾德成居上以君臨坤國故曰可以王矣

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

九二剛中。而有六五柔中之應。行坎險而有坤之順。此以義興師也。師者毒害之事。乃以此毒天下。民不但不怨。轉樂而從之。所謂東面而征西夷怨。南面而征北狄怨也。如是所向必獲克捷之吉。于義又何咎矣。

〔集說〕胡氏炳文曰。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沈痾堅癥。不輕用也。其指深矣。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

地中有水并牧之法。居則井然不亂。行則行伍分明。軍民同制也。君子以之。容民制民。畜衆制兵也。

初六。師出以律。否臧凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

古者太師執同律以聽軍聲。師之強弱。律應之。故謂軍之紀法爲律。坎爲法律。又坎爲正北之位。黃鍾之宮起于冬至。亦律也。初爲出師之始。勝敗未可知。但觀其以律與否。則吉凶可預知也。出師而義。律也。號令嚴明。亦律也。律須兼此二義。臧。善也。否臧。言不善也。象以失律釋否臧。言否臧卽失律也。

九二。在師中吉。无咎。王三錫命。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

上體坤作乾。乾爲君。二之位中。乾以一陽入于坤中。爲卦之主。坤爲衆。九二有專制閫外統帥之象。故曰在師中吉。乾爲王。互巽爲命。乾以五之陽下于二。乾變離。離之數三。故曰王三錫命。周禮。一命受職。再命受服。三命受位。王三錫命之義也。象曰。在師中吉。承天寵也。言承乾天之寵也。王三錫命。懷萬邦也。言二升至五。懷來坤地之萬邦也。卦以乾爲君。本卦五爻蓋尊位而非君位。

六三。師或輿尸。凶。

象曰。師或輿尸。大无功也。

三當反覆之位。坎當進而居上。今坎不知變。尸居于下。坎爲多眚之輿。又爲尸。故曰師或輿尸凶。或者。未定之辭也。三位多凶。故有師徒撓敗輿尸之象。象曰。師或輿尸。大无功也。二陽爲大。五多功。二不知進居于五。故大无功也。舊說。六三才弱志剛。不受二之節制。以致輿尸之凶。如左傳泌之戰。荀林父爲將。先縠剛愎不仁。不肯用命。林父不欲戰。先縠以中軍佐濟河。遂以致敗。所謂輿尸也。

六四。師左次。无咎。

象曰。左次无咎。未失常也。

師。衆也。以坤衆得名。四爻坤體。師謂坤也。軍禮尚右。故以右爲進。以左爲退。時至四。坎當進而居上。坤當退而

居下。變離以承坎。變不失時。故曰師左次无咎。象曰。左次无咎。未失常也。坎離相合爲常道。坤退居下。而變離承坎。未失常道也。較之三之尸居而不知變者異矣。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

田。獵也。亦師象。又坤爲田。坎爲禽。坤變離而居下。坎往居上。坎爲車輪弓矢。離爲甲冑戈兵網罟。故曰田。以離獵取坎中之陽。故曰田有禽。利執言者。利擒執之也。言。語辭。无咎者。師有功而无咎也。坤爲衆。變離爲甲冑戈兵。故爲師。坎當進居于五。以統帥之。在上居尊。故爲長子帥師。若沈滯于下。則爲弟子輿尸。貞而不變則凶也。象曰。長子帥師。以中行也。二爲中。坎由二進五。爲中行也。言弟子輿尸于下。乃爲上者使之不當也。自三至五。蓋以坎當進上。諄諄言之。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

大君謂乾也。坎入離中。班師復命之象。二體還成乾坤。乾上坤下。乾爲大君。互巽爲命。故曰大君有命。二之命師初命將出師也。上之命師終論功行賞也。坤爲土地。坤上乾下。互震建侯爲開國。乾上坤下。互艮門闕爲承家。坤衆爲小人。退居于下。散兵歸農之象。師之終。坎險已平而大順。重開太平。論功行賞。大君有命。封爲諸侯者曰開國。封爲卿大夫者曰承家。軍興之時。藉兵于民。小人不能不用。功成之後。歸馬放牛。示天下不復用兵。故曰小人勿用。象曰大君有命。以正功也。五爲正。五多功。言正定其功也。小人勿用。必亂邦也。謂師終不戢兵安民。坤衆聚而不散。必亂其邦也。小人陰也。陽有爲。不能不藉于陰。而功成之後。又不可不遠遣于陰。武成之書。知道者也。與此爻義合。

比 ䷇ 坤下坎上

序卦。衆必有所比。故受之以比。雜卦。比樂。○比。親輔也。陰陽得類而後相親輔。爲卦坎陽位乎上。坤順從于下。上下相親比也。五之一陽剛健中正。羣陰比之。萬邦比一人。一人比萬邦之象。又上坎下坤。地待水潤。水地比附。亦親比之意也。

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

陰陽和而後相親比。故比吉道也。周禮太卜掌三兆之灋。一曰玉兆。二曰瓦兆。三曰原兆。注。原。田也。原田需雨。則有龜坼之文。原兆龜坼如田之紋也。卦上坎爲雨。下坤爲田。變離火爲亢旱。離爲龜。有原田龜坼待雨之象。地旱祈雨。故龜曰原兆。筮亦曰原筮。坎爲鬼神。又爲筮。離中虛。與坎相需。求索鬼神之象。故曰筮。地旱祈雨。則知坤變離矣。坎中之陽爲元。坤變離以承之。乾體成。永貞守而弗失。則无咎。又下坤作乾體。五之一陽自乾而往。變坎險爲不寧。坎離弓矢甲兵。又有師象。王者征討不庭。不寧者方來歸附。坎入離中之象。夫。服也。下體成乾。乾爲君。命世之主。方興宜進居尊位。敢有倔彊居上而後夫者。法所必誅。故凶也。言卦終乾當上坤當下也。坎剛在上。爲離之夫。坎當入離。若坎來後至。則隕其元而爲坤。故上六之爻曰比之无首凶。

象曰。比吉也。本義此三字疑衍

比。輔也。下順從也。

比之道相親輔也。下坤順從于上也。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

所云原筮元永貞无咎。則以下坤變離。爲原田祈雨之占。二爲中。坎當入離。乃五以剛中于二也。不寧方來。坎爲不寧。方來歸附于離。以二五上下相應也。若坎已變坤。猶倔彊于上。後來臣服。必有誅滅之凶。其道蓋窮極也。義具上爻。○先比者如竇融錢俶。後夫如隗囂公孫述。所云夫者。雖死猶丈夫也。左傳是謂我不成丈夫也。田橫自以與漢高祖俱南面稱孤。故寧刎頸而不屈。所謂夫也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

水與地相輔而行。其象爲比。先王以之。立一陽于坤體之中。以君主其國。由是而建萬國。使諸侯皆相親比。王者撫有萬邦之象也。先王謂乾。建一陽于坤中爲建國。坎離相需爲親。坎陽下于二。乾下坤上。互震爲侯。故曰親諸侯。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。

象曰。比之初六。有它吉也。

上坎爲孚。孚，誠信也。初爲比之始，必審其人有誠信之德，斯比之而无咎。論語曰：因不失其親，亦可宗也。正審愼于比之始也。缶，瓦器。坤土變離，土經火而中空爲缶。言坎水之孚，能盈于離之缶，則五終來而有它吉也。上體爲終，自外之內爲來，故曰終來。坎爲離配，故離謂坎爲它。有它吉，言離有坎中之孚則吉也。象曰比之初六有它吉也，言卦義爲比，方比之初，雖未能卽得坎中之孚，然終能有它人之孚而吉也。象曰不寧方來，此言終來有它吉，皆言坎中之陽終來于內也。二來字相應。

六二。比之自內，貞吉。

象曰：比之自內，不自失也。

下坤作乾體，九五一陽自內而往，變成上坎下離。二爲內卦，故曰比之自內。貞吉者，不變爲貞，二貞于其位以待坎之來則吉。又比之義，自內而外，先爲家人所親比，而後出而比于國，爻之序也。六二柔順得中，爲下卦之

主，與五正應，故貞于其位則吉。象曰比之自內不自失也。坎爲得，離爲失，坎中之陽終還于離，故二貞靜以待之，不失道，不失身也。

六三。比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

六三陰柔不中，居內外之際。坤爲貧，坎爲盜，下體變離，三互坎爲盜，因貧而起盜心，遂比于外卦之坎盜，故爲比之匪人。比之不善，遂至如此。象曰比之匪人不亦傷乎。坎離爲戈兵，三互坎爲血，見傷之象，故曰不亦傷乎。

六四。外比之，貞吉。

象曰：外比於賢，以從上也。

二曰比之自內，言自內而之外也。乾施坤中而變坎離也。坎既有孚，則離外比之。貞吉者，貞定得吉也。言坎終還于離而成乾也。象曰外比于賢以從上也。乾爲聖，坎爲賢，言離外比于坎之賢，以順從上卦也。

九五。顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誠，吉。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。

五爲上卦之主。坎月居上，離日在下應之，月望之時，光輝顯著，故曰顯比。乾爲王，五之一陽自乾而往，王者命將出師，用坎之剛，行三驅之禮。坎爲禽，離爲失，故曰失前禽。坎離弓矢甲兵，有田獵象。離爲網罟，坎禽在上，不遮前禽，往則舍之，來則取之。五下于二，坎變坤爲邑人，坎險爲誠，坎變坤，故邑人不誠。言邑人不誠備而來歸服也。象云不寧方來，猶言遐方來歸也。至是而直言邑人，則化洽人孚之象，故吉。此所謂終來有它吉也。象曰顯比之吉位正中也，言五以正中于二也。去者爲逆而舍之，來者爲順而取之，至公无私，故失前禽也。邑人不

誠而自來歸，乃爲上者使之行中道也。

上六。比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所終也。

時至上，坎陽已入離中，變成乾下坤上。乾爲首，坤爲身，坤當退而居下，戴乾爲首，乃坤反居乾首之上，是倔彊後服隕首之象，故曰比之无首凶。象曰比之无首无所終也。乾當居上爲終，比之无首，因乾未往上，故无所終也。凡言坤當退下承乾之義。初曰終來有它吉，上曰无所終，可見離得坎爲吉，坎失陽而仍居于上爲无所終。

[集說]本義以上下之象言之，則爲无首；以終始之象言之，則爲无終。无首則无終矣。

小畜 ䷈ 乾下巽上

序卦：比必有所畜，故受之以小畜。雜卦：小畜，寡也。○人既相比而和，則物亦必聚而富，故小畜次比。畜而曰小，

則所畜者寡耳。畜財畜德。皆爲小畜。爲卦巽上乾下。以陰畜陽。巽爲入。爲近利。爲長女。乾爲金玉。金玉入于長女之手。畜亦无幾。故曰小畜寡也。至于大畜。金玉藏于山中。王者官天下之象。故爲大畜。以卦變言。下體變離爲大。上體變坎爲小。大者爲小者所畜。故曰小畜。

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

乾陽在下。巽陰在上。大者爲小者所畜。故曰小畜。變成坎離爲亨。凡物畜久必通。小畜有亨通之道。坎在上爲雨。坎體未成而爲風。故曰密雲不雨。乾西方之卦。乾作坤體爲郊。坤土變離火。土燥望雨之象。故曰自我西郊。我文王自謂也。文王觀小畜之象。陰陽未和。澤不下降。有似文王與紂之時。故曰密雲不雨自我西郊。

彖曰。小畜柔得位而上下應之曰小畜。

陽大陰小。巽陰爲柔。而得尊位。乾天先下後上而皆應之。以陰畜陽。故其義爲小畜。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

有乾健之德。而巽入順理。上體變坎爲志。下體變離爲中。五以剛中于二而坎志得行。卦變至此乃亨也。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

尚與上同。彖云密雲不雨。以上爻當變去。上陽當往也。彖云自我西郊。言陰陽未和。上下未通。恩澤不沛于我西郊也。一說密雲不雨。由于地氣上騰而天氣不降。畜之不足。雲氣尚往而散也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

天地之氣。畜之極則爲雨。畜之不足則變爲風。今風行于天上。畜之不足者也。故卦曰小畜。君子觀小畜之象陰陽未通。當先自變離。以待坎澤之施。離爲文明。故曰懿文德。思誠之時。致知格物是也。

初九。復自道。何其咎。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

下乾作坤體。初變成震。震爲坦塗。故曰道。震有復象。故曰復。一陰一陽之謂道。上巽體爲陰。初變下體成震。與巽配。衆陽之所疾。初獨與之應。故初不敢近之。惟恐有咎。爻辭曉之曰。陰陽之應非邪也。乃道也。今爾思復而由于道。何咎之有。乃必吉也。小象曰。復自道。其義吉也。巽變坎。坎少陽爲義。故曰其義吉也。

九二。牽復吉。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

乾體二動變離。終與五之坎正應。傳所謂剛中而志行也。但此時坎體未成。上仍巽體爲繩。故曰牽。言君之求臣。牽引之而合中道故吉。二守己以待君之求。亦不自失也。

九三。輿說輻。夫妻反目。釋文云本亦作輹說音脱

象曰。夫妻反目。不能正室也。

時至三。下體離成。離爲輻。坎爲輿。離成而坎未成。有輻无輿。故曰輿說輻。下體離爲目。上體巽多白眼。坎離和合。今坎體未成。陰陽未和。故夫妻反目。象曰。夫妻反目。不能正室也。離爲坎之妻。故曰室。坎居五爲正。坎體未成。故不能正室。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

象曰。有孚惕出。上合志也。

四爻外卦。巽已變坎爲孚。故曰有孚。下體離三互坎爲血。坎憂爲惕。乾變離以承坎。坎來交離。三之互坎不見故血去而惕亦出。坎離相合。故无咎。象曰。有孚惕出。上合志也。坎爲志。言乾變離。上合于坎志也。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

時至五。坎離和合。日月相交。合而爲一。如團圞之狀。故日有孚攣如。卦象乾爲金玉。巽爲近利。入而不出。故爲小畜。今變爲坎離。乾富坤貧。彼此交通。巽吝不見。故曰富以其鄰。象曰有孚攣如。不獨富也。言小畜巽吝爲獨富。旣變坎離。有无交通。巽吝不見。是不獨富也。

上九。旣雨旣處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

象曰。旣雨旣處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

象辭曰密雲不雨。至上畜極而通則雨矣。上變成坎。水自上降。入離中爲旣雨。巽伏爲處。坎入離中。乾上坤下。互巽爲旣處。乾爲德。坤爲輿。乾往居上。坤輿在下承載之。故曰尚德載。始而陰陽不和。故輿說輻。今則陰陽和而尚德載矣。方其爲離婦而居貞之時。承坎固厲。坎在上爲月望。當其將變坎。月幾于望之時。乾之君子當變

離艱貞以待之。若恃其乾健。不貞而征。則失于承坎必凶也。象曰。旣雨旣處。德積載也。言乾德已積。而坤承載之也。君子征凶。有所疑也。坎未成爲疑。其道未能合也。凡言坎水已降。乾當進而居上。坎水未降。二體不可易位也。

履 ䷉ 兌下乾上

序卦。物畜然後有禮。故受之以履。雜卦。履不處也。○德畜于中。而禮行于外。此就成德言。序卦之義也。履進退周旋。隨時盡道。非處于一定而不遷。故曰履不處也。此雜卦之義也。履。禮也。上天下澤。尊卑定位。先王制禮。使人遵而行之。故履卽禮也。又履。踐也。學者于聖人之道講明而實踐之。此履之義也。本義履有所躡而進。于義尤精。語類云。以陰躡陽。是隨後履他。如踏他脚跡相似。繫辭云。效法之謂坤。與朱子意合。禮之用和爲貴。天澤之分甚嚴。而有乾之健。有兌之說。所以能履也。

履虎尾。不咥人。亨。

咥。噬也。震居東方爲蒼龍。兌居西方爲白虎。兌秉秋殺之氣。故易以兌爲虎。兌爲口。故虎咥人。乾爲履道之人。履此兌虎。虞其咥人矣。而卦辭曉之曰。陰陽相須。道本如是。苟得其道。雖履此虎尾。必不咥人。上健下說。變成坎離。于道當亨也。兌爲少女。又說也。乾爲健行之君子。比此兌陰爲虎。擬美色于仇寇。視宴安爲鴆毒。恐其有害于己。然一陰一陽之謂道。君子不可絕人而立于獨。但處之盡道。不但不咥人。而于道爲亨矣。蓋明天理。知物性。雖虎豹之猛。人猶狎而擾之。順物性也。若處之非道。虎豈有不咥人之理。戒愼之意。亦在言下。

象曰。履。柔履剛也。

成象之謂乾。效法之謂坤。君子體道。不能不藉于坤陰兌少女居西代坤之位。兌卽坤也。乾剛坤柔。卦象乾上兌下。是剛履柔也。象辭釋之曰。卦之名履。乃後半卦兌往居上。柔履剛也。後半卦兌上乾下。卦變爲夬。故五之

辭曰夬履。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人亨。

兌說而應乎乾。乾倡于前。而兌應于後。兩相孚契。是以履虎尾之危。不咥人而亨也。陰陽有相需之理。天地有交感之性。順理盡性。故履危而亨。莊周曰。虎媚養己者順也。蓋至猛之獸。而有至順之性。有相須之欲。此說而應乎乾之義也。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

後半卦兌變坎而居上。乾變離而居下。五爲天位。坎中之陽。居于九五。剛中正履帝位也。坎爲疚病。日月合明。故不疚而光明也。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

禮別尊卑。故上天下澤爲履。君子觀履之象。辨其上下之位。秩然不可亂。民各守其分。而无陵奪之心。定其趨向之志。坦然有可循。民各勤其職。而无厭倦之意。此君之所以常尊于上。民之所以說服于下也。有定位之上下。有交通之上下。皆當辨別。乾爲君。坤爲民。坎爲志。乾立一陽于坤中而成坎。變柔爲剛。故曰定民志。

初九。素履。往无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

素。无文也。初動下體變坎。離爲文。則坎爲素。初爻陰陽未交。故素履以往。必无過咎。又素履。常道也。初爲履之始。率其常道以往。則无咎。履之始得失未定。惟戒以素履而往。象曰。素履之往。獨行願也。履雖常道。而能眞知獨行者鮮矣。變坎爲心亨。是能默識心通。獨行所願也。下體變坎爲獨。乾作坤。互震爲行。故曰獨行願也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

上乾作坤。二互震爲道。震爲平。故曰坦。卦具疊震。故曰坦坦。下體兌先居下承陽。所履之道。旣坦平无阻。履道之心。亦坦然不疑。故曰履道坦坦。二在下居陰。變坎隱伏。故稱幽人。如是而居貞則吉也。象曰幽人貞吉。中不自亂也。下卦終變坤爲亂。言二居陰承乾。中心有主而不自亂也。

[集說]程傳。履道在于安靜。其中恬正。則所履安裕。中若躁動。豈能安其所履。故必幽人則能堅固而吉。蓋其中心安靜。不以利欲自亂也。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

三互離目。一目不正。故曰眇。初爲足。兌毀折。故曰跛。兌爲虎。三爲下卦之末。故爲虎尾。乾履其上。故曰履虎尾。兌口開。陽施坤中。變坎爲竇。故咥人凶。離主春夏。坎主秋冬。離文則坎武。故坎爲武人。乾爲君。離爲大。坎當往上。乾變離以應之。故曰武人爲于大君。言武人効力有爲于大君也。三當反復之位。故有此象。詩曰糾糾武夫。公侯干城。此武人爲于大君之義也。象曰眇能視。不足以有明也。言其視之不正。不許其明也。跛能履。不足以與行也。言其行之不正。並戒同行者。不可與行也。位當而履。則相生相養。三位不當。則入于虎口而咥人矣。武人爲于大君。言武人志剛。能有作爲。足以効力于大君也。

九四。履虎尾。愬愬終吉。愬愬馬融作虩虩

象曰。愬愬終吉。志行也。

時至四。乾變離而居下。兌變坎而居上。坎離始交。四多懼。愬愬畏懼貌。故履虎尾以畏愼而致終吉。象曰愬愬終吉。志行也。

言坎居上。其志得行也。

九五。夬履貞厲。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

時至五。乾兌易位。以兌加乾。卦成夬。傳所謂柔履剛也。故曰夬履。乾變離居下。兌變坎居上。爻變亦與夬同也。陽剛居五爲正。然乾變離承坎。則有危厲之象。象曰夬履貞厲。位正當也。言坎離合志。正當其位也。此所謂剛中正。履帝位而不疚。光明也。

上九。視履考祥。其旋元吉。釋文祥本亦作詳

象曰。元吉在上。大有慶也。

上九履之成。故履之吉具于此爻。離日爲陽目。坎月爲陰目。彼此相視以爲履。故曰視履。坎爲福慶。故曰祥。旋

者還也言視其跡以爲履考其禨祥之應至是而坎中之陽當還于離乾體復全元立德成故曰其旋元吉象曰元吉在上大有慶也坎中之陽爲元離爲大言元吉在上乃坎入離中大者德成而有慶也詩曰周道如砥其直如矢君子所履小人所視又曰東方之日兮彼姝者子在我室兮履我卽兮此視履之義也

泰 ䷊ 乾下坤上

序卦履而泰然後安故受之以泰雜卦否泰反其類也○卦具二體剛柔配合陰陽均平于性情則得中于血氣則和暢于乾坤則交通故其卦爲泰凡卦皆須裁爲三陰三陽而其歸也亦終成否泰是否泰二卦乃易之成始而成終者也故乾坤後十卦爲否泰十者數之成也然否泰又以坎離爲用由既未濟而成故以坎離終上經直至卦終方示人以既未濟之象實則六十四卦皆既未濟否泰爲之貫注也象傳以天地交爲泰不交爲否而爻象則由泰變成既濟終于否由否變成未濟終于泰類者陰陽同類卽所謂朋也反其類卽反覆其

道也天地之始終古今之治亂人物之生死四卦反復循環盡之矣○否泰之吉凶象傳已具至否亦有好處天尊地卑君上臣下君子在位小人在野上健下順其秩然之分與履何異泰亦有不好處天地反覆臣上君下小人在位君子在野陰陵陽臣犯君小人操制君子亦悖亂之道也故易辭有定而象无窮故當活看

泰小往大來吉亨

泰通也小謂陰大謂陽由內而之外曰往自外而之內曰來天氣下降地氣上騰二氣交通陰陽和暢萬物生遂故其卦爲泰以卦象言坤小往居外乾大來居內故曰小往大來以爻變言二陽往之五坤變坎爲小往坎陽還于離乾體復成爲大來離得坎爲吉坎施離中爲亨也

集說程傳不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一槪哉言吉亨則可包矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

則是孔子釋彖辭之文一氣直下天地之位定而以氣交氣交而物通上下之分定而以心交心交而志同交則泰不交則否凡以貴交也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義內陽外陰內健外順處世養德之要內君子而外小人則治世之要也○小人道消非消小人君子道盛小人自化故舜湯舉皋伊而不仁者遠○卦具乾坤而相配者孔子則言陰陽故陰陽字于乾坤初爻小象一見至此而再見也餘則止言剛柔此孔子之例也

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

財同裁后元后卽君也天地交泰庶物繁生不有人君繼天立極而佐理之萬物安能遂其生而復其性乎道者天地之大用宜者道中之節目天道流行而裁爲春夏秋冬月令氣候地道廣遠而裁爲東西南北畿甸要荒法天地以成王政必裁成之天地始得經緯咸宜也春生秋殺輔天之宜高黍下稻相地之宜必輔相之天地始得纖微悉當也左右兩邊扶持之義左法天旋右法地勢扶植以遂其生輔翼以復其性俾民一如天地之通泰也乾坤之後屯作君蒙作師需飲食以養之訟刑政以治之師武以戡亂比文以附衆至富教全而文德懿禮教行則泰運成矣

初九拔茅茹以其彙征吉鄭本茅音苗彙古文作𩏑董遇本作夤出也又傅氏註云彙古偉字實當作蕒

象曰拔茅征吉志在外也

巽爲白茅。初應四。四互兌反巽。故亦曰白茅。互震反艮手。故曰拔。彙。根株也。茹。食也。詩云。柔則茹之。是其證也。以內卦之乾。交外卦之坤。泰交之始。其通易如此。征。往也。乾當往交坤而變坎。終以坎還離故吉。象曰拔茅征吉。志在外也。坎爲志。言乾陽當征而往之于坤。坎志在外也。

九二。包荒。釋文包本又作苞。荒本亦作㠩。水廣也。虞曰大川也。鄭康成曰荒讀爲康。虛也。○按說文荒作㠩。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

九二與六五正應。六五坤體。坤土在外卦。荒遠之象。乾與坤交。包含坤土之荒穢。五變坎爲河。故曰用馮河。坤地遐遠。今二五交通。則遐者不遺。故曰不遐遺。坤爲乾之配。故曰朋。後半卦坎入離中。坤朋退去。故曰朋亡。坤體荒穢。二當包容之。陰陽相資。用其力以馮河濟險。不可遠棄之也。迨夫乾德已成。坤朋亡去。乾上坤下。天尊

地卑。方得所尚中行之道。象曰包荒得尚于中行。以光大也。坎離日月爲光。乾體復成爲大。○以人事言。三陰三陽。各從其類。君子小人。跡太分明。九二爲乾之主。宜包容坤之荒穢。用以同心濟險。共成泰運。不可遠棄小人。陰陽互交。朋黨之見背亡。小人皆爲君子所用。方得上治中行之道。又六五以陰居尊。有貴主象。故五爲帝乙歸妹。二爲尚主。初始交。故曰茹。二仰承。故曰包。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

象曰。无往不復。天地際也。

三居乾坤之際。當否泰反復之時。泰中互震。震爲大塗。爲行。故曰平。乾上坤下。一變而否。則中互艮山。故曰陂。陂傾側也。乾以二之五。變成坎離。坎中之陽。終當還入離中。故曰无往不復。又地形无平不陂。天時无往不復。乾坤消息。一往一來。否泰乃天地自然之運。惟人事當否泰之際。則當艱難正固。以扶持泰運。有人撐持。終可泰

多否少。天心仁愛。必不以是爲人之咎。不可委之于運會。而弛其艱貞之操也。又陰陽總貴交通。人情利在感應。以乾交坤。變坎爲孚。言乾宜交坤。切勿吝恤其孚。則坤亦必以福慶報乾。于焉食之而有福也。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

上坤體互震。震爲飛鳥。翩翩。飛翔之貌。陽富陰貧。上坤體陰中无陽。故不富。以與乾爲鄰。得乾之陽而成坎。故曰以其鄰。至四而坎當交離。坎爲孚。又爲戒。言坤體不富。得乾之鄰而成坎。至是坎當還離。不待告戒而自相孚信。往來交通。所以爲泰也。象曰翩翩不富。皆失實也。言坤體无陽。三陰皆失其實也。不戒以孚。中心願也。言坎坤不待告戒。而自孚于離。乃中于離之心願也。離火爲心。坎爲心亨。故中心願。三曰勿恤其孚。乾施于坤而變坎也。四曰不戒以孚。坤變坎以交于離也。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

上卦君位。而坤陰體。應下體之乾。有王姬下嫁之象。坤變坎爲福慶。故曰祉。坎當還入離中。是人君因九二尚主。而錫之以福祉。乾德復成。故曰元吉。又卦互震兌爲雷澤歸妹。故曰帝乙歸妹。五爲歸妹。二爲尚主。爻義相應。始而天地泰交。既而水火既濟。君臣俱蒙福祉。大善而吉之道也。象曰以祉元吉。中以行願也。二爲中。坎入離中爲心亨。以中道行其所願也。四曰中心願。坎離始交也。五曰中以行願。坎入離中也。願字與上下交而志同之志字應。坎陽爲志。中于陰爲願。

集說　九家易曰。五者帝位。震象稱乙。是爲帝乙。程傳。史謂湯爲天乙。厥後有帝祖乙。亦賢王也。後又有帝乙。多士曰。自成湯至于帝乙。罔不明德恤祀。稱帝乙者。未知誰是。以爻義觀之。帝乙制王姬下嫁之禮法者也。○項

氏安世曰帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎○本義帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此○光山胡氏曰中互震兌有歸妹象五帝位震亦稱帝坤本納乙坤而下順故稱帝乙○按帝乙程朱之說爲優可宗也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

乾上坤下天地定位卦至上六泰極當變爲否坤在乾上累土太高有城象坤下而還其位有城復于隍之象師衆也坤爲衆坎離有弓矢戈兵之象故曰師坎已還于離中坤衆无所用故曰勿用師坤變而下還本位有師潰而歸之象泰變成否上下之情不交人心離散故曰勿用師也惟有以告命下于自邑諭勉其衆而已乾居上爲正變而成否故曰貞吝坤在下爲邑互巽爲命告命下于自邑未爲不可特以城復于隍之時泰極當否其命非哀痛之詔即罪己之詔耳坤爲亂故曰其命亂也三之時艱貞尚可无咎將變否也上之時其否已極雖有善者亦无如之何矣故雖貞亦吝此所謂否泰反其類也

否䷋ 坤下 乾上

序卦物不可以終通故受之以否○否者閉塞不通也天地氣交則爲泰天位乎上地位乎下天地不交故爲否消息之義陰陽二氣互爲循環泰主春夏陽長陰消萬物開通否主秋冬陰長陽消天地閉塞否與泰陰陽相反故曰否泰反其類也以人事言泰爲世治否爲世亂泰之情通否之情塞

否之匪人不利君子貞大往小來

否履同人民四卦之辭皆連卦名天地交而萬物生于中人爲最靈三才始備今天地不交陰陽隔絕非人道也言人道將息也陽往而就消陰來而方盛小人得志之時君子當斂避不可貞于故常也乾交于坤下體變坎爲君子否之時陰陽不交故不利君子貞後半卦否極變泰陰陽始交卦象大者往于外而就消小者來于內而方長故曰大往小來○本義疑之匪人三字衍文由此六三而誤也傳不特解其義可見竊以否之匪人謂否非人道言人道將息傳曰天地不交而萬物不通上下不交而天下无邦正釋否之匪人之意繫辭云易不可見則乾坤或幾乎息矣夫乾坤豈有息時聖人爲此言正見傷時衛道之意

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

集說 程傳天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道○胡氏瑗曰內柔而外剛者色厲而內荏也○吳氏綺曰六十四卦獨乾坤否泰四卦言陰陽○按泰言志同此云无邦見人志不同上下離散則殺戮紛爭人无常守國非其國也卦象既與泰反故辭亦全與泰反消長二句釋往來餘皆釋卦象

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 辟音避

收斂其德不形于外辟免禍難不可榮居祿位也小人得志之時君子居榮顯之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

卦象以天地不交爲否而爻象仍言陰陽之交但須待時順否之變耳初爲地位又與四應四互巽爲白茅互艮手爲拔否初與泰初辭同惟泰言征而否言貞又多一亨字否雖凶卦陰陽往來亦自然之理凡泰運亦未

有不始于否者也泰之時征則吉往以有爲也否之時貞則吉順否之變也靜待否運將革變成坎離尚有亨通之時可由否而轉至于泰也象曰拔茅貞吉志在君也乾交坤變坎爲志乾爲君志在君言坤志在承乾不忘乎君也泰之初陽求陰故曰志在外否之初陰求陽故曰志在君

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

二與五應陽終入陰而變坎陰包陽外故曰包陰順承天故曰承二與五交二變坎陰得陽則吉但當否之時陰方剝陽坤之小人利于得陽而吉乾之大人須順否之時不與坤交守其否以待時終可致亨象曰大人否亨不亂羣也言當否之時大人須安身順變陰陽不交不雜亂其羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

六三陰柔小人居位不靖時方否塞而獨與四比近接乾體陰感陽其性欿澀小人見君子消沮閉藏故曰包羞象曰包羞位不當也言陰邪小人又處多凶之位也

九四有命无咎疇離祉 楊易離與罹通

象曰有命无咎志行也

否本天地不交之象今四交外卦否極將泰之時四互巽爲命乾以一陽命入坤中坤變坎爲福祉疇類也離麗也坤爲乾朋今得乾陽是疇類麗福祉也天地之氣已交否將泰矣象曰志行也謂坎之志已行于坤中也

[集說]項氏安世曰泰九三于无咎之下言有福否九四于无咎之下言疇離祉者二爻當天命之變正君子補過之時也泰之三知其將變能修人事以勝之否之四因其當變能修人事以乘之又曰泰雖極治以命亂而成否否雖極亂以有命而成泰命者天之所令君之所造也道之興廢豈非天耶世之治亂豈非君耶○朱氏兆熊曰君子小人之進各附乎其類紹聖之初召一章惇而羣小人畢至元祐之初用一司馬公而衆君子畢升則四之進非四一人之福乾三陽均麗其福矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

休嘉美也五下之二坤變成坎至五而坎上離下坎離和合嘉美之會是休嘉于否者也乾爲大人乾得坎中之陽乾體復成故曰大人吉桑柔木也苞叢生也詩云肅肅鴇行集于苞桑傳曰苞稹謂桑條也卦互巽巽爲柔木故曰桑變泰互震爲反生故曰苞巽爲繩故曰繫坎仍還于離五愼守而弗失以爲材質柔弱誕膺天命恐不克保戒懼之心若曰其亡乎其亡乎殆不啻以國家之重繫于苞桑之穉條其危懼如此必能永保天命

克終厥德也象曰大人之吉位正當也言坎離正當其位也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

傾倒也坎中之陽還入離中變成坤上乾下倒轉其否而爲泰故曰傾否卦先爲否後變坎離坎入離中而成乾坎爲喜慶互兌爲說故曰先否後喜象曰否終則傾何可長也固見否運不長必轉而爲泰由于天道之循還然曰何可長也亦責成人事斡旋不可任其長否也○易于三爻多言上下兩體往還之意上爻多言顚倒兩卦往復之意泰之三无平不陂无往不復言乾坤二體往還也泰之上城復于隍由泰而變否也否上言傾否由否而變泰也諸卦例多如此

同人 ䷌ 離下乾上

序卦。物不可以終否。故受之以同人。雜卦。同人親也。○與人隔絕則否。與人交通則同人。又時之方否。必與人同心合力。乃能濟否。故同人次否。同人親也。言與人同心而親密也。同人之義有二。與人和同而不隔絕。同人也。人同此心。心同此理。一心可以通天下之志。己所不欲。勿施于人。亦同人之義也。爲卦乾上離下。天火同性。天日同行。同人有宗族之象。故須變成坎離。而後陰陽交也。

集說 光山胡氏曰。乾坤初闢。有水无火。交泰之後。有火无水。至坎離而上經終。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

同人之道。貴大同而辟門內同中之別也。野者。曠遠之地。常人之同者。以其私意比合。乃狎暱之情耳。故必同人于野。心公而溥。其道乃亨。善與人同。則協力者衆。事无不濟。故利涉大川。與人和同。易涉邪僻。故利君子貞。所謂和而不流也。天火同性。二體不可交。上乾體當作坤。坤爲野。故曰同人于野。由坤變坎以合于離。故亨。坎爲大川。故曰利涉大川。坎爲君子。坎陽居五爲正。故曰利君子貞。世固有所同者大而未出于正者矣。君子之貞。謂天下至公大同之道。居千里之遠。生千歲之後。若合符節。推而行之四海之廣。兆民之衆。莫不心同。此所以爲同人之道也。

彖曰。同人。柔得位得中。而應乎乾。曰同人。

六二之柔得陰之位。得下體之中。而應乎乾天。此陰陽同具之性也。故其卦爲同人。

同人曰衍文。程朱同 **同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。**

彖言同人于野亨。利涉大川。蓋乾當行而變坤。再由坤而變坎也。乾變坤互震爲行。故曰乾行。文明以健。言同人二體。內有離之文明。外有乾之健。變坎與離中正而剛柔相應。蓋君子之正道也。坎爲君子。五爲正。唯君子秉坎離之正道。爲能通天下之志。坎爲志。坎入離中。故能通天下之志。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

乾。天也。離本乾體。天在上。火亦炎上。其性同也。故天與火爲同人。君子觀同人之象。而知同中須有別。故于其族之殊者。從其類而分之。于物之異者。辨其性而別之。故同中有異。異者從同。不苟同乃所以爲大同也。若族類无別。物性不辨。此大亂之道。豈同人也哉。分殊不害理一。審異所以致同。○木火同類而上浮。本乎天者親上。金水同類而下沈。本乎地者親下。同人之道。陰陽配合。水火相制。金木相克。而後爲同人。以水濟水。以火合火。非所謂同人也。類族辨物。又大學格物致知之義。

初九。同人于門。无咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

初動變艮。艮爲門。居之有門。所以通出入。利往來也。初爲同人之始。未能遠同。故同人于門。得失未可知。其義則无咎。象加一出字。言同人之道。當出門以同于人。門內不可同也。出門同人。誰復咎之。同于門內。其咎必矣。已含六二同人于宗之義。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

同人者。天下大同之道也。然同中有別。方不害其爲同。陰陽相需。同人之性也。然門內宗族宜辨。故取妻不取同姓。同中之別也。離本乾體。變而爲陰。天火同性。又先後天同位于南。故離與乾同宗。同姓不可合昏。離當與坎合。今坎體未成。上卦猶乾。五來之二。則上體成離。以二還五。則下體成離。兩體相同。故曰同人于宗。坎離未成。故吝。利君子貞。則不吝矣。象曰同人于宗吝道也。言不能審同中之別。而同人于宗。可吝之道也。

集說惠氏易述許氏愼五經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也王逸楚辭注曰同姓爲宗性與姓通五陽二陰二五相應有昏冓之道以在同人家有同姓之義故繫上釋九五曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉君曰今譬于草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭公孫僑曰敝邑邇在晉國譬諸草木吾臭味也皆謂同姓爲臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷敬也黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓是故取妻辟其同姓畏亂災也故異德合姓同德合義必知同人爲同姓者雜卦曰同人親也同姓爲親此卦象傳云君子以類族辨物族姓物姓之同異辨別也郊特牲曰取于異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以二五爲同心比之臭味猶同姓也宗者廟門內西墻也主祭宗子取義焉服法在五世以後始通昏二五同姓在五宗之內當合義而成事

不當合姓而成昏若同德合姓則有災毓滅姓之事故吝也○按二之同人于宗以天火同性坎離之體未成也至五而變坤變坎則非宗矣故卦辭曰利君子貞易以道陰陽无卦非配偶之義九五如亦同宗內亂繫辭二人同心夫子何以反稱之今易述所引蓋不知坎離之義而引晉語胥臣之說牽合附會于義无當

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

上體作坤互震蕃故爲莽三變下體成震亦爲莽坎離弓矢甲兵故曰戎坎離皆伏于震下故曰伏戎于莽坎終居五故曰升其高陵離之數三離終居下故曰三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也言以離敵坎之剛也三歲不興安行也言三位不中以離承坎至于困憊三歲而不能興尚安能行其道哉

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

墉城墻也上體作坤坤土高故爲墉坎己乘于坤墉之上而弗克攻也坎有弓矢之攻離有甲兵之守故弗克攻也象曰乘其墉義弗克也言未當中正之位義當弗克也其吉則困而反則也五坎中正爲則其所以吉者由于攻城不克至受其困則反于坎五中正之則也○大同之道必須胸无機械方能同人三四當內外之際處人己之閒俱有機心一則勢屈而不振一則思義而反吉皆同人之阻也且三犯上而四陵下故此二爻獨不言同人外而處世不能无此二種人內而制心必須先除此二豎九五大師之克克此也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五爲卦主故曰同人時至五坎離體成以坎合離三又互坎爲加憂故先號咷離爲喜樂故後笑坎離弓矢甲

兵故曰大師水火相制故曰克二五交合故曰遇坎之交離先歷三之互坎隱伏之位至二而離明相見始如水火之相克後乃得和合之正不同乃所爲大同也故曰大師克相遇象曰同人之先以中直也言同人之先號咷以承坎之中直如水火之不相入也大師相遇言相克也初以離火克乾金繼以坎水克離火相克乃所以相成也繫辭云君子之道或出或處或默或語坎剛爲出離柔爲處陰受爲默陽施爲語二人同心謂二體也離坎皆爲心坎離合故曰同心其利斷金者以離火斷坎中之金也同心之言其臭如蘭乾爲言互巽爲臭變坎而施于離中同心之言相感受如蘭臭之投合也

集說易述曰晉語胥臣曰昔少典取于有蟜氏生黃帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故黃帝爲姬炎帝爲姜二帝用師以相濟也異德之故也又黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲己姓青陽方雷氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也其同生而異姓四姓之子別爲十二姓凡黃帝之子二十

五宗其得姓者十四人唯青陽與蒼林氏同于黃帝故皆爲姬姓同德之難也如是

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

野爲曠遠之地郊爲人君統制之地皆坤土之象上體變坎坎入離中而成坤坤退居下受乾統制故曰郊象辭曰野无主之地也上九曰郊有主之地也外卦爲悔坤爲无无悔者時當退下而无所悔也地道无成故失而无悔象曰同人于郊志未得也言坎之志坤未得爲己有也

大有 ䷍ 乾下 離上

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦大有衆也○大有大者得所有也所有者大也爲卦上離下乾爲天德有之于內發而爲離之文明光華著于外是所有者大也孟子曰可欲之謂善有諸己之謂信充實之

謂美充實而有光輝之謂大此卦象之大有也乾變坎還于離中離爲大又居尊是大者得所有也此爻變之大有也乾爲有坤爲无卦五陽故名曰大有乾于物爲金玉于人爲聖賢六五一陰居尊虛中而有之此人事之大有也

大有元亨

大有所有之大也乾爲元變成坎離爲亨坎入離中元立而亨通之道也○卦辭直言元亨更无他辭者惟大有與鼎卦而已皆以尚賢養賢之故也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

此以卦位言也六五在上柔居君位降下承乾得大中之道乾天在上下皆應之惟其虛己所以能事天惟其不自用所以能用賢此卦之所以爲大有也○一陰之卦則以一陰爲主同人一陰在二則曰得位得中而應乎乾大有一陰在五曰柔得尊位大中而上下應之履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

此以卦德言內有乾之剛健外有離之文明明足以察理健足以幹事乾爲天離柔應之變成坎離爲時行應乎天則事理順隨乎時則萬物成是以元善亨通也內剛健誠也外文明明也誠明並進其德乃大大有之義也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明无不照天下事物皆在覆臨之下大有之象也天命之性本有善而无惡而事物繁賾氣習傳染有善即有惡天德有諸己君子遏絕衆惡而顯揚衆善效離之明法天之健順乎天之休命所以成其爲大有也陽善陰惡下乾變坎爲善進居上爲揚取坎中之陽而退去其陰故曰遏惡揚善後半卦乾往居上乾爲天

變坎而施于離中天命下降之象故曰順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

乾爲金玉藏于內卦故卦名大有陽富陰貧乾有坤无乾下伏坤坤爲害乾有與坤无相交而受其害害者害其大有也且不獨坤貧爲害坤變坎爲盜故曰匪尚有匪人爲之咎病惟有艱難以處之庶能保其大有而无咎坎爲險難故曰艱象曰大有初九无交害也卦名大有而爻辭開端說一无字孔子小象又補大有二字正見有與无相對言大有之初九因與无相交而致害也天下物理富與貧對有與无對富者不能獨富有者不能獨有大有之所畏者貧與盜也故于初爻發之

九二大車以載有攸往无咎

象曰。大車以載。積中不敗也。

乾作坤體。坤爲大輿。二變坎。坎中之陽。載于坤輿之上。故曰大車以載。有攸往者。往而輸之于五也。二爲外臣。貢賦上供。故无咎。象曰。大車以載。積中不敗也。三陽爲積。變坎爲中。言乾之有。積于坤輿之中。輸之天子。不虞人之敗其大有也。

〔集說〕來氏矣鮮曰。乾三連陽多之卦。皆曰積。積聚之意。小畜夬皆五陽一陰同體之卦。故小畜曰德積載。此曰以載。而又曰積中者。言積陽德而居中也。則小畜之德積載愈明矣。敗字從車上來。乾金遇離火。必受尅而敗壞。故初曰无交害。三曰小人害。則敗字亦害字之意。因中德所以不敗壞也。曰積中不敗。則離火不燒金。六五厥孚交如。與九二共濟大有之太平矣。

九三。公用亨于天子。小人弗克。亨程傳作通本義讀作享

象曰。公用亨于天子。小人害也。

亨如享。多儀之享。三爲公位。故稱公。下體變坎。三當反覆之位。坎往居上。乾之大有。大車以載。有攸往。轉運供輸。輻輳並進。至三則朝貢于天子。獻享之象。天子以賓禮之。燕享之象。故曰公用亨于天子。大有獻于天子。坤貧坎盜。尚得而害之乎。故曰小人弗克。象曰。公用亨于天子。小人害也。言小人本害大有者也。公之有盡輸之天子。小人不克害也。

九四。匪其彭。无咎。彭子夏作旁虞作尪四失位兌折震足故尪

象曰。匪其彭。无咎。明辨晢也。鄭本晢作遰陸本作逝虞作折釋文作晳

烝民詩曰。四牡彭彭。箋。彭彭行貌。說文曰。彭鼓聲。下體變坎爲盜。隱伏而盜竊大有。至四而離日初明。二體變革。坎當往上。有匪人逃去之象。四變互震雷有聲。故曰匪其彭。言彭然有聲而逃去也。初曰匪咎。匪盜爲大有之咎病也。至四匪盜逃去。故无咎。象曰。匪其彭。无咎。明辨晢也。言離日初明。則能辨晢。故匪无從隱伏而逃也。

六五。厥孚交如。威如吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

時至五。乾變坎居上。坎爲孚。坎與離交。故曰厥孚交如。離火威嚴。故曰威如吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。言君臣孚信。以發其坎志也。威如之吉。易而无備也。言臣與君交。火體威嚴。不可慢易而无警備也。離多言如。蓋火光烱爍无定之象。

上九。自天祐之。吉无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

時至上爻。乾變坎施于離中。坎本乾體。乾爲天。坎爲福慶。六五以柔中承之。故曰自天祐之。吉而无不利也。

五爲大有之主。能以柔中。小心翼翼。昭事上帝。故天以此祐之。而受天命矣。彖傳言柔得尊位。大中而上下應之。下之應自初至三臣民是也。上之應。天之祐也。大象順天休命。即自天祐之。吉者。有得也。无不利者。上下往來无不通利也。餘詳繫辭。象曰。大有上吉。自天祐也。言大有上爻之吉。由乾天祐之也。上爻總斷一卦之成。故成德之吉。全具于上爻。○卦名大有。而初曰害。曰咎。二曰敗。三亦曰害。可見國家當大有之時。不能无侵盜之失。天理然也。但得自天祐之。終无損于大有。

河上易註卷一終

謙 ☷☶ 艮下 坤上

序卦有大者不可以盈故受之以謙雜卦謙輕而豫怠也○人有盛德大業皆當謙以居之不可盈滿故繫辭九卦謙爲德之柄然謙雖美德其病又在過于自輕故以謙尊而光卑而不可踰爲善故曰謙輕爲卦坤上艮下地中有山以山之高而居地之下謙之象也以崇高之德而卑以下人謙之義也

謙亨君子有終 說苑引作君子有終吉

謙者以高居卑之辭以艮山之高而居坤體之下謙之象也謙以下人自有亨通之道變成坎離故亨下卦變坎爲君子後往居上成卦之終故曰君子有終

集說鄭氏康成曰嘉會之禮以謙爲主惟艮之堅固坤之厚順乃能終之○本義有終謂先屈而後伸也○光山胡氏曰終是送得到底之義

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 程傳濟當爲際

此明謙之所以亨也濟與際同上坤體作乾乾爲天故曰天道上卦變離下卦變坎日月相應故曰天道下濟而光明下卦爲地道變坎而升在上卦是地道卑而上行也天尊而下濟謙也光明則亨矣地卑謙也上行則亨矣卦止一剛而傳不言剛謙无用于剛也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

日中則昃月盈則虧寒極變暑暑極變寒天道虧盈而益謙也水滿必溢虛則能容地道變盈而流謙也鬼神者造化之靈也福善禍淫滿招損謙受益鬼神害盈而福謙也禹湯罪己其興也勃焉桀紂罪人其亡也忽焉人道惡盈而好謙也處尊位而能謙如舜之舍己從人人皆樂告之以善其道愈光顯也處卑位而能謙恭順守禮人不能踰越其上也君子存誠之道自始至終執守不離乎謙故曰謙德之柄也此君子之所以有終也乾爲盈交坤而變成坎離天道虧盈益謙之象坎水居上爲盈降入離中地道變盈流謙之象坎爲鬼神又爲福慶坎中之陽降入離中坎變坤爲害故曰鬼神害盈而福謙坎爲人坎入離中離變乾爲好坎變坤爲惡故曰人道惡盈而好謙坎月居上爲尊而光坎水在下爲卑而不可踰艮山可踰而坎水不可踰總言下體艮當變坎往居上卦爲君子之終

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 鄭荀董蜀本裒作捊取也字書引易捊多益寡張揖云捊減也○稱去聲

以山之高而蘊于地之卑謙之象也君子觀謙之象而行謙仍裁爲三陰三陽由乾坤以變坎離裒多之有餘以益寡之不足使稱物之宜而平其施此虧盈益謙變盈流謙之意稱物平施則謙不違則又何至于謙輕乎

集說朱子語類問裒多益寡是損高就低使教恰好不是一向低去曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高而卑以下人便是平也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

卦名爲謙而初又居下謙而又謙之象故曰謙謙下體變坎故曰君子坎爲大川坎終入離而成乾德用謙以涉大川故曰用涉大川成德故吉象曰謙謙君子卑以自牧也牧者養也言卑以自養謙德也凡遇險難必得衆心而後能有濟非自處至謙亦不能得衆心惟初處以下人衆心所歸用此道以濟大川吉之道也禮貴自

卑而尊人易貴智崇禮卑崇效天卑法地其義皆具于此爻。

六二鳴謙貞吉。

象曰鳴謙貞吉中心得也。

下體變坎互震爲鳴與五相應五終變離離爲飛鳥坎離有雌雄號求之意故曰鳴謙貞吉者三之陽下于二二貞于其位而得吉也象曰鳴謙貞吉中心得也二位中坎爲心三陽中于二故曰中心得也二柔順居中謙德積于中謙聲達于外也。

九三勞謙君子有終吉。

象曰勞謙君子萬民服也。

三之陽下于二下體變坎坎爲勞卦故曰勞謙坎爲君子後在居上成卦之終故曰君子有終德成位尊故吉

也義備繫辭三爲成卦之主故爻辭全與卦辭同而多一吉字象曰勞謙君子萬民服也坤衆爲萬民卦終坤降居下有萬民服從之象。

六四无不利撝謙。撝鄭讀宣陸曰麾朱子作揮說文裂也

象曰无不利撝謙不違則也。

時至四下體坎已成應進居上故无不利而坎猶執守謙德以手撝抑以致敬謙德之極盛者也下本艮體艮爲手故曰撝象曰无不利撝謙不違則也坎爲則言自下進上本无不利而猶撝抑其謙蓋不違乎法則也又謙須有則是以謙尊而光卑而不可踰謙而失則則所謂謙輕是也。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利。

象曰利用侵伐征不服也。

六五坤體坤爲貧故曰不富以與乾爲鄰坤作乾體而變離離下坎上坎爲弓矢離爲甲冑戈兵故曰利用侵伐无鐘鼓曰侵有鐘鼓曰伐以坎交離先歷三之五坎爲北方隱伏之位故曰侵至二離明爲南方陽明之位故曰伐无不利者上下往來无不通利也象曰利用侵伐征不服也以坤衆尚未服從也三曰萬民服要其終而言之也五曰征不服以坎離相當有爭戰之象也○謙之一字自禹征有苗而伯益發之見謙之爲道不獨守之于平時尤當用之于師旅已有謙德而猶有不服則以師旅加之師旅而本之以謙則爲不得已之師天地鬼神其祐之故无不利也若无謙德而行師則自滿而窮兵黷武鮮有不敗者。

上六鳴謙利用行師征邑國。陸德明作征國云或增邑字非○鄭荀馬皆无邑字

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也。國與得叶邑字爲孔子所增既釋其義又以成句任氏作國邑非

鳴謙之義已釋在二行師卽征伐皆坎離交爭之象坤爲衆又爲邑國上之象與五畧同惟五君位象天子所言皆天下之事上尊位而非君位故止征討其邑國象曰鳴謙志未得也言坎志尚未得也可用行師征邑國也言已有謙德可以用之于師以征討其邑國也艮三爻皆言吉成已也坤三爻皆言利治人也德修于身曰吉見之于行曰利○謙爲美德而雜卦曰謙輕而豫怠也亦有不足之辭戒輕也蓋謙亦須當禮所謂恭近于禮遠恥辱也謙雖義主卑遜然立身而過于卑遜則太自菲薄玩世不恭此撝謙之所以當有則也爲國而過于卑遜必至優柔不振如唐之于藩鎭尾大不掉此五上兩爻所以利用侵伐行師也周之東遷王綱解紐魯以相忍政在大夫豈不謙之過乃謙而不振之過也故必謙尊而光卑而不可踰乃爲君子之終。

豫 ䷏ 坤下震上

序卦有大而能謙必豫故受之以豫雜卦豫怠也○豫者樂豫也陽氣始潛閉于地中及其動而出地奮發其

聲通暢樂豫豫之象也內順外動下順上動動而和順豫之由也人有大德大功而能謙以居之則必樂豫故豫次謙然樂豫之過必至諸事懈怠故豫之所戒者怠也。

豫利建侯行師

豫和樂也陰陽相得則和動靜當理則樂爲卦雷出地上陽氣發通以順而動故爲豫坤爲衆震爲行下坤體作乾乾爲君震在外爲侯四之陽進于五上卦變坎二動下卦變離坎離有弓矢戈兵之象故曰行師侯不可以居君位惟天子假以節鉞使專征伐有代天行化之象故曰建侯行師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦之所以名豫以九四進居于五剛而有六二柔中之應坎之志得行而二體又有順以動之象是以爲豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

豫之道以順而動雖天地亦順而同之而況建侯行師有不張天討而順人心乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

天地之道惟以順動故日月无過差而四時不忒聖人之道亦以順動故經正民興刑罰清簡而民服從豫之變動之時與順動之義誠大矣哉變成坎離乾坤故言天地日月坎爲刑罰坤爲民坎居上坤下承之故曰刑罰清而民服

〔集說〕項氏安世曰豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也○蔡氏清曰時之一字貫六十四卦皆有不止豫等諸卦有時則有義有義則有用各就所切而言

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地上陽氣發通天地成聲之始萬物豫樂故其卦爲豫先王因人豫樂之情發而爲聲而爲之作樂以崇象其德其盛至于薦享上帝而配之以祖考皆體豫之象也震爲聲互艮爲節變坎爲律管籥之象下體變離爲缶作樂象坎爲德進居上崇德象震爲上帝互艮廟配以祖考象

〔集說〕鄭氏康成曰奮動也雷動于地上萬物乃豫也人至樂則手欲鼓之足欲舞之王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初與四應初變亦成震上下兩震有兩鵠鳴而相應之象故曰鳴豫九四一陽爲卦之主居大臣之位下體當變離承坎而初以陰柔小人獨與四應上下俱不中正變震有聲不勝其豫而鳴凶之道也象曰初六鳴豫志窮凶也言坎志不中窮極不通故凶也

六二介于石不終日貞吉

釋文介于音界古文作砎馬融作扴謂石聲也

象曰不終日貞吉以正中也

他本皆作中正惟俞本作正中考義叶韻良是

四爲豫主二與四无應自二至四互艮爲山二介于山下故曰介于石下卦當變離離爲日離未變成坎故曰不終日言二不溺于豫介然自守如山下之石堅確不移不待離日變成貞于其位必獲坎志而吉也象曰不終日貞吉以正中也言坎體變成五剛爲正二柔爲中五以正道中于二也二得坎爲幾故繫辭曰見幾○四爲

豫主。初應之而鳴則凶。三盱之而悔。五乘之而疾。獨二柔中。不比不應。介然自持。无所係戀。卒能得坎之吉。不耽于豫。正所以善處豫者也。義詳繫辭。

〔集說〕本義。豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正。是上下皆溺于豫。而獨能以中正自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故其思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能慮。慮而後能得。意正如此。

六三。盱豫悔。遲有悔。 盱子夏作紆京作汚姚作盱

象曰。盱豫有悔。位不當也。

盱。上視也。三變下卦成離。離爲目。目上視故曰盱。上卦爲悔。上震當變坎。與離中正相合。乃坎未變成。而三盱視之。居下不貞。故有悔也。卦止九四一陽爲卦之主。當大臣權勢之位。三近與之比。故盱視九四。幸其權勢足

憑。而狎比以爲豫。俱不中正。故象曰位不當也。此爻又兼早豫之意。不專取豫樂也。

〔集說〕向秀曰。盱睢。小人喜悅佞媚之貌也。○胡氏炳文曰。盱豫與介石相反。遲與不終日相反。中正與不中正故也。

九四。由豫。大有得。勿疑朋盍簪。 由馬融作猶猶豫疑也○古簪作貸一作戠京蜀本作撍宗也馬作臧荀作宗虞作戠陸希聲作捷李鼎祚曰舊讀作攢速聚于一也程朱從王弼作簪

象曰。由豫大有得。志大行也。

四一陽爲豫之主。羣陰所由以豫。故曰由豫。四當進五而變坎。坎爲得。進而居尊。故曰大有得。互坎爲疑。臣進君位。攝行天子之事。故不能无疑。然時當如是。故教以勿疑。下體變離。坎離爲朋。坎離投合。故曰朋盍簪。五柔弱之君。四大臣之位。天下臣民皆聽命于己。危疑之地也。而四亦自疑。然羣陰非陽不理。徙疑无爲也。惟有盡道得中。與羣賢共濟國事。則得其道矣。象曰大有得志大行也。言坎志大行也。本震爲行。故曰行。四爲卦主。故美皆備于四。至五上兩爻。皆因豫而將喪亡之象。

〔集說〕何氏楷曰。簪。聚也。簪之名簪。取聚髮也。或謂古冠服无簪。按鹽鐵論。神禹治水。遺簪不顧。非簪而何。即弁服之笄是也。

六五。貞疾。恒不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

四進之五。四剛得位。則五柔失位。同居坎體。坎爲疾。坎入離中。變坤爲死。貞疾者。貞于常久之疾也。恒不死者。坎離相持。恒不死。入離中也。象曰。六五貞疾。乘剛也。以柔弱之君。乘剛强之臣。爲所簒奪也。恒不死。中未亡也。以坎尚中正。故五失位尚可免死也。此因豫而致疾苦之象。

〔集說〕程傳。人君致危亡之道非一。而以豫爲多。在四不言失正。而于五乃見其强逼者。四本无失。故于四言大臣任天下之事之義。于五則言柔弱居尊。不能自立。威權去己之義。各據爻以取義。故不同也。若五不失君道。而四主于豫。乃是任得其人。安享其功。如太甲成王是也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

時至上。坎入離中。上體變坤。坤爲迷。故曰冥。舉世昏迷而沉溺于豫。則必有大變。渝。變也。下卦成乾。乾爲君。當進居上。明德當與之象。上卦成坤。坤當退下爲民。上下易位。變勢已成。莫能挽回。故曰成有渝。无咎。在己則无所追咎。在人亦不能匡咎。故曰无咎。象曰冥豫在上。何可長也。言昏冥而豫樂在上。何可長久。勢將必變也。自古亡國之君。未有不蹈此覆轍者。又冥豫之久。國家當喪亡之時。雖有差善之君。亦无可如何。如漢獻金哀皆

雖亡而无咎者也。五則同體之親相簒奪而國未亡。至上則異姓興而國亡矣。○豫者。豫樂之象也。卦以豫名。而歷觀諸爻。竟无可豫者。初則不勝其豫而鳴矣。二則介然自持而不敢豫矣。三則盱豫因以致悔矣。五則因豫以至錮疾矣。上則因豫以至喪亡矣。惟四之一陽爲豫之主。進居于五。周公居攝之象。通卦所由以豫也。然尚互在坎險之中。爲加憂爲心病爲勞卦。先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。身當事權。非所爲豫也。不幸而遭遇時變。主暗國疑。心跡无以自明。危機知無可避。周公之遭流言似之。其心之疑畏。有人所不及知。惟天鑒之者。豫云乎哉。孟子曰。生于憂患。死于安樂。吾于豫之六爻見之。謙之六爻。卒皆吉利。示人以持身之準也。豫之六爻。卒皆危辭。示人以亨豫之難也。聖人之旨深哉。

隨 ䷐ 震下兌上

說文。隨從也。儀禮鄉射禮距隨長武。注。始前足至東頭爲距。後足來合而南面爲隨。

序卦。豫必有隨。故受之以隨。雜卦。隨无故也。○夫說豫之道。人所樂從。故隨次豫。爲卦兌上震下。說而動。隨之

義也。又震春兌秋。乘時迭運。天道隨旋之義。繫辭云。服牛乘馬。引重致遠。蓋取諸隨。隨者。圜轉不窮也。卦自初至四。震艮和合。有輪象。兌說乘之。故爲隨。

隨。元亨利貞。无咎。

隨者。隨從也。卦自三至五。互巽爲隨。卦之所以得名也。而三四兩爻易位。則變成坎離。故獨此兩爻言隨。隨又有隨旋之義。元亨利貞者。天道隨旋之一周也。坎陽自乾來爲元。施于離中爲亨。上下往來爲利。乾德既成爲貞。隨旋圓轉之義。必有元善之仁。亨通之禮。和物之義。正固之守。而後圓轉不窮而无咎。若无是四德。則爲邪佞之道。豈得无咎。

集說 鄭氏康成曰。震動也。兌說也。內動之以德。外說之以言。則天下之民咸慕其行而隨從之。故謂之隨也。既見隨從。能長之以善。通其嘉禮。和之以義。幹之以正。則功成而有福。若无此四德。則有凶咎焉。○春秋傳穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。朱子以四德。雖非本義。然其下云云。深得占法之意。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。

此明隨從之義也。本乾上坤下之卦。上之剛下于初之柔。震之剛下于兌之柔。此卦象也。而爻變之法。四之剛下于三之柔。五之剛下于二之柔。故曰剛來而下柔。既動而說。卦之所以爲隨也。

大亨貞无咎。而天下隨時。 釋文。大亨貞。本又作大亨利貞。

此明隨旋之義也。元亨利貞。本以配四時。有大亨貞而又无咎。則天下從上之政。運而隨時。事物有成。不失時廢事也。隨時謂月令王制及東作西成之類。

隨時之義大矣哉。

此又贊隨時之義大。欲人玩而識之也。天地陰陽。二氣互爲回旋。判而爲四時。迭運而歲功成焉。王者生殺二

用。發而爲禮樂兵刑。而治化出焉。聖人仁義爲心。形而爲喜怒哀樂。發皆中節。隨時處中。而聖功成焉。天德王道聖功。皆不外于隨時。故隨時之義大也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

嚮與向同。晦。昏暮也。宴。安。息。休也。卦上兌下震。雷藏澤中。陰方司令之時。三四易位。坎月在上。離日在下。亦暮夜之象。此正陽倡已畢。而陰當用事。君子向晦而入內。以宴安休息。藏身之道。卽貞下起元之時。亥子之交。有休息生息二義。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

隨之通卦。病在九四一爻。五陽剛中正之君。澤能遍及天下者也。四爲大臣。一陽爲之梗阻。使澤不下究。而四

與初有俯仰和合之局。是大臣上蔽君澤。下結臣民者也。四大臣冢宰之位。故曰官。渝。變也。震在下爲侯。爲藩服。初與四應。四當變而之三。上坎下離。方合中正之道。官有渝。言四有變也。貞。正也。九五爲正。五多功。震爲出。四互艮爲門。言初當出艮門以交于五。則有功。不可交于四之權臣也。象曰。官有渝。從正吉也。言所應之官當有變。必從五之正。方吉也。出門交有功。不失也。言出艮門以交五而有功。方不失道。不失身也。若從四則失道失身矣。

六二。係小子。失丈夫。

象曰。係小子。弗兼與也。

九五陽剛之君。爲四所蔽。光不照天下。四擅權于內。二三陰柔小人。无特識遠見。惟知趨炎慕勢。紛紜比附于其間。得此之歡。又恐失彼之愛。于彼有恩。又恐于此有怨。故兩爻窮盡小人情態。卦自五至三互巽繩。爲係。二

與九五正應。丈夫也。惟中阻于九四。四互艮爲少男。故曰小子。二若係于四之小子。則失九五之丈夫。象曰。係小子。弗兼與也。言隨君隨臣。從理從欲。二者不能兼與也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

象曰。係丈夫。志舍下也。

三互巽繩。故曰係。四下之三。坎離象成。有夫妻之義。故曰係丈夫。艮體不見。故曰失小子。三本互巽爲隨。三四易位。三互坎爲得。故曰隨有求得。言下之人隨上有求而得也。利居貞者。三得四之陽。離體既成。利居貞定靜待正。坎之施也。象曰。係丈夫。志舍下也。坎爲志。九五正坎之志。終舍止于下也。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

九四在互巽之中。巽爲隨。故曰隨。四與初有俯仰和合之象。是得人心者也。故曰隨有獲。然隨不得正。貞而不變則必凶。通卦之病在九四一陽。五爲剛明之君。而九四一陽與之切近。既嫌僭逼。互艮則背君。互巽則近利。與初有俯仰和合之象。則要結臣民。連屬外藩。蔽君之明。遏君之澤。不獨五之君不能容之。而貞而不變。于義亦凶也。若四變而之三。則上體變坎爲孚。下體變離以承坎。則合道矣。坎月離日。合而爲明。一變而爲至善。如此則何咎之有。象曰。隨有獲。其義凶也。言无論日後之獲禍。而于義亦當凶也。有孚在道。明功也。五多功。言四變之三。則放五之光。明遍照天下也。初曰交有功。四曰明功。皆因四之一變。而五始光明。卦之大義在此。

九五。孚于嘉吉。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

四之三。則上體成坎爲孚。坎離和合。嘉會之禮成。人君與天下臣民。无不推心置腹。故吉。象曰。孚于嘉吉。位正

中也。言五居君位。以正道中于其下也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。（亨當作享）

象曰。拘係之。上窮也。

此以二體之本象言隨者。圓轉不窮也。知坎離用中之道。則元亨利貞。圓轉不窮矣。不知坎離用中。則不免拘係。拘係與隨相反也。卦之本象。巽爲繩。兌倒巽亦爲繩。兩繩顛倒。皆相維係。互艮手爲拘。故曰拘係之。乃從維之。變成坎豕離牛。還成乾坤。乾爲王。乾上坤下。互艮爲山。本兌爲西。王用此束縛之牛豕以享祭于西山。惟祀神貴誠信。固結不貴隨也。象曰。拘係之。上窮也。言不知變通。故至上而窮也。諸爻皆隨五。隨君也。至上无可隨。則隨山川鬼神。亦隨也。○隨以順爲義。然亦當審于義之當隨與否。故初不苟隨。四隨有獲而當變。五方得中正之隨。二三陰爻。柔暗无識。則恐其隨于權臣而失君臣之義。不苟隨乃所以善其隨也。相反而寓相成之意。

易之義每如此。若揚子雲劇秦美新。但知隨而忘義理。豈隨也哉。○隨者。圓轉不窮之意。然不審于義理。則不能隨。有所私係。亦不能隨。故爻多言係。至上而拘係之極。與隨相反矣。然用以祀神則可。蓋祀神惟貴誠信固結。不貴圓通也。故象曰上窮也。恒卦惟恐其不知變通。隨卦惟恐其不審義理。

蠱 ䷑ 巽下艮上

序卦。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。雜卦蠱則飭也。○蠱。物久敝而蟲生。于文蟲皿爲蠱。皿之有蟲。蟲壞之意。又蟲因風生。故風字從虫。又戶樞不蠹。運動故也。卦上艮下巽。外止而不動。內因風生蟲。所以致蠱也。左氏傳云。風落山。女惑男。謂巽風落艮山。長女惑少男。故蠱必有事也。既蠱而治。亦事也。以卦象言之。所以成蠱。以爻辭言之。所以治蠱。以人事言之。上止而不動。下巽而无進。彼此委靡因循。國家所以致蠱也。隨无故也。安常處順。隨時盡道而已。蠱則飭也。既蠱之後。非大有整飭不可。○後世巫蠱之事。亦此卦主之。則以互兌。兌爲巫也。

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱。惑亂之事也。本三陰三陽之卦。具乾坤之體。因初上交易。變成艮巽。風落山。女惑男。故其象爲蠱。而彖爻之辭則治蠱者也。上體變乾爲元。坎入離中爲亨。因蠱壞而整飭。乃有大亨之道。治蠱之道。先以三之一陽進之于四。變成上離下坎。坎往居上。以入離中。故曰利涉大川。日出于甲。月見于庚。故離日爲甲。坎月爲庚。先甲三日。離上坎下。離爲日。其數三。離乘坎。故曰先甲三日。後甲三日。坎上離下。坎乘離。故曰後甲三日。

〔集說〕鄭氏康成曰。甲者。造作新令之日。甲前三日。取改過自新。故用辛也。甲後三日。取丁寧之義。故用丁也。○虞氏翻曰。謂初變成乾。乾爲甲。至二成離。離爲日。謂乾三爻在前。故先甲三日。賁時也。變三至四體離。至五成乾。乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。易出震。消息歷乾坤象。乾爲始。坤爲終。故終則有始。乾爲天。震爲行。故天行也。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

乾一剛上而坤一柔下。又艮剛上而巽柔下。皆剛上柔下。卦之本象也。爻變之法。三剛上而四柔下。二剛上而五柔下。變成上乾下坤。亦剛上而柔下也。卦德既巽入而又安止。治蠱之道也。故其卦爲蠱。

蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱之所云元亨。因以坎入離。乾德復成。蠱至元亨之時而天下已治也。利涉大川。因下體變坎爲大川。坎合離變坤。坤爲事。往而有所事也。有事方能治蠱。若安于无事。則蠱終不治。所云先甲三日。後甲三日。不過坎離互爲上下。一往一還。先甲之終。卽爲後甲之始。此天道運行之法象也。○又有事卽振民育德之事。如孟子之必有事焉是也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

山下有風。草木華實皆遇風而落。材木生蟲而枯。此致蠱之象也。然風能振物。山能育物。君子觀蠱之象。而用以振民育德。振者作其氣也。如巽風之鼓爲號令。育者養其根也。如艮山之厚其栽培。振民卽作新民之事。育德卽止至善之事。實皆所以明明德也。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲。終吉。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

卦三陽三陰。具乾坤之體。故爻象多言父母。卦具艮巽互有震兌。變成坎離。六子皆全。故以諸子幹父母之蠱取象。艮爲廟。父死入廟。故曰考。初爲幹父之蠱。其最初莫如有子以延後。故曰有子考无咎。三之四。下體變坎

爲孕有子象變坎故厲而其終仍還于艮而成乾艮爲終故曰終吉象曰幹父之蠱意承考也言意在承奉考以德也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二與五應二變坎五變離六五一陰居尊二當往補其闕故曰幹母之蠱下卦爲貞上卦爲悔靜爲貞動爲悔不可貞言二當速往不可貞于故常也象曰幹母之蠱得中道也以坎中之直補離中之虛合乎中道也至六五而用譽則坎入離中矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

三當往居四以成上體之離而變乾故曰幹父之蠱離爲大坎爲小內卦爲貞外卦爲悔小有悔言小者當進居悔卦而失其陽也无大咎者坎之失則離之得无大者之咎也象曰幹父之蠱終无咎也艮爲終三陽皆入于艮而成乾故曰終无咎也子志在幹父之蠱體天心而盡人事天地鬼神其祐之雖小有悔而終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

裕寛裕也怠緩之意與幹字相反九三進居于四以父之蠱四陰柔多懼退居于三是不獨不能救父之過反退而遠之故曰裕父之蠱四本互震爲往退居于三則不往即往亦徒見羞吝象曰裕父之蠱往未得也三四易位四互坎爲得若四以柔往則未得也孝經云父有諍子則身不陷于不義與六四之義異矣

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

二五正應二變坎爲中直五變離爲中虛以坎補離乾德復全是父納子諫用成美德子幹父蠱不但无過而反有稱譽者也二多譽故曰用譽象曰幹父用譽承以德也言以德言奉承于父也初曰意承考五曰承以德兩承字相應

〔集說〕熊氏艮輔曰諸爻稱幹蠱者皆幹前人已壞之事六五至于用譽則不特幹其事之已壞所以立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

蠱則飭也整綱飭紀以治蠱故傳曰利涉大川往有事也至上而蠱已治則无事矣上九坎入離中乾下坤上

蠱變爲泰是天下已治平也乾爲王震爲侯今蠱已治二體不交故曰不事王侯坤爲事坤在上故曰高尚其事蠱事也治蠱必有事必資于坤也蠱既治无須于坤則无事矣故上不事王侯高尚其事又諸子皆能幹蠱則上乃有子成立无事之人故得逍遥世外以養其高致此即所謂有子考无咎者歟象曰不事王侯志可則也坎爲志又爲則坤由坎變故曰志可則言雖不事王侯以居祿位然高尚之志可垂世立教以爲人之法則也

臨 ䷒ 兌下坤上

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也雜卦臨觀之義或與或求〇人欲德之進業之修必有所事而後能擴而充之故有事而後可大也雜卦曰臨觀之義或與或求陽富陰貧乾有坤无自上施下曰與自下乞上曰求臨觀二卦有一與一求之象又有互爲與求之義臨大也二陽方長盛大之象臨者居高臨下也二進之義

五君臨天下。故其卦曰臨。

臨元亨利貞至于八月有凶。

臨大也二陽浸長盛大之象居高臨下之謂臨二當進至五上體變坎下體變離以承之九五陽剛有人君照臨天下之象故其卦爲臨臨馭天下必須有元善之仁亨嘉之禮利物之義正固之守四者本乾之德臨馭天下必具乾君之德也二進之五變坎爲元坎入離中爲亨上下往來爲利乾德成爲貞二之陽往之于五坤變坎月月旺于酉八月酉正月光極盛之時而云有凶者蓋月盈則虧過此則坎入離中上體仍變純坤故曰至于八月有凶或曰周正建子八月爲酉非用正也不知商周雖建丑建子之不同而一切時令仍遵用夏時觀于月令及豳風可見孔子曰行夏之時蓋自古爲然非斷自孔子也且文王演易商正未改何得遽有建子之說哉。

集說 吳氏紱曰復主陽故言七日臨主陰故言八月若占則歲月日通也以事之久暫分斷之。○山陽汪氏椿曰有凶有字應作或字解或之者疑之也古有或二字多通用如尚書無有作好無有作惡呂覽引作無或史記宋世家殷其弗有亂政四方大戴禮小子無有宿問今本商書家語皆作或字可證。

彖曰臨剛浸而長。

浸漸也論消息之義二陽浸長而方盛故曰臨臨大也論卦爻之義九二之剛浸長而至五亦曰臨臨照臨也

說而順剛中而應大亨以正天之道也。

兌說而坤順九二升至五上體變坎下體變離剛中而有柔中之應此以坎施離大亨通以正羣生此乃人君法天照臨天下之道也。

至于八月有凶消不久也。

日生于卯月旺于酉八月爲月旺之時海潮與月相應亦至八月而極盛極盛之時而反云有凶者戒盈也月盈必虧過此當就消故曰消不久也九二升五遂爻由漸而至故四曰至臨彖言至于八月兩至字皆言爻變非現有之象也。

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆。

澤上有地岸高澤卑有臨之象君子知二陽上升于五變坎爲心亨故本先知先覺以爲教思无窮欲人盡發其知也涵容保佑民无疆欲民盡成其德也又教思如澤之深保民如地之厚教民使民說而信之如兌澤之浸淫而可說保民使民親而恃之如坤母之慈愛而无遺。

初九咸臨貞吉。

象曰咸臨貞吉志行正也。

咸感也初二有應得陰陽之感故初二爻皆曰咸臨言因感而相臨也初爲臨之始宜貞固自守則吉象曰咸臨貞吉志行正也言初能貞定志行俱正也二往居五初貞于其所而不遷故初曰貞吉二往居五變坎爲志初變震爲行故曰志行正。

九二咸臨吉无不利。

象曰咸臨吉无不利未順命也。 本義未詳胡安定晁景迂馮厚齋皆曰未字羨

九二與六五陰陽正應故亦曰咸臨吉无不利者自二之五自五之二互相來往无不通利也二當進之五以照臨天下下體變離以應之坎中之陽仍還于離陰陽相感无不通利象曰咸臨吉无不利未順命也以上臨下施其命令則順今二陽自下往上其命逆行故未順命巽爲命二兌體兌倒巽故曰未順命也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三兌口上承坤土稼穡作甘故曰甘臨卦以二進于五爲利三若爲兌口而甘臨則二不能上往故无攸利若二既往之五而成坎三動變離互坎坎爲加憂既憂之則知甘臨之非必能改過而无咎象曰甘臨位不當也言三位不中正又値兌口也既憂之咎不長也言變離互坎兌說不見故咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

四交外卦二行至四故曰至臨无咎者許其進也象曰位當也言四正當始交之位也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

二行至五坤體變坎爲月下變離日以應之月以智光故曰知臨月金水之精金水內明故曰知坎月居上而中天此正月旺于酉之時天下无不光照人君聰明睿智臨馭天下之時也五本陰暗得九二之陽而明人君之宜不自用而藉賢臣以爲明亦知之事也象曰大君之宜行中之謂也言五行中道于下以施其化也二至五下卦成震爲行變離爲中謂五之陽行于二之中也五之陽仍還于二月盈則虧坤體仍暗此所以爲八月有凶歟

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

坎中之陽還于離中上體仍變坤坤土敦厚故曰敦臨乾德成故吉而无咎象曰敦臨之吉志在內也言坎之志在于內卦也

觀 ䷓ 坤下巽上

序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀○人有德則稱大人而後爲人所觀法故曰物大然後可觀臨觀之義或與或求義已詳于臨卦觀之爲卦上巽下坤風行地上化行漸被觀民風也二陽在上羣陰仰瞻觀陽德也互艮爲宗廟五施于二而變坎坎往居上上體變離以應之離目仰觀故其卦名觀自上示下謂之觀自下瞻上謂之觀卦兼此二義

觀盥而不薦有孚顒若

釋文觀官喚反下大觀在上以觀天下風行地上觀同餘并音官

觀者上示人以法象也二陽在上爲羣陰所瞻仰此觀之義也然若无所變動亦无由觀用中之道卦互艮有廟象國之大事莫如祭祀祭之初迎尸入廟天子說手酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之祼既灌然後迎牲迎牲而後獻薦是薦在灌後祭統曰獻之屬莫重于祼字亦作灌周禮鬱人掌祼器凡祼事沃盥是盥即盥而祼

也馬氏融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡畧不足觀也按卦似疊艮二陽在上有廟象下坤爲地以五降二坤變坎爲祭爲酒坤地有酒灌地降神之象坎爲水巽爲潔齊互艮手有盥象坤爲牛有迎牲薦獻之象坤變坎在下有灌而无牲故曰盥而不薦坎爲孚上體變離坎離相須有誠敬相契之象故曰有孚顒若也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

此釋觀卦名義二陽在上爲羣陰所觀法故曰大觀在上順則于理无乖巽則于情无忤下體順而承上之巽是秉中正之道以觀示天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

此釋卦辭言觀之所云盥而不薦有孚顒若以五之陽下于二坤變坎爲孚有孚顒若言下觀于上而已被其

德化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

九五下降于二而變坎坎往上而居天位坎隱伏爲鬼神上體變離目居下以觀之故曰觀天之神道日月寒暑有四時象故曰四時不忒艮爲廟坎爲神巽爲教命故曰聖人以神道設教坎終入離而變乾有天下服從之象故曰天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風者天之號令行于地上則物被其化先王觀風行地上之象巡省四方命太師陳詩以觀民風之貞淫奢儉設爲政教使民遷善日新興行向化故曰先王以省方觀民設教也坤地爲方坤衆爲民巽爲教命

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初六陰穉在下故爲童坤爲迷暗初之位潛伏在下不能遠見故爲童觀小人下民也坤爲小人坎爲君子小人瞑瞑昏昏聽命于人是乃其常故无咎若君子无所知見則吝象曰初六童觀小人道也言潛伏在下一无知見是小人之道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

下卦之觀陰觀陽也上卦之觀陽觀陰也上體變離陽之觀陰如日之照大張離目以觀之故曰大觀下體變坎陰之觀陽如月之光凝眸微睇故曰闚觀自二至五中互艮門二從門中以觀五故曰闚二以陰居陰故爲女利女貞者虞氏曰利不淫視也曲禮曰毋淫視謂邪視也二與五應五之陽下于二坤變坎直方大爲貞互震動則有不能貞之象震象月出庚微光斜照有淫視象故戒之曰利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也言其觀之不正大也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

五之陽下于二二已成坎三互震爲反生上本巽體巽爲進退故曰觀我生進退又三居內外之際進則往居上卦退則下守本卦蓋當反復之時也象曰未失道也言進退皆道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

下本坤體坤爲國五之陽下于二坤變坎上卦成艮四變則成離爲目時爻外卦坎上離下坤國變坎月之光

離目在下觀之故曰觀國之光下卦爲上卦之臣故曰用自下而上故曰利離日爲王坎在離上作賓王家之象故曰利用賓于王象曰觀國之光尚賓也尚與上同言坎賓在上也

〔集說〕鄭氏康成曰諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也○按此盥而不薦又就賓禮言不專謂祭也與此爻義合

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也 下觀字官喚反示也

五之陽下于二二乃五之所生也坤變坎坎爲君子故曰觀我生君子无咎三之我陰自謂也五之我陽自謂也三云觀我生言陽之示我以生生之道也五云觀我生諭陰之宜觀我而效法爲生生之道也繫辭曰成象之謂乾效法之謂坤是其義也道有君子小人而德有凶有吉仲尼曰君子中庸小人反中庸君子小人之道

是非邪正之辨只在一反一正之間耳此卦二應五觀法于五者也而五諭之曰爲政不貴言教貴身教也但觀我之所生中正合于君子之道必无過咎益所以堅羣陰之信也惟其剛健中正君人之德有以自信故臨馭臣民以身立教不煩言而解也通卦以五爲主而爻辭全代九五立言觀其言而德可知矣有其德而政治不待言矣不言吉而吉不可勝言也此堯舜禹湯之爲君豈止无咎而已哉故无咎者爲九五示諭臣民之辭

象曰觀我生觀民也言九五宣示臣民之辭也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

時至上九坎當還離而成乾觀其生者觀五之所生以爲生也坎爲君子坎還于離故曰君子无咎五與上有一語一答之辭象曰觀其生志未平也坎爲志坎入離中乾下坤上互震爲平志未平坎尚未入離也○一說

上九亦有陽剛之德而不在君位則是三公師傅任燮理之事者也古者宮闈之化燕妮之私師傅皆有道以教之陰陽得當則關雎之感必有麟趾之應陰陽不當在天有寒暑災變之恐在人卽有疾厄悔吝之咎五作之君身任治化故曰觀我生上作之師身不任治化而輔相人君故曰觀其生五之君子之德成則上方无咎

象曰志未平也言上之志不能驟釋也

噬嗑䷔ 震下 離上

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑雜卦噬嗑食也

○噬食也嗑合也觀之而善則思食之矣卦同頤中互一坎頤中有物象坎爲飲食飲食之理具于中飲食之物得于外陰陽互相吞咯因噬而合卦之所以名噬嗑也故通卦多以食物爲義

噬嗑亨利用獄

卦名噬嗑飲食之道也變成坎離坎爲飲食入于離腹故亨下體震當變坎坎爲刑律故曰利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

孔子釋卦象爲頤中有物此卦之所以名噬嗑也

〔集說〕王氏宗傳曰易之立卦其命名立象各有所指鼎井大過棟橈小過飛鳥若此類者遠取諸物也艮背頤噬嗑頤中有物若此類者近取諸身也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑而亨者卦具三陽三陰剛柔分配也但震當變坎坎離日月爲明故曰動而明卦象又具雷電合而相資益章離柔得中而震上行剛柔雖不當位而震利用變坎獄也

〔集說〕俞氏玉吾曰賁亦頤中有物不言噬者以噬必下動賁无震故不爲噬嗑也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

本義雷電當作電雷○陰陽相噬而有聲則爲雷有光則爲電二物因噬而嗑故曰雷電噬嗑先王觀電雷之象法其明與威用離以明罰用坎以敕法使人先知而不犯忠厚之意也

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

校足械也下體當變坎坎爲校震爲足震變坎剛自初進二有屨校之象納而著之如屨也滅趾者滅去初剛也止惡于初故无咎象曰屨校滅趾不行也言止惡于初動之時其惡不行故无咎也震爲行變坎故不行

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

馬氏融曰柔脆肥美曰膚初之剛滅去下體成坤坤爲膚以爲至柔而易噬而不虞其變坎之剛二至四互艮爲鼻坎成則艮失故曰噬膚滅鼻象曰噬膚滅鼻乘剛也言滅鼻者卽所乘之初剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉獸腊也三互艮艮爲山獸漸近四之剛故曰噬腊肉三居多凶之地不虞二變坎爲險故有遇毒之象小受毒苦故吝位雖不當而噬不失道故于義无咎○師卦亦以坎爲毒

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

胏肉之帶骨者四體離爲日爲火爲乾卦陽剛爲骨故曰噬乾胏下體變坎至四而坎當交離坎中之陽爲金矢坎爲得故曰得金矢承坎之險故利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也坎離日月對照爲光尚未和合故未光也○周禮司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之入矢取其直入金取其堅得金矢亦聽獄之象

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

五柔爲肉在離中日曝火炙故曰噬乾肉時至五下體坎中之陽入于離中而成乾乾爲金離中之色黃故曰得黃金承坎故厲正固以守之時加惕厲則无咎象曰貞厲无咎得當也言成德之道當如是也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

下體變坎爲校坎入離中在五則爲成德之象在上則爲何校之象坎在二爲屨校坎在五爲何校坎爲耳坎入離中坎耳不見故曰何校滅耳由小不懲積至罪大惡極服此重刑故凶義備繫辭象曰何校滅耳聰不明也坎耳爲聰離目爲明坎入離中聰明俱失故曰聰不明也人苟虛心聽言雖有過而尚可匡救惟其聽之不明艮言不入是以惡積而不可解也卦中四爻明噬嗑之理初上二爻明用獄之戒

賁 ䷕ 離下艮上 釋文彼僞反王肅符文反傅氏曰賁古斑字

序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁雜卦賁无色也○賁者飾也凡物一色爲質二色相間則成文卦本三陽三陰錯雜而成陰陽互爲文飾也上艮下離火耀山輝文飾之象又上艮山敦厚下離火文明忠信之人可以學禮也又艮止爲威儀離明爲服飾兩人聚合艮男敦厚有威儀離女文明有服飾故爲賁也雜卦曰賁无色也言賁乃天地自然之文非緣飾之色也○噬嗑食也賁无色也此告子所謂食色之性

賁亨小利有攸往

賁飾也无本不立无文不行物必陰陽相飾而後成文也三陰三陽之卦變成坎離爲亨離爲大坎爲小卦互震爲往艮變坎加于震上故小利有攸往自三至五言婚媾之情最密小者之利也

象曰賁亨 本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 王加剛柔交錯四字易舉正同 天文也文明以止人文也

凡物一不獨立二者相麗而文生焉二氣往來亨通之道也故賁有亨道爲卦三陽三陰體具乾坤坤之柔來于乾中而文剛遂成文明之象故亨乾分其剛上而文柔則坤成艮與震俯仰和合震爲往故小利有攸往變

成坎離剛柔互相交錯此天道之文也內有文明之德而外安止此人道之文也言人生而具此自然之文理不假强爲也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。

承上文天文人文而言坎離有日月寒暑之象故曰天文自三至上互有震艮俯仰和合尊卑上下秩然有序故曰人文聖人觀乎天文則知體道協四時之宜故南面而立視昏旦之星日月之次以察四時寒暑之變觀乎人文則知君臣上下父子兄弟各有至情定分而刱制禮以明分作樂以合情洽于人心而化成天下也孔子曰文王既沒文不在茲乎文之所在刱道之所在與于斯文惟聖人能自信也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄。

山下有火火耀山輝文飾之象君子觀賁之象凡庶政之條教號令章服禮儀皆修明之以成文明之治惟卦

自噬嗑變來噬嗑則云利用獄取其動而明也今噬嗑倒轉而爲賁卦以文飾取義凡事皆宜獨于治獄不宜蓋獄而有文飾則不能得情折獄而以文致即不當其罪君子所不敢出也

〔集說〕何氏楷曰呂刑曰非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而緣飾以沒其情民且有含冤矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法曰舞文治獄之多冤未有不起于文者此皆敢心誤之也

初九賁其趾舍車而徒。

象曰舍車而徒義弗乘也。

初在下爲足離爲文飾故曰賁其趾坎爲輿今離在下坎體未成離无所憑藉故曰舍車而徒自安卑賤不苟尊榮之意象曰舍車而徒義弗乘也居下无位義當弗乘車輿也

六二賁其須。

象曰賁其須與上興也。

須坎離相須也上爻降五而變坎與離相須故曰賁其須一說須所須之器物也賁以飾爲義自三至上艮震俯仰和合有婚媾之象二以柔承藉其下則衾裯之屬也初既飾足矣至二當飾其衾裯所須之具象曰與上興也言三與上寢興其上也詩云載寢載興是其義也

九三賁如濡如永貞吉。

象曰永貞之吉終莫之陵也。

濡如滋潤滑澤之意三互坎有水澤之象故曰濡如卦自三至上俯仰相合三爲陰陽始交三互坎天氣始孚永貞吉者永久貞定則吉也三互震動故戒以永貞方吉象曰永貞之吉終莫之陵也上艮體故曰終艮爲山故曰陵以高陵卑侮慢之象三既賁如濡如又能永守正固盡道而順理故終不至受陵侮也

六四賁如皤如（鄭陸作蹯荀作波董音槃）白馬翰如匪寇婚媾。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。

下體離爲大腹左傳皤其腹四賁其上故曰賁如皤如三互坎爲美脊之馬互震爲鵠故曰白馬翰如言白馬如羽翰之光潔也上體變坎坎爲盜故曰寇坎交于離先歷三之互坎爲隱伏故爲寇至二而坎離對照爲婚媾上體變坎三互坎爲疑疑其爲寇而戕害于己也故因其疑而曉之曰我非于隱伏處而爲爾之寇盜也乃覯面交歡而爲婚媾耳如是三可釋疑回身相向而變爲坎離和合矣象曰六四當位疑也當互坎之位故疑爲寇而不肯就之也匪寇婚媾終无尤也言非寇盜而爲婚媾終不至加尤害也艮爲終故曰終无尤三四皆在離火之上故曰如

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉。

象曰六五之吉有喜也

上之五變成坎離一陰一陽相閒成文賁飾之極也卦具艮山爲邱三陰坤體爲園坤爲帛戔戔瑣碎絢爛之貌上坎下離又互有坎離離爲綵色坎爲束綵色之帛而逐節約束之則有致飾邱園瑣碎絢爛之象故曰賁于邱園束帛戔戔以其過于文飾故吝坎入離中故終吉象曰六五之吉有喜也坎爲喜坎入離腹故有喜上體由艮變坎艮爲終故三曰終莫之陵四曰終无尤五曰終吉○隋煬剪綵爲華錢繆宴父老山石草木皆被以文繡亦此爻之象

集說子夏傳曰五匹爲束三元二纁象陰陽○馬氏融曰戔戔委積貌○黄氏穎曰戔戔猥積貌一云顯見貌○荀氏爽曰艮山震林失其正位在山林之閒賁飾邱陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于邱園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

艮變坎還于離中而成乾乾上坤下互巽爲白故曰白賁无咎五已賁之極至上反本復于无色乾陽在上得志之時也坎爲志乾中有坎故曰得志○初飾足二飾寢三飾身四飾馬五飾邱園至上而還于樸

集說孔子家語孔子嘗自筮其卦得賁焉愀然有不平之狀子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子之色有不平何也孔子對曰以其離耶在周易山下有火謂賁非正色之卦也夫質也白宜正白黑宜正黑今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何也質有餘不受飾故也

剝 ䷖ 坤下 艮上

序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝雜卦剝爛也○剝落也凋落之謂也物至于文飾亨之極也發洩太盡必至華實凋喪矣故賁終則剝也消息之卦自五月姤之一陰生至于九月五陰方盛一陽僅存于上陰剝陽將盡之象也九月亦萬物凋落之時也故其卦名剝

剝不利有攸往

剝在天道爲以陰消陽在人道爲小人剝喪君子雖天道陰陽消息亦氣運之自然而君子當此之時止宜巽言晦跡以順時變不可有所往以免小人之害也凡卦具純乾則作坤取象具純坤則作乾取象亦易例也剝下體坤當作乾故初變巽爲牀若作坤體則初變震爲往剝之時不利有攸往不利以坤變震也

彖曰剝剝也柔變剛也

郭京作剝剝落也

剝之爲義剝落也下作乾體坤陰以次而剝落之以柔變剛也

集說陳氏友文曰夬彖曰剛決柔而剝曰柔變剛何也君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋菲浸潤以侵蝕之故曰變一字之閒君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

言彖辭所云不利有攸往以小人之道方長而剝陽也當此陰長之時君子何道以處之惟有順乎時之變止乎理之宜順法乎坤止法乎艮此即觀剝之象而爲處剝之道也剝之爻象與觀同故曰觀象陰陽消息盈虛乃天運自然之理復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛皆主陽而言易爲君子謀也消息盈虛天運自然順之則吉逆之則凶君子敦尚此消息盈虛所以法天之行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

附者頹而就也山本高地本卑今艮山附于坤地山則日見剝落以益于地山轉卑附于地矣此剝之象也君

子善觀易象無論吉凶之卦皆有以法之于此山附于
地之剝何以法之法其親厚于下依託以爲安宅也人
君不厭剝已以厚民但得民心斯安于
磐石矣坤爲安土艮爲宅故曰安宅
初六剝牀以足蔑貞凶蔑荀作滅馬氏融曰蔑無也鄭氏康成曰蔑輕慢也
象曰剝牀以足以滅下也
下卦坤體作乾初變成巽爲牀初爲足剝爛也言剝爛
牀之足也蔑貞謂滅去正道故凶也下卦爲貞故曰蔑
貞象曰剝牀以足以滅下
也以滅其在下之一陽也
六二剝牀以辨蔑貞凶
象曰剝牀以辨未有與也
爾雅簀謂之第草中絕謂之辨草中辨謂之鶩討復平
分也草即牀之薦也席之中分處謂之辨下卦當變坎

二爲中分之處故曰剝牀以辨有坎无離亦爲蔑去常
道故曰蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也坎離相與有
坎无離故
未有與也
六三剝之无咎
象曰剝之无咎失上下也
三變下體成坎坎水降于下故曰剝之三獨與陽應无
剝害之意故无咎象曰剝之无咎失上下也初滅下至
三又變則乾體失
上下而成坎矣
六四剝牀以膚凶
象曰剝牀以膚切近災也
下體變坎爲牀薦互坤爲膚四變上體成離坎離有弓
矢甲兵之象四又互坎爲金又又入坤膚故曰剝牀以

膚上體爲尊而剝及于膚悖亂弑逆之象大凶之道也
象曰剝牀以膚切近災也五爲君位四爲切近變離爲
災故曰切
近災也
六五貫魚以宮人寵无不利
象曰以宮人寵終无尤也
下變坎爲魚又爲宮五爲君位離爲網罟坎入離中有
貫魚象言羣陰魚貫而進以宮人受寵于君也无不利
者坎上離下无不通利也當剝陽之時而五位中正與
二正應陰猶顧名思義循臣妾之道往就于君此五霸
勤王之象天子善爲撫馭則不失臣節象所謂順以止
之觀象也象曰以宮人寵終无尤也言坎來離中猶以
宮人受寵則是尚顧惜名義終不至
有尤害也艮爲終故曰終无尤也
上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也李文貞云用當作害以韻協之艮是
時至上坎入離中而成乾艮爲果蓏變乾爲碩果坎爲
食坎象不見故曰不食乾爲君子坤爲輿乾上坤下故
曰君子得輿坤爲小人互艮爲廬坤上乾下艮象不見
故曰小人剝廬象曰君子得輿民所載也言君子本當
在上爲萬民所承載也至于小人當剝陽之時必排抑
君子陵而上之不知君子乃小人之庇猶如自剝其廬
然而天道消息循環君子之道
終不可絕故曰終不可害也
集說朱子云且看自古小人欲害君子到害得盡後國
破家亡其小人會有存活得者否○胡氏炳文曰牀上
之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剝牀欲
上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子
亦豈小人之利哉○喬氏中和曰碩果不食核也仁也
生生之根也自古无不朽之株有相傳之果此剝之所

以復也○任氏啟運曰剝爛也復反也果爛于上則核反墜于地而仁復生此艮之成終卽成始乃貞下起元之會也

復䷗震下坤上　光山胡氏曰復字古文從彳天與日月同度也變楷而失其義矣

序卦剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復雜卦復反也○反者還也言陽往而復還也天地萬物莫不以陽爲本自五月一陰生後陽一向在外爲陰所剝至十月六陰盛而陽消盡今十一月冬至窮上反下一陽復還于內故其卦名復陰陽二氣互爲消息萬物以陽爲主剝者陽之終復者陽之始剝者痛其往復者幸其來天地人物大而元會運世小而瞬息莫不有消息之理在人善體之而已

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復于下也消息之義剝之一陽終于上至復則一陽反于下矣人用復之道以復其性亦須變成坎離方

有亨通之義出入者陰陽往來之道也出入之道既通達而无疾病朋類之來亦和洽而无咎尤則效天地之道一反一復一往一來至七日而一陽來復矣七者少陽之數謂坎也下體變離爲日上坤作乾而變坎坎與離合故曰七日來復下體震爲往利有攸往利在震也震終成乾故利有攸往也又震動也人當靜極而動此一陽初復可以有爲之時故利有攸往也

集說周子通書曰元亨誠之通利貞誠之復朱子註云通者方出而賦于物善之繼也復者各得而藏于已性之成也此于圖已爲五行之性矣又曰濂溪與伊川說復字差不同濂溪就歸處說伊川就動處說濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字所指地頭不同道理只一般○按程子于靜極而動處言復如晝夜日用之間皆能見之周子之復則反身而誠之謂也

彖曰復亨剛反

復之所以亨以剛反于內也陽窮于上而復反于下此剛反也乾施坤中而成坎乾體變離以坎之陽補離中之陰乾德復全此亦剛反也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德言有震之動有坤之順既動而以順行是以出入无疾朋來无咎震爲行故曰動而以順行

反復其道七日來復天行也

陰陽二氣迭爲消息至七日而來復是天道之運行也而復之象法天亦與天行无異

利有攸往剛長也

剛長之時天道人事皆利有所往剛反言方復之初亨也剛長言已復之後釋利有攸往也震爲往震變乾故曰剛長

復其見天地之心乎

乾坤爲天地上體變坎爲心下體變離目爲見坎入離中故曰復其見天地之心乎復性者爲天地立心也論語曰一日克已復禮天下歸仁焉又復性之後人欲盡而天理行亦見天地之心

集說程傳一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之○本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉○朱子語類云天地以生生爲德元亨利貞乃生物之心也但其靜而復乃未發之體動而通焉則已發之用一陽來復其生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心于是

可見也。若其靜而未發。則此心之體雖无所不在。然却有未發見處。此程子所以以動之端爲天地之心。亦舉用以該其體耳。○按復卦雷在地中。十一月之卦也。震動也。藏在地中。則動而未形矣。震之本位在東。于時配春。春氣見于地面。此易見也。若十一月天氣方在嚴寒之時。一陽雖復而不見。以爲動而時則至靜也。以爲靜而動之理已具也。程子以動見天地之心。朱子乃又補未發之體。此則所謂動而未形有无之間者幾也。天地之大德曰生。又曰生生之謂易。朱子曰。天地別无勾當只是以生物爲心。一元之氣運轉流通。畧無停間。只是生出許多萬物而已。據此則生物之心卽天地之仁也人本天地以生。人心卽天地之心。人當私欲盡時客氣消退。天地之心藹然可見。而况誠者天道。息息與天地通。有不見天地之心乎。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

〔集說〕程傳。雷者陰陽相薄而成聲。當陽之微。未能發也雷在地中。陽始復之時也。陽始生于下而甚微。安靜而

後能長。先王順天道。當至日陽之始生。安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方。觀復之象而順天道也。在一人之身亦然。當安靜以養其陽也。○劉氏蛻曰。雷在地中。般般隆隆。陽來而復。復來而天下昭融乎。○朱子曰。人善端之萌亦甚微。須莊敬持養。然後能大。不然復亡之矣。○按。關。門也。閉關商旅不行。不通往來也。后不省方。天君內守也。至日閉關。不過一日以應天象。與十有一月朔巡狩不相妨也。至人身之復。則七日最重。所謂七日來復也。次則朞月。所謂擇乎中庸而不能朞月守也。三月次之。所謂三月不違仁也。朞年又次之。三年有成。此爲學之節目也。

初九。不遠復。无祗悔。元吉。

象曰。不遠之復。以脩身也。

初九一陽在下。爲復之主。震爲道塗。故曰不遠。以卦象言。纔剝于上。卽復于下。初爻復之最先者。故曰不遠復。祗。抵也。必有失方有悔。有悔方有復。初復之最早。過而未形。卽復于善。故不抵于悔。大吉之道也。元。大也。下體終變乾。故曰元吉。象曰。不遠之復。以修身也。初爲復之始。隨時改過遷善。以爲復性之基。皆一事之復也。故曰以修身也。至二言下仁。則克己復禮。乃終身之復也。繫辭此爻以顏子當之。殆生安學利之徒。下此則困勉之徒矣。爻辭下一悔字。尤示提撕警覺之意。孟子曰。人恒過。然後能改。困于心。衡于慮。至恃一悔心爲之激切而鼓厲之。材非上智。因折節而聞道復性者。大抵皆從悔中來也。故至五之敦復而始无悔。

六二。休復。吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

休。嘉也。上坤作乾而變坎。下震變離。坎離會合爲嘉會之禮。象之所謂復亨。正在此爻。坎入離中。故吉。象曰。休復之吉。以下仁也。仁統四端。又爲果仁。卽生生之本。下仁卽復性也。論語曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。

六三。頻復。厲。无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六三居多凶之地。震動變離。火性烱爍无定。故爲頻失而頻復。以其頻失故厲。以其頻復故于義无咎。咎在失而不在復也。卦變離承坎。三又互坎。故厲。

〔集說〕程傳。頻復頻失。雖爲危厲。然復善之義則无咎也○郭氏忠孝曰。唯君子能久于其道。其餘則日月至焉而已。是以子夏之徒。出見紛華盛麗而悅。入聞夫子之道而樂。與夫回之爲人拳拳服膺而弗失之者。固有間矣。

六四。中行獨復。

象曰。中行獨復。以從道也。

上卦坤爲衆。變坎爲獨。四處羣陰之中。獨與初陽相應。震爲行。變成坎離爲中。言中道而行。獨復以善也。象曰中行獨復。以從道也。坤爲順從。震爲道。變成坎離。則順從其中道也。

六五。敦復。无悔。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

二之休復。由五而復也。二變離。五變坎。至是而坎中之陽入于離中。上體仍坤。坤體敦厚。下成乾德。故曰敦復。五以善成人。敦厚其復。雖有失而无悔也。又天德復于中。而能敦厚以守之。可以无悔。復而不敦則有悔矣。象曰中以自考也。二之位中。言中心時時自考其得失存亡。此所以能敦復也。敦復與頻復相反。初曰无祇悔。五曰无悔。葢初就事言。故无祇悔。至五而敦復。全體皆善。永保不失。始可无悔矣。五則復之成功也。又上卦爲悔。五既敦復則宜退居下而无悔也。

集說李氏簡曰。中以自考。非自有降衷之性。則亦不能成此德也。○胡氏炳文曰。不遠復者。善心之萌。敦復者。善行之固。故初九无祇悔。敦復則可无悔矣。不遠復。入德之事也。敦復其成德之事歟。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

象曰。迷復之凶。反君道也。

乾德反于內。既復性矣。則坤宜退而居下。乃猶居乾上。坤爲迷。則是沉迷于復。凶之道也。乾坤再交。又變坎離。離爲災。坎爲眚。坎離有弓矢甲兵象。故曰用行師。坤爲敗。震爲國君。通卦所恃以復者。惟震之一陽。今既復而又行師。終必大敗。變爲純坤。不獨乾體不能保。並其震之一陽而亦失之。故曰以其國君凶。至于十年而尚不能征。則亦終不能復矣。坤之數十。故曰十年。象曰迷復之凶。反君道也。乾君宜在上。乾德成則坤當退居下。今坤上乾下。又互震動。是反其爲君之道也。易則七日迷則十年。甚矣妄動之爲害也。此與无妄之上九同戒。○迷復性者。反乎降衷之初。所謂大人者不失其赤子之心者也。赤子之心。固當守而勿失。然人生而靜以上不容說。赤子之心亦不過合陰陽理氣而成天命之性。固在其中。而氣稟之性。亦即隨之。有繼善即有成性。養正之功。不可廢也。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。此成性之功也。繫辭曰。成性存存。道義之門。程子曰。清濁皆水也。如此則人不可不加以澄治之功。故用力敏勇則疾清。用力緩怠則遲清。此皆復性以後之功用也。若恃有性善之說。赤子之心。任其驕縱。天理之性汩沒而不見。精氣充足。濟惡而有餘。此所謂凶德也。迷復之凶。正謂此也。究之天理之性既亡。恃其强而黷武。終必並其精氣而亦亡之。天用勦絕其命。故以其國君凶也。性命之理甚微。因記所見于此。

无妄 ䷘ 震下 乾上

序卦。復則不妄矣。故受之以无妄。雜卦。无妄。災也。○史記馬鄭皆作无所期望。亦與足于己无待于外之意合。爲卦乾在上爲天。互巽爲命。震仰承之。有顧畏天命居易俟命之象。此思誠也。道至天德降于內則誠而无妄矣。宜靜以養之。无有妄動。妄念亦无所期望。故卦名无妄。雜卦无妄災也。言天德自守。雖有意外之災。亦不爲之動。本卦天下雷行。聞雷霆而不驚也。三爲水火人事之災。五爲疾病之災。皆以无妄處之。如是方可以存誠。

集說周子通書曰。不善之動。妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。而曰先王以茂對時育萬物。深哉。

○程傳。復者。反于道也。既復于道則合正理而无妄。故復之後受之以无妄也。爲卦乾上震下。震動也。動以天爲无妄。動以人欲則妄矣。无妄之義大矣哉。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄。誠也。天德反于內。則任天而動。无人欲之妄。此率性之謂道也。故卦名无妄。爲卦上乾爲天。互巽爲命。震

爲行震仰承于下以待天命之施乾爲元變成坎離爲亨坎入離中乾體既成坤當退下乾利在上居正以守之則永保天命而无妄矣若不居正位坤居乾上互震爲動已成之乾復動而交坤則變爲坎之眚離之災是棄天命而有罪眚故不利有所往也下體震爲往終成乾下坤上互震亦爲往始之往思誠也故初曰往吉二曰利有攸往終之不利有攸往存誠也故上言行有眚无攸利貞者正也匪正即邪也邪動辱也甚焉害也此匪正有眚之義也卦終乾上坤下爲正坤上乾下爲匪正

集說程傳无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過眚既已无妄不宜有往往則妄也○朱子語類云无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可不利于正不可以彼之无常而吾之所守亦爲之无常也故曰无妄元亨利貞其匪正有眚○又問雖无邪心苟不合正理則妄也既无邪何以不合正曰有人自是其心全无邪而却不合于正理如賢者過之其心豈曾有邪却不合正理佛氏亦豈有邪心者○邱氏富國曰惟其无妄所以无望也若其處心未免于妄則无道以致福而妄欲徼福非所謂无望之福有過以招災而妄欲免災非所謂无望之災此皆未免容心于禍福閑非所謂无妄也若眞實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而无苟得倖免之心也○黃岡李小松曰案文妄從亡女禮曰飲食男女人之大欲存焉欲之易者莫先于好女動以人則妄動以天則无妄卦之所以立名也○按大學誠意之後繼之以正心修身即无妄之謂也正心心之无妄念也修身身之无妄動也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄之卦乾之剛當自外來而爲主于內則至誠而无妄矣以二體言動而健九五剛中而有六二柔中之應彖言大亨以正乃天命下施之象也乾天在上互巽爲命四之三下體變離上九變而上體成坎以坎補離水火合而下體成乾天德來于內彖之所云大亨而利于居正乃天之命也天命既降則乾當上坤當下各居正位若坤上乾下互震爲行既无妄而又行則坎離復分離爲災坎爲眚變成未濟男子之窮故云匪正有眚不利有攸往始之往思誠也既无妄而又往將何之乎上无天命之祐尙行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

自二月雷始發聲至八月雷始收聲天地生物莫盛于此時故萬物隨陽以出入亦即隨雷以出入也眞陽鼓盪發于自然天下人物皆稟此陽氣以生則物物皆與之以无妄矣天以時生萬物承天之時而育養萬物者地也先王承天而言故以地道自居對者向也猶地之與天仰而相向也茂盛也言地氣之盛所以能承天之時育養萬物凡天之所生地皆能成其形而遂其性也王者亦承天母養萬物之道也

集說程傳雷行于天下陰陽交和相薄而成聲于是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也○俞氏玉吾曰天有是時先王非能先後之也對而循之耳物有是生先王非能損益之也育而成之耳中庸之所謂誠即易之所謂无妄也中庸云唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣子思之說益本于此

初九。无妄往吉。

下卦震體。仰而思誠。思誠而往。非妄也。故初二皆宜往。後半卦剛反于內。皆宜貞。存誠之功。故上九行則有眚。

象曰。无妄之往。得志也。

初陽在下。爲震之主。震爲動。有妄之動欲也。无妄之動復也。故无妄而往則吉。象曰无妄之往。得志也。言无妄而本自然之動以往。必能有爲而得志也。坎爲志。上體終變坎。故曰得志。若以私意矯輮于其閒。豈能得志。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

象曰。不耕穫。未富也。

禮記。耕而弗種。種而弗耨。耨而弗穫。爾雅。一歲曰菑。二歲曰新田。三歲曰畬。耕穫菑畬。皆種植望穫之名。二地面。坤土爲田。卦形似益。故以耒耨之利取象。二以柔居陰。坤體仰承于天。不必耕而望穫。菑而望畬。順理而行。

全无期望冀獲之心。靜聽天命。无妄之至也。如是則利有攸往。終亦必受天命矣。象曰不耕穫。未富也。上乾爲富。言无求利欲富之心也。下卦皆思誠而无妄者也。未富即未得也。董子曰。仁人者。正其誼不謀其利。明其道不計其功。六二之謂歟。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰。行人得牛。邑人災也。

无妄誠也。凡陽爻皆言无妄。陰爻則不言无妄。乃三陰爻而亦言无妄。四陽爻反不言无妄。則以三四兩爻易位也。四之陽之于三。則下體變離。四又互離。離爲災。災自天降。故曰无妄之災。乾變巽繩爲繫。離爲牝牛。故曰或繫之牛。震爲行人。震變離而得坎。故曰行人之得。乾變坎而成坤爲邑人。居離火之上。故曰邑人之災。言震得乾中之陽而變爲乾。乾失其陽而變坤也。象曰行人得牛。邑人災也。言震之行人得牛。坤之邑人无所得而空受其災也。二不計得失。三不計禍患。此其所以爲无妄歟。

九四。可貞无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

无妄至三。下體之行人已得坎中之陽。上體之乾已變坤之邑人而爲災。是坎中之陽已入離中。下體成乾。天德反于內。則无妄矣。至四不復有爲。但可貞守之則无咎。象曰可貞无咎。固有之也。言固守而弗失。乃所以保天命也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

象曰。无妄之藥。不可試也。

无妄卦作用全在下三爻。四五兩爻則存誠之功也。四言固守。而五言或有意外之疾。亦不可妄用藥攻治。聽

天任命。則坎入離中。自然凝結而有喜矣。蓋坎離初入。或未投合。有似乎疾。然此无妄之疾。不可藥也。坎離外攻爲藥。坎離內合爲有喜。象曰无妄之藥。不可試也。言无妄之後。藥不可輕試也。

集說 王注。藥攻有妄者也。而反攻无妄。故不可試也。○程傳。无妄之所謂疾者。謂治之而不治。率之而不從。化之而不革。以妄爲无妄之疾。舜之有苗。周公之管蔡。孔子之叔孫武叔是也。既已无妄而有疾之者。則當自如。无妄之疾。不足患也。若遂自攻治。乃是渝其无妄而遷于妄也。五既處无妄之極。故惟戒在動。動則妄矣。

上九。无妄行有眚。无攸利。有字當作又字解

象曰。无妄之行。窮之災也。

无妄下三爻皆宜往。上三爻皆宜貞。故四五爻皆貞守无妄之象也。坎已入離。乾德成矣。惟乾德既成。坤宜退下。若仍居上。則匪正。互震動有行象。既已无妄而又行。則乾施于坤。乾變離爲災。坤變坎爲眚。往來上下。无一

而可也。故无攸利。乾體成而復行。則有災眚。與復之上同。故爻言眚。象言災。思誠而動。非妄也。既誠而動則妄矣。周子曰。邪動辱也。甚焉害也。象言匪正有眚。正謂此爻。離上坎下。卦成未濟。男之窮也。故象曰。窮之災也。

大畜䷙ 乾下艮上 釋文大畜本又作蓄

序卦。有无妄然後可畜。故受之以大畜。雜卦。大畜時也。○无妄。實理也。實理有于躬。則可畜養而日盛矣。故大畜次无妄。爲卦艮上乾下。爲天在山中之象。乾陽氣也。包乎地之外。而徹乎地之中。貫金石。入水火。无處不到也。故山之中本有天在。乾之精凝爲金玉。金玉蘊于山中。所畜者大。故曰大畜。其于人也。內有乾陽之德。如金如玉之美。外安止如山之重。書曰。安汝止。又曰。欽厥止。大學曰。止至善。皆畜德也。故曰大畜。

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

乾爲天德。天德畜止于內。故爲大畜。有此天德。則宜正固以守之。畜養未成。不可妄動。故曰利貞。然賢人君子。

非使獨善其身。宜登闕廷以匡輔人君。明明德于天下。故曰不家食吉。三陽在內。互兌口。有家食象。艮在上爲闕廷。乾陽相繼入于艮。有登朝之象。故曰不家食吉。乾體變坎。而上入離中。坎爲大川。故曰利涉大川。

彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

乾剛健。艮篤實。變成坎離。有日月之象。故爲輝光。坎離相資。乾爲德。舊乾變新乾。故爲日新其德。乾爲金玉。金玉藏于山中。其氣焰必然發越。陽德蘊于人心。其儀容亦必昭著也。大學誠意後則曰。富潤屋。德潤身。中庸則曰。誠則形。形則著。著則明。孟子則曰。充實而有光輝之謂大。又曰。仁義禮智根于心。其生色也。粹然見于面。盎于背。施于四體。四體不言而喻。此日新其德之象也。此以卦德釋大畜命名之義。○剛健。天德也。欲畜天德。非篤實不可。篤實者。論語所謂重。大學所謂靜。中庸所謂闇。雖至于達天德。而必固聰明聖智。

剛上而尙賢。能止健。大正也。

剛德在下爲賢人。艮在上爲闕廷。今剛爻逐漸而上入闕廷。人君尊尙賢臣之象。乾德至健。艮能止之。而與之合一。大正之道也。乾終在上。故曰大正。

不家食吉。養賢也。

乾在下卦。互兌口。有家食象。今逐漸而登闕廷。不任其家食。國家養賢之道也。

利涉大川。應乎天也。

下乾變坎爲大川。艮變離以應之。故曰應乎天也。天德止于內。是爲天命。非應乎天而能有此乎。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

天。積陽氣之總名也。天不在山中。而陽氣无往不在。山之中固有天也。以天之大而山能畜之。卦之所以名大畜。君子觀天在山中之象。而知人本于天。天之理亦在人中也。故多識前言以明其道。多識往行以觀其法。默

識而心得之。以畜成其德。乃君子用大畜之意也。

〔集說〕楊氏時曰。君子多識前言往行。非徒資聞見而已。所以畜德也。畜德則所畜大矣。世之學者。誇多鬬靡。以資聞見而已。亦烏用學爲哉。○邱氏富國曰。大畜言畜德。小畜言懿文德。畜德雖同。而文德則德之小者也。

初九。有厲。利已。

象曰。有厲利已。不犯災也。

初應四。乾三之四。則四互坎險。初應之而有厲。利已。利止而不應也。三之四。上體變離。初動。下體變坎。坎離本相應。而初之時尙早。故利已。象曰。不犯災也。不犯離火之災也。

九二。輿說輹。 釋文輿本或作轝。說音脫。輹音服。又音福。或作輻。輹與輻異。輻。車輪之轑。三十條也。老子所云三十輻共一轂是也。輹。軸上伏兔以承輪者。

象曰輿說輹中无尤也

二終變坎爲輿坎離之體未成時未可行互兌爲說故曰輿說輹乾在內皆利貞故初利已二說輹皆不行之象彖曰中无尤也此正賢人君子家食之時守道待時心无怨尤也二終變坎爲加憂故曰中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往曰當爲日

象曰利有攸往上合志也

乾爲馬乾三爻艮馬成羣也互震有馳逐之象故曰逐此卦之本象也乾三爻皆利貞況三之四互坎險在前下體變坎故利艱貞三互離爲日兩坎爲習故曰閑坎離有輪轂象故曰輿坎離有弓矢甲兵象故曰衛三爻外卦變動之始剛德畜成將有爲之時而猶戒以艱貞惟日閑習于輿衛運行熟調而後利有攸往以匡輔朝廷爲濟大川之事如是必與君上合德故象曰上合志也以坎補離合而成乾故曰合志

六四童牛之牿元吉釋文牿九家作告說文引作童牛之告○爾雅犝牛注無角牛即童牛也

象曰六四元吉有喜也

三之四上體變離爲牛本艮少男爲童牿牧養也書曰令惟淫舍牿牛馬又曰無敢傷牿下體變坎爲飲食納入離牛之腹牧養之象故曰童牛之牿乾體成故元吉象曰有喜謂得坎爲有喜也畜德于初故有喜

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

豶豕小豕也爾雅豕子豬豶豶幺幼故豕子爲豶牙畜豕之杙坎爲豕豕坎中之陽納入離中是爲豶豕艮止畜上九之剛爲杙故曰豶豕之牙坎離合而成乾故吉象曰六五之吉有慶也坎爲喜慶四始得爲喜五君位畜德已成其喜大故曰慶卦以畜德爲義而三之馬四之牛五之豕又以牲畜取象

上九何天之衢亨釋文何天音河梁武帝音賀通作荷

象曰何天之衢道大行也

坎上離下坎中之陽降于離中則變爲乾下坤上乾德已成坤本乾體故曰天互震爲大塗故曰衢爾雅四達謂之衢乾君在下荷之故曰荷天之衢亨通之象也天德畜于中此聖人盛德大業之象雖曰畜之者人而實即天命也天以此正命賦之于人非使獨善其身而已蓋以此天道付託使任覺世牖民之責者也故乾德成而即負荷天之大道象曰道大行也釋亨字之義互震爲道又爲行乾爲大故曰道大行卦以止畜爲義止久必行畜久必通亨者通也

集說何氏楷曰備于身之謂德達于世之謂道道可大行其亨可知象所謂不家食吉而利涉大川者此也

頤 ䷚ 震下艮上

序卦物畜然後可養故受之以頤頤者養也雜卦頤養正也○程傳夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頷頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至于天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也○按頤爲養尤重在養德一邊方與養正之意合養正謂六五其位得正也既畜而有之尤不可不頤以養之也

頤貞吉觀頤自求口實

頤口輔也外實中虛上止下動口食物以自養之象也故頤爲養養德養身養賢皆必以正而後吉卦象艮震俯仰相向猶頷腭相合而爲頤也觀頤謂下觀上之所以養而爲養也卦象頤口中空无實必須自求口實方

能得養是飲食之理。生而已具。而口中之實。必待自求。若不自求。終不自得。下體變坎爲飲食。上體變離腹以受之。五位正。故曰養正。坎中實。故曰口實。卦雖有初上二陽。俱不當中正之位。惟俯仰相向。有相觀之象。觀頤者。爻變之法與觀同也。又臨觀之義。或與或求。二體有互爲與求之義。故曰自求口實。

〔集說〕楊氏時曰。爲己之學。猶飢渴之于飲食。非有悅乎外也。以爲弗飲弗食。則飢渴之病。必至于致死。人而不學。則失其本心。不足以爲人。其病蓋无異于飢渴者。○陸氏銓曰。觀頤。卽考其善不善。自求口實。卽于己取之而已矣。○按自求口實。卽求自己本分物事。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

象之所謂頤貞吉。言養得其正則吉也。觀頤。言在下者觀上之所養以爲養也。成象之謂乾。效法之謂坤。上行

下效。其理不爽。總因上下二體相同。顚倒皆頤。故有迴環互養之象。人有口。便須有食以養之。食之理具于吾身。而食之物非求不得。自求口實。言觀人自爲養身之理。卽可知養德之要也。

〔集說〕李氏舜臣曰。古之觀人。每每觀其所養。而所養之大小。則必以其所自養者觀之。夫重道義之養而略口體。此養之大者也。急口體之養而輕道義。此養之小者也。養其大體則爲大人。養其小體則爲小人。天之賦予初无大小之別。而人之所養各殊。則其所成就者亦異。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉

上體爲天。下體爲地。天地所養者萬物。上體終變乾爲聖人。下體終變坤爲賢人。爲萬民。天地之道。和氣往來以養萬物。聖人體天地之道。惟以養育萬民爲事。然萬民衆矣。聖人安能家給而戶予之也。聖人亦惟舉其賢才。與之共天位而食天祿。俾澤施于下。是聖人養賢以及萬民也。極養道之大。至于天地聖人而後已。故曰頤之時大矣哉。

象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。

上止下動。頤之象。頤之用有二。言語飲食是也。愼言語養德也。節飲食養身也。言語飲食。動也。愼之節之。止也。

集解云。禍從口出。患從口入。故于頤養而愼節之。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。朶頤京房作揣頤。鄭氏康成曰朶動也。說文朶樹木垂朶朶也。謂華朶之下垂。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

震艮同體。而一俯一仰。如兩人然。故曰爾我。下體當變坎。初陽當之。二坎位玄武。故爲靈龜。上爲養之主。震仰承于下。有求養之象。故上謂之曰。舍爾玄武之靈龜而不變而仰觀于我而朶動其頤。此凶道也。不求在己之

道。而徒致羨于人。養身養德。无一而可也。又朶。樹木之華也。震爲旉。故曰朶。震當變坎。然上體君也。下體臣也。臣不能自主。當聽命于君。故下謂上曰。舍爾玄武之靈龜。而徒欲觀我之朶頤。此凶道也。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。言其不貴道而貴邑也。下體變坎。以坎養離。坎終爲離所有。故曰舍爾靈龜也。

〔集說〕王氏弼曰。朶頤者。嚼也。以陽處下。而爲動始。不能令物由己養。動而求養者也。夫安身莫若不競。修己莫若自保。守道則福至。求祿則辱來。居養賢之世。不能貞其所履。以全其德。而舍其靈龜之明兆。羨我朶頤而躁求。凶莫甚焉。○程傳。朶頤爲朶動其頤頷。人見食而欲之。則動頤垂涎。故以爲象。

六二。顚頤。拂經于丘頤。征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

震艮同體。而一仰一覆。如兩人相向。左右前後无一不相反也。自艮視震。則爲顚。爲拂。自震視艮。亦爲顚。爲拂。

顚言反其形拂言逆其理陰陽本相反之物故通卦皆不離顚拂二字此時艮居正則震爲顚頤經者常道猶經脈之經拂經卽違理也震下艮上震臣位不能自主聽命于艮艮爲山邱故曰拂經于邱頤責艮之不順理也二當變坎坎離方合同類相養之經乃以震之動而征則凶也象曰行失類也震爲行行卽征也言以震行則失其同類相養之道也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

二位中爲拂經三居下體之上故爲拂頤拂頤者以掌批頰也三當反覆之位求養旣終當變坎之飲食往而報上而猶爲震仰之象貞于下位求養不已上體艮爲手則以手批其頰也震反艮亦爲手兩體相敵則亦反手相擊也上下爭食而至互毆皆由震之貞而不變以至此凶也坤爲迷坤土之數十三在互坤之中迷晦之

極雖至十年尚勿能爲用則復何所利哉无攸利者不能上下往來也象曰道大悖也上與下爭食而互搏于道大爲悖逆也

六四顚頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

象曰顚頤之吉上施光也

二曰顚頤今四曰顚頤吉言二于此時求得口實而吉也二變坎爲得故吉四本艮體艮山獸故爲虎四變上體成離目故曰視坎爲飲食又爲欲耽耽視之專逐逐欲之甚坎離相須當如是故无咎象曰顚頤之吉上施光也坎離有日月之象故爲光離上坎下坎月无光受日之光以爲光上施光言上離日施光于坎月也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

震艮相反五拂二之經二亦拂五之經二動體以征則凶五止體故居貞則吉二變坎爲大川五變離居下承坎因歸成功于上故五之時不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也五互坤爲順謂不頤從上九也○五君位天下臣民所待以養者乃陰柔不能自主反聽命于上九有違常理故拂經然人君闇弱順從賢師傅必居守正固篤于委信方能輔翼其身澤及天下故居貞則吉如太甲成王是也然亦止可持循于平時不可以試艱難變故之際以成王之賢幾不保于周公況其下者乎故曰不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

上一陽居尊通卦皆賴上九以養至是而當食其報坎爲飲食上體變離腹以受之上亦得其養矣因推得養之由故曰由頤承坎中直故厲以坎還離故吉利涉大川者坎上離下以承坎水之施也坎爲福慶坎入離中

而成乾故象曰大有慶也務博施以濟人己亦終食其報此所謂自求口實歟禹稷畢生以養人爲事而功績昭著獲報亦厚此爻似之

【集說】程傳上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從于己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必當懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴于己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎蓋盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也○李氏舜臣曰豫九四曰由豫者卽由頤之謂也由豫在四猶下于五也而已有可疑之跡由頤在上則過中而嫌于不安故厲

大過 ䷛ 巽下兌上

序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過雜卦大過顚也○大陽也四陽盛而過中上下二陰不足以承

載故爲大過。凡事之過極而當變。與聖人爲非常而當理之事。皆大過也。澤本潤木。今乃至于滅木。亦大過之象。不養則不可動。凡有所動作。欲爲大過之事。先必加頤養。俟其精力充足。而後可動也。故大過爲動。又大過顛也。過大而至于顛覆。與夫顛踣其舊而從新創造。皆大過之象。上下當易位。故曰顛。

大過棟橈。利有攸往。亨。 橈乃教反

陰陽相配而後和。卦四陽盛而過中。初上二陰不足以承載。陽之過也。故爲大過。就卦橫看。中間四陽剛健而隆盛。兩端作牝牡之形。如棟然。橈。曲也。折也。棟太隆而本末二陰不足以承之。其棟必橈。以二體言。巽爲木。兌反巽亦爲木。兌爲毀折。二體當變。上下易位。上木折而下。亦棟橈之象。巽上兌下。卦成中孚。中互艮屋。有新起屋之象。震爲往。故曰利有攸往。言變至此時。上坎下離。君臣合德。其道乃亨也。

彖曰。大過。大者過也。

大謂陽也。四陽太盛爲大者之過。在事爲事之大者過。與其過之大。

棟橈。本末弱也。 來氏曰。古人作字。本末皆從木。來木下加一畫。陽取根株回桵。故爲本。木上加一畫。陽取枝葉向榮。故爲末。

此以卦體言。四陽居中爲棟。上下二陰柔弱。不能承載。故棟橈也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

此以卦變言。剛雖過而二五得中。既巽順而以和說行之。此卦德之善也。但須二二體易位。下卦往而居上。則二體俯仰和合。中互震行爲往。故曰利有攸往。變成坎離。剛柔得中。乃亨也。

大過之時大矣哉。

凡卦非本有之善。因變而得當。則謂之時。大過本體不善也。因上下二體易位。變成坎離。有得中之時。故曰大過之時大矣哉。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

木本資澤以潤者。今澤至于滅木。大過之象也。陽剛之君子。本期用于世者也。今世至于不能容。此大過之時也。君子觀大過之象。何以自處哉。亦惟有守道不惑。一无黨與。獨立而不懼。懷德自樂。一无人知。遯世而无悶。此非有大過人之德性學守不能。此君子法大過之象也。

集說程傳。君子觀大過之象。以立其大過人之行。天下非之而不顧。獨立不懼也。舉世不見知而不悔。遯世无悶也。如此然後能自守。所以爲大過人也。

初六。藉用白茅。无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

藉。承藉也。巽爲白。初柔而居下。故爲白茅。中爻互乾。乾爲金玉貴重之物。故初有藉用白茅之象。大過之事。獨立不懼。遯世无悶。其特立堅定如此。乃其初始于至柔至慎。固非鹵莽滅裂者所得託也。故繫辭以慎之至許之。此其所以爲大過人之行歟。○茅之爲物薄而用可重。白則取其潔也。譬如學道。勿以爲質之賤而富美始于此也。勿以爲基之薄而堂構由于此也。始于至柔而成于至剛。始于至下而成于至上。此大過人之事也。○頤以陽爲貴。重在上九。而初无與焉。大過以陰爲用。重在初六。而上无與焉。陰下而陽上也。初在下居賤。而有柔白之質。有承陽之用。有成善之功。又有敬慎之德。故得无咎。

九二。枯楊生稊。 鄭作荑。荑木更生。謂山榆之實。虞氏曰。稊稚也。**老夫得其女妻。无不利。**

象曰。老夫女妻。過以相與也。

巽爲柔木。澤邊近水。楊也。中四陽象樹身。上陰象枝葉
身大枝少。又巽風生蟲。是枯楊也。稊。木根之穉條也。下
有穉陰。故枯楊生稊。上體爲夫。互乾爲老。兌倒巽亦爲
白。初爲白茅。則上爲白首。白首之夫。而乘穉陰之妻。故
曰老夫得其女妻。然老陽能主少陰。少陰能益老陽。彼
此无不利也。二終當變坎。往居于上。故曰无不利。象曰
老夫女妻。過以相與也。言過
時而配。尚能相與有成也。

九三。棟橈。凶。

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

卦以全體言。棟橈爲本末弱。爻以二體言。故棟橈又取
一義。巽爲木。兌同巽。亦木也。三當反覆之際。其位多凶。
上木當廢墜而下。兌爲毀折。故曰棟橈凶。言兌降下也。
兌在上居尊。則巽木所以輔兌者。象曰不可有輔。言時
當變革。不可以有輔也。卽大厦將摧。
一木難支之意。大過顚也。正在此爻。

九四。棟隆。吉。有它。吝。

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

兌降居下。巽變坎而居上。互艮爲門闕。有新起屋立棟
之象。故曰棟隆吉。棟宇新立。期于永久不變。方善。若再
有它故而變遷。則棟不勝其任而吝矣。四爲大臣之位
故設此戒。象曰棟隆之吉。不橈乎下也。言新棟不可再
橈而下也。又巽變坎。于木爲堅多心。以此上而爲棟。則
棟隆吉。坎一陽則專。巽二陽則不專。有它。謂不可有二
陽也。中孚之有他不燕。亦係此義。巽爲繩。
兩剛而以繩束之。尚成其爲棟乎。故吝。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

枯楊象與二同。兌有說象。變震爲專。故爲枯楊生華。陰
在下爲稊。在上爲華。此言本象也。巽變坎而居上。互艮
少男爲士夫。兌降下爲白頭老婦。而變離以應之。故爲
老婦得其士夫。无咎者。陰陽過時。于義无咎也。无譽者。
色衰愛弛。亦不見稱譽也。二多譽。過時故无譽。象曰。枯
楊生華。何可久也。枯楊生華而精華益竭。何可久長也。
老婦士夫。雖于義无
咎。而其象亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

本象爲澤滅木。巽變坎而居上。則爲大川。兌本在上爲
首。兌變離而居坎下。滅頂之象。故曰過涉滅頂凶。在君
子則爲國事求濟。而殺身成仁。雖凶而于義无咎。在小
人則過大之極而隕其首。亦无可追咎。象曰過涉之凶
不可咎也。世容有過涉而凶者矣。然
不可以此爲咎。而教人不求濟也。

坎☵☵ 坎下 坎上 釋文。坎。徐苦感反。本亦作埳。京劉作欿。从土。歸藏易作犖

序卦。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。雜卦。離上
而坎下也。○坎本坤體。陽行陰中。水行地中。其象爲坎
坎離乾坤既交。陰陽互藏其宅。動靜互爲其根。在天爲
日月。在地爲水火。在人爲精神。上經以乾坤始。以坎離
終。乾坤爲體。坎離爲用。坎金水內明。爲月。離木火外耀
爲日。坎爲水而司寒。離爲火而司暑。坎爲月而司夜。離
爲日而司晝。水火日月之用。寒暑晝夜之運。天地造化
之妙。不出乎此。○後天卦位。坎居北方。爲元武。爲龜。離
居南方。爲朱鳥。天地陽氣始于坎而終于離。
故鯤鵬之化。自北而南。以象天氣之運也。

[集說]左忠毅曰。坎先天居西。後天居北。水外陰中陽。乾
根也。離先天居東。後天居南。火外陽中陰。坤根也。日月
者。先天之水火。水火者。後天之日月。○光山胡氏曰。坎
離乾坤之中交。坎含胎之坤。離既虛之乾。故坎獨言時
用。離不
言用。

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

習重習也上下兩坎繼續不斷故爲習坎坎中實爲孚
孚者誠信也人心屬火燗爍无定有坎水之孚以維繫
其心則水火相制心有主而不外馳自然金水內明而
日就亨通所行亦必合于嘉尙之道而不妄爲也上坎
終變離火爲心下坎往而居上以水制火則爲維心以
坎施離爲亨尙與上同下坎互震爲行行有尙謂行而
居上也○公羊傳孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏
云夏商之卦名王氏易辨云舊易豫上原有陽字如習
坎類而周易刪之其說雖不可考然以兼山
麗澤隨風之例觀之或亦從古相沿之語
集說孟氏喜曰自冬至初中孚用事一月之策九六七
八是爲三十而卦以地六候以天五五六相成消息一
變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻
其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于
下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春分出
于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而從之極于
南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正
微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰離運

終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主于內羣陽降
而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之
靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之
動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣○
程傳陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能
亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行
有尙謂以誠一而行則能出險有可嘉尙謂有功也不
行則常在險中矣○李氏舜臣曰坎之中實是爲誠離
之中虛是爲明中實者坎之用中虛者離之用也作易
者因坎離之中而寓誠明之用古聖人之心學也○吳
氏曰愼曰陽限陰中所以爲坎中實有孚所以處險有
孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏于
二陰中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也
一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不逾限
動而靜也限之而安流靜而動也有孚心亨之義發于
習坎至矣哉○何氏楷曰人處安樂則心渙散處憂患
則心沉凝八卦惟坎爲憂患之卦兩卦相遇處之尤難
惟不以逆境爲苦我而借之以維繫其心則處險自有

亨道○來氏矣鮮曰身在坎中所可自主者獨此心耳
人處險中能誠信以維繫于其心安于義命不僥倖苟
免則此心有主禍福利害不能搖動是以脫然而心亨
○朱高安曰四陰坎象二陽水象後坎之流猶是前坎
之流也前坎之行无殊後坎之行也
逝者常逝也就下者常就下也信也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

彖之所以云習坎因卦象上下兩坎是重險也有重疊
繼續之意水之流二體相承有來有去故不盈行乎險
中而不失其有常之
信此所以爲有孚也
集說陸氏績曰水性趨下不盈溢崖岸也
月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

維心亨乃以剛中也上坎變離火爲心下坎往上以水
制之乃以坎之剛中于離也行有尙往有功也下坎互

震爲行又爲往往而居五
五多功故曰往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險
之時用大矣哉

極言險之時與用而贊其大天險上坎也五爲天位故
曰天險天常居尊不可階升地險下坎也二爲地位故
曰地險坎水爲川互艮爲山爲丘陵五爲王二爲公設
置也設險如鑿池築城之類王公設險嚴封疆之界防
寇盜之侵蓋以守其國也天之理不絕于人而天之勢
不可犯地之利不靳于人而地之體不可越王公之國
不禁人往來而關市必稽強暴必禦故險不可以爲
常德而時用甚大變成坎離爲時坎離互濟爲用
集說程傳山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴
賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者
皆體險之用也○王氏應麟曰下陽舉而虢亡虎牢城
而鄭懼西河失而魏蹙大峴度而燕危故曰設險以守

其國。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。洊京作瀳 干作荐

上下二坎水接續而至故曰習坎君子觀水洊至之象而常久其德行繼續不斷所以成己也練習其教人之事俾人熟習而安之所以成人也變成坎離爲常道故曰常德行坎施離受爲教坎變坤爲事故曰習教事。

集說劉氏曰洊仍也爾雅曰仍飢爲荐○本義治己治人皆必重習然後熟而安之○陸氏佃曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也○俞氏玉吾曰常德行謂德行有常而不改習教事謂教事練習而不輟。

初六習坎入于坎窞凶。

象曰習坎入坎失道凶也。

窞者坎中之坑窞也初六陰柔履險之始學習爲坎難之事而遂入于坎窞之中凶之道也天地之氣始于坎而盛明于離方合常道今習坎而即入于坎窞由失中正之道故凶也。

九二坎有險求小得。

象曰求小得未出中也。

二居坎承險故曰坎有險有與又同二陽明知坎之有險則能出險而不入于坎窞矣二居下爲求離爲大坎爲小離爲喪坎爲得二位得中故求于上而有小得原不在大也象曰未出中也二位爲中二互震行爲出二終往居上所謂行有尚往有功也言二此時尚居柔中未往上而出中也○又二坎之始爲泉源之水故曰小至五坎終爲江河之水惟言不盈而已。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。九家枕作玷

象曰來之坎坎終无功也。

之往也來之者來往也三居二坎之交當反覆之位往來皆坎故曰來之坎坎言有坎无離也上體變離日月相持天地自然之合原无待于枕乃二已得中三位多凶而過高既苦于險而又困于枕以致失中而入于坎窞終歸无用卦終坎施離受五多功兩坎故致无功初之入于坎窞與三同而初則習之未精三則矯輮太過入窞則同而反覆則異。

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎。

象曰樽酒簋貳剛柔際也。

樽所以盛酒簋所以盛食貳副也周禮大祭三貳中祭再貳小祭一貳禮天子大臣出會諸侯主國樽桃簋副是也上體變離下體仍坎中又互坎坎爲酒食故有樽酒簋貳之象離中虛爲缶四交外卦下坎往上上坎變

離而居下故曰用缶約信也牖通明處謂離也下坎爲臣坎爲菲薄言當此險難之時臣以一樽之酒貳之以簋用瓦缶之樂納其誠信于牕牖之間人君受之終不以爲罪咎也凡言坎上離下以坎補離之象象曰樽酒簋貳剛柔際也言坎剛離柔相交際也。

集說程傳人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入也故許直强勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行張良因漢高之重四皓而因以定儲左師觸龍因趙太后之愛長安君而爲之計長久富貴皆從其心之所明而入故云納約自牖○朱高安曰自牖者簡便之至不于庭不于堂亦不于戶无拜獻授受之文蓋剛柔相際親比而不假文飾且坎難之時亦无暇文飾也漢世祖謂馮異倉卒蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯厚意久不報與此爻義合。

九五坎不盈祇既平无咎。釋文祇音支京作禔古文同音支安也說文引亦作禔鄭康成

日禔當爲坻小邱也

象曰坎不盈中未大也。

下坎往居上下有離火此盛夏之時水盈之象道坎中之陽降入離中水就消矣故曰坎不盈坎爲禍祇坎入離中乾下坤上互震爲平故曰祇既平理得心安故无咎此所謂水流而不盈行險而不失其信也象曰坎不盈中未大也離居二爲中坎爲小坎入離中故中未大。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。 子夏寘作湜劉瓛作示姚信作寔鄭康成作置

象曰上六失道凶三歲也。

徽纆黑索也三股爲徽兩股爲纆以繫縛罪人坎爲叢棘又爲法律係拘也周禮王之外朝左九棘右九棘面

三槐司寇公卿議獄于其下害人者加明刑任之以事能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺坎離相成上下俱坎進退皆險如犯重罪之人係之以徽纆寘之于叢棘圜土之中三年不得釋其凶甚矣坎爲絲繩又色玄故曰係曰徽纆離之數三有坎無離故三歲不得。

離 ䷝ 離下離上 離古作离離爲鳥有隹象南方朱鳥象離之位書曰日中星鳥註謂朱鳥

序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也雜卦離上而坎下也○離者麗也以物附物謂之麗卦以一陰入于二陽之中附麗以成一體麗之象也離爲火火无常形附物而明所謂火以薪傳是也陰陽不獨立陽陷于陰陰麗于陽陰陽相交之麗也神麗于形德麗于身物性相依之麗也。

離利貞亨畜牝牛吉。

坤之乾成離利貞亨者陽利居正變成坎離坎入離中而亨也嘉會之禮行于夏故亨離得坤之中爻故爲牝牛下體變坎往上而施于離中坎爲飲食有畜養意故曰畜牝牛吉也。

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下。

極言附麗之義日月麗乎天以氣麗氣也百穀草木麗乎土以形麗形也可見天地萬物皆須有所附麗此卦上下兩離是重明也重明須麗乎坎五之正乃所以化成天下也。

〔集說〕齊氏夢龍曰火无常形麗物而有形人之生得水爲精得火爲神其合也氣聚而形成于有其分也氣散而神泯于无蓋精所以爲形而神麗于形者也天地形之大者日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

前言相麗之義此則釋卦辭也柔居二爲中剛居五爲正離柔當麗乎中正則上有坎以坎施離故亨離爲牝牛坎爲飲食是以畜牝牛吉也。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方。

水趨下曰至火炎上曰作作者起也兩作者明兩次起也如前日終後日始也大人以德言則聖人以位言則王者繼明以聖繼聖也照于四方照坤土之四面光被四表是也重明上下明也繼明前後明也如堯舜之相繼爲君是也就爲學言則日新又新緝熙不已也。

〔集說〕程傳大人世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之。

初九履錯然敬之无咎。

象曰履錯之敬以辟咎也。 辟與避同

履踐履也。錯紛錯也。初在下爲足。故曰履。初當踐履之始。在下居陰。承上離之照。火性剛暴。故有履錯然之象。坤變坎爲敬。文言曰。君子敬以直內。言上離之履錯然。初能敬以承之。方始无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。言恐其歸咎于已。故敬之也。以人事言。履錯然所處之時也。重離大象。事物紛繁而錯雜。初任事之始。能敬則心有主。而酬酢不亂。敬本坤德。即畜牝牛意。

六二。黃離。元吉。

象曰。黃離元吉。得中道也。

二。坤之正位。黃。坤之正色。黃離。言黃麗于中也。二得坤之全德。柔順居中。上承文明之主。此繼明之君。爲太子時也。土爲火之子。子承父道。而有中德。養育儲宮。故曰元吉。乾爲元。二終變坎。往以成乾。故元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。二之位中。變坎爲得。故曰得中道也。

集說鄭氏康成曰。離南方之卦。離爲火。土託位焉。土色黃。火之子。喻子有明德。能附麗于父之道。文王之子發旦是也。○太元經曰。黃心在腹。白骨生肉。其造福之原乎。○按坎以五爲正。故五爲勝。離以二爲中。故二爲勝。亦猶乾主五。坤主二也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。昃說文作厢釋文作昃古文及鄭薛晁氏无凶字

象曰。日昃之離。何可久也。

下離承上離。至三爲日昃之離。離爲缶。三變互艮手震聲。有鼓象。離爲笑樂。故曰歌。坎爲加憂。故曰嗟。大耋。衰耄之象。上離之明將終。下離將變坎而往上。以繼其明。三當反覆之位。故有哀樂失常之象。象曰。日昃之離。何可久也。言不久即當變居下也。○君子進德之心。與樂天之誠。並行不悖。至于消息盈虛。循理順變而已。苟不達理。必生盛衰欣戚之感。鼓缶之歌。與大耋之嗟。同一見地也。曹孟德之詩。對酒當歌。人生幾何。王羲之蘭亭敘云。死生亦大矣。豈不痛哉。皆此類也。非有道者。烏能免此。歌與嗟哉。衛武好學。曾子易簀。何等詣力。趙孟視陰。朝不謀夕。宜其凶也。

集說程傳。八純卦皆有二體之義。乾內外皆健。坤上下皆順。震威震相繼。巽上下順隨。坎重險相習。離二明繼照。艮內外皆止。兌彼此相說。而離之義在人事最大。九三居下體之終。是前明將盡。後明當繼之時。人之始終。時之革易也。故爲日昃之離。以理言之。盛必有衰。始必有終。常道也。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。安常處順。何足以爲凶也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

象曰。突如其來如。无所容也。

九四前明已終。後明繼起之時。突。竈門也。火自竈門突出。肆焚之象。四互巽。爲木。爲風。火得木而乘風。則突然而起。突如其來如。焚如也。下體變坎而居上。坎離爲弓矢甲兵。坎又爲尸。死如也。坎入離中。上變坤土。爲灰燼。棄如也。繼明之時。必有巽讓之誠。順承之道。若舜啟然。方合善繼之義。今九四臣位。火生于木。禍發必克。姦生于國。時動必潰。適有巽風之吹。火得風而忽熾。无貞固之德。而有崛起之勢。不能成繼明之美。而蹈篡逆之爲。故爲天壤間所不容。羣起而誅之者也。隋煬曾占得此爻。而季世攘奪。猶託名于禪讓。皆此類也。○突。竈門也。火在竈門之內。有烹飪之功。火之用也。火出竈門之外。必颷起而肆焚矣。故火出竈門爲突。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

象曰。六五之吉。離王公也。

六五下離繼明而居上。變坎爲居憂。離爲目。變坎水。出涕沱若也。戚。顏色之戚也。嗟。悲哀之聲也。凡皆坎憂之

象也。以本體離。故亦曰若。繼明之時。自下而上。自卑而尊。知義无可避。而踐繼明之位。出涕沱若。戚嗟若。悲哀畏愼。不安如此。所以能成繼明之美而吉也。象曰。六五之吉。離王公也。猶繼世而踐王公之位也。五之兩若字與四之五如字正相對。一形其恣橫之狀。一形其哀懼之情也。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。

上離降而居下。下離變坎而居上。離乾體爲王。坎爲離之臣。故爲離用。坎離有弓矢甲兵象。故曰王用出征。坎離爲嘉會。故曰有嘉。折取坎中之陽。還于離中。故曰折首。坎爲得。故曰獲。取坎中之陽。餘變坤衆爲醜類。故曰獲匪其醜。言上離爲君。下離爲臣。下離變坎而居上。乃王用坎以出征。有嘉美之功。折取其魁首。所俘獲者。非其小小醜類。如此則臣爲不負任使。而可以无咎矣。象曰王用出征。以正邦也。以坎正離之邦也。離坤體。故爲邦。

〔集說〕胡氏翹元曰。坎外暗。暗極則言獄。離外明。明極則言兵。水外暗而內明。陽之中聚。故初上在陽外者凶。而二三四五在裏俱有得无咎。火外明而內暗。陽之外散。故初二五上在表者皆吉无咎。而在裏之三四皆凶。○按坎終于刑。坎爲律。坎險。故終于刑獄也。離終于兵。夏官司馬主兵。取其明威。火烈民望而畏之也。

河上易註卷二終

河上易註 下經

咸 ䷞ 艮下兌上

序卦。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。雜卦。咸速也。○上經首乾坤。天地爲萬物之本。下經首咸恒。夫婦爲人倫之始。咸恒二卦。皆具三陰三陽。乾坤之合也。爲卦兌爲少女而居上。艮爲少男而居下。有男下女之象。情欲之感。莫如少者。故其卦爲咸。咸感也。專明相感之義也。咸速也。兩少相感。險阻未經。有偬促相感之象。卦體象人。上爻首也。三陽爻身也。下二陰足股也。故爻辭皆以人身取象。

咸。亨。利貞。取女吉。取古亦作娶

咸感也。男下女。女說男。感之義也。變成坎離。嘉會禮通。故亨。兩少相與。情欲防于太過。故又利于貞正。凡卦二體不易位爲貞。二體易位爲悔。內卦爲貞。外卦爲悔。咸卦利在本象。下體有得。故利貞也。兌爲女。男下女。所以取女。兌女終反于內。取女之象也。兌之二陽皆艮取而有之。亦取女之義也。

彖曰。咸。感也。

〔集說〕張子曰。萬物本一。故一能合異。以其能合異。故謂之感。若非有異。則無合。天地乾坤。陰陽也。二端故有感。本一故能合。○王氏應麟曰。咸之感无心。感以虛也。兌之說无言。說以誠也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。

以卦體言。兌柔在上。艮剛在下。柔上而剛下也。以卦變言。艮之二柔爻皆上而成坤。兌之二剛爻皆下而成乾。

亦柔上而剛下也。陰陽二氣，互爲感應以相與，得所止而說。艮男下兌女，皆感之義。是以亨通而利于貞，取女獲吉也。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

極言感通之理。天地陰陽之氣相感，而萬物化生不窮；聖人以中和之德感人心，而天下皆和平。觀咸卦之所感，而天地萬物之情舉可見矣。卦終變爲乾下坤上，天地交泰，故曰天地感。乾爲聖人，變成坎離爲人心，故曰聖人感人心。寂然不動者性也，感而遂通者情也，故曰天地萬物之情可見。

集說 王氏弼曰：天地萬物之情見于所感也。凡感之爲道，不能感非類者也，故引取女以明同類之義也。同類而不相感應，以其各亢所處也，故女雖應男之物，必下之而後取女乃吉也。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

山澤通氣，皆以虛而能受也。君子觀山澤通氣之象，而虛已以受人。惟虛方能感應，實則不能。空谷傳聲，虛也。人惟中无私主，廓然大公，物來順應，則无所不感，亦无所不受。咸訓感，而象言受，蓋感與受相因也，有感卽有受。象專言以虛受人，蓋言艮變離虛以受坎，象之所謂利貞卽此意。

初六：咸其拇。 釋文：拇，子夏作踇。

象曰：咸其拇，志在外也。

拇，足大指也。咸以人身取象，初最在下，爲感之始，故有咸其拇之象。志在外，言坎之志在外卦也。未交，故不言吉凶。

六二：咸其腓，凶，居吉。 鄭康成曰：腓，膊腸也。

象曰：雖凶居吉，順不害也。

腓，足肚也，在拇之上。二爲柔中之正位，而自拇至腓，爲此瑣瑣之感，故凶。然二互巽爲居，居貞以待，終必獲吉。象曰雖凶居吉，順不害也。巽爲順，言爲巽之順承，則不害也。

九三：咸其股，執其隨，往吝。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

巽爲股，又爲隨。三互巽而在腓之上，故曰股。艮手爲執，故曰執其隨。三位多凶，如是而往則吝。象曰咸其股，亦不處也，言亦不能安處也。與二之宜居同，本爲隨而變，仍爲隨，可見志亦在于隨人，必被執持而始相下，故可吝也。○詩云：赤芾在股，邪幅在下。註：脛本曰股，足膝曰下。則下亦足膝之名。

九四：貞吉悔亡，憧憧往來，朋從爾思。 憧憧，京作憧。字林云：憧，遲也。

象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

卦辭云利貞，言利于貞卦也。四下之初，變爲坎離，貞卦固吉，而悔卦變而得當，其悔亦亡。憧憧，往來忙亂之貌。卦變坎離配合，故繫辭言日月寒暑往來也。朋，配偶也。坎爲離配，故曰朋。朋從爾思，言坎從離也。坎離相須，故曰朋從爾思。象曰貞吉悔亡，未感害也，言感當理而不害事也。憧憧往來，未光大也。坎離日月之感，本有光大之象，特以其憧憧往來，忙迫繁擾，故不能合于天地自然之光大也。

集說 程傳：四在中而居上，當心之位，故爲感之主，而言感之道，貞正則吉而悔亡；感不以正，則有悔也。又四說體，居陰而應初，故戒于貞。感之道无所不通，有所私係，則害于感通，乃有悔也。聖人感天下之心，如寒暑雨暘，无不通，无不應者，亦貞而已矣。貞者，虛中无我之謂也。憧憧往來，朋從爾思，夫貞一則所感无不通；若往來憧憧然，用其私心以感物，則思之所及者有能感而動，所不及者不能感也，是以朋類則從其思也。以有係之私

心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所爲感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後

能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入于神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所爲合理則事正而身安聖人能事盡于此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加于此矣○程子曰天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬事而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應故曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○陸氏九淵曰咸九四一爻聖人以其當心之位其言感通爲尤至曰貞吉悔亡而象以爲未感害也蓋未爲私感所害則心之本然无適而不正无感而不通曰憧憧往來朋從爾思而象以爲未光大也蓋憧憧往來之私心其所感必狹從其思者獨其私朋而已聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也與此所以退藏于密而能同乎民交乎物而不墮于膠焉溺焉之一偏者也○朱子語類問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也○又曰憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧之病○又云憧憧往來朋從爾思聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理卻不可不思○胡氏炳文曰寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣○林氏希元曰九四之貞只是往來付之无心耳蓋盡吾所感之道而人之應與否皆所不計也此便是正而固憧憧往來是把箇往來放在心上切切然不能放下故曰何思何慮言其不消如此也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢背肉也後天卦位坎居北先天卦位坤居北皆有背象五變坎爲脊坎入離中坎變坤爲背肉互震爲足震反艮亦爲手手足上交及于五故有咸其脢之象无悔者上卦爲悔坎入離中乾體已成坤中无陽故曰无悔兌二陽皆入于艮亦取女之象彖之所云取女吉至此已終象曰咸其脢志末也上變坎爲志言咸其脢者乃志之終末也

上六咸其輔頰舌 釋文輔虞作酺頰孟作俠

象曰咸其輔頰舌滕口說也 釋文滕九家作乘虞作媵鄭同

時至上爻坎離之交已終仍以二體之本象取義艮取兌于內艮上兌下兌爲口舌艮俯臨之互震朶頤爲輔上處咸之終感之餘事故曰咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也滕當依虞鄭作媵占之人事則口惠而實不至也自拇至口无物不感故皆言咸惟四不言以其爻當往來交換之位也○咸艮皆以人身取象而爻

義咸不如艮蓋咸極于說而艮極于止也動不如靜多欲不如敦厚

恒 ䷟ 巽下震上 說文亙常也從心舟在二之間上下一心以舟施恒也

序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒雜卦恒久也○恒之義爲久震陽居上巽陰居下長男長女相交上動下順夫婦常久之道也夫婦之道不久則不能盡感化之道成生育之功故咸之後繼以恒咸則男女之始婚也恒則夫婦之久道也

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也恒久之道必能變而亨通始得无咎恒不能通則非所以爲恒矣故曰恒亨无咎然又必變而不失其正不正豈能久哉故又利貞變成坎離則亨坎居五爲正卦終乾坤體成乾上坤下天地之正位故曰利貞震爲往震終成乾利有攸往利在震也又下體往而居上亦利有攸往也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

此釋卦象卦名也以二體言震剛居上巽柔居下以爻變言巽之二剛爻皆往居上而成乾震之二柔爻皆來居下而成坤天上地下常久之道也又雷風配合而相與巽入而動剛柔爻皆相應此其所以爲恒也咸亦剛柔皆應而不明其義以感則无定而恒貴有常也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

此釋卦辭也卦辭所云恒亨无咎利貞以必如是方能久于其道也變成坎離日月歸于乾坤至變全正天地之道所以恒久而不已也

利有攸往終則有始也

卦象震爲往又自內之外爲往彖云利有攸往者下卦之終卽爲上卦之始上下易位盡變乃能體常也

集說朱氏震曰易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也隨時變易其恒不動故利有攸往○朱子語類云恒非一定之謂也一定則不能恒矣體之常所以爲用之變用之變乃所以爲體之常

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道變成坎離有日月寒暑之象故云日月四時卦終變成乾故曰聖人日有晝夜月有虧盈至變者也然附麗于天萬古常照是日月之恒也四時之變化刻不停留至變者也而變化而不失其常故積久而成歲功是四時之恒也聖人之治天下損益因時張弛互用至變者也而久而悉中乎道故天下化其德而成其俗是聖人之恒也觀恒卦之所恒而天地萬物之常情亦可見矣○天地日月之轉運中似有爲之樞機者不動而實至動乃其所以爲恒也此貞一之道體也孔子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星拱之朱子云

恒是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字古字作亙其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾

集說朱子語類云物各有箇情有箇人在此決定是有箇惻隱羞惡是非辭讓之情性只是箇物事情卻多般或起或滅然而頭面卻只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義○陳氏琛曰卽其恒久之理而觀之則天地萬物之情可見矣蓋大氣渾淪充塞而太極爲之綱維主張氣有參差而理无不一故天高地下萬物散殊不特其聲色貌象常久如此而其德性功用亦亘萬古而不易少有變易則爲怪異不祥矣此可見天地萬物之情皆有恒也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相薄天地交感之常經坎離日月天地往來之常理君子觀雷風成恒之象是以繼善成性立德之方千古不易亦惟守之以恒而已○方者法也君子立身之道聖聖相傳千古一轍無

有歧異之方。一定不易，所以爲恒也。孔子三十而立，又曰立于禮，又曰可與立，未可與權，顏子如有所立卓爾，此數立字，皆言君子立身，與此立字同。卦終變成坎離，日月以還乾坤，乾爲立，坤爲方，陽資于陰，故立不易方。

初六。浚恒，貞凶，无攸利。 釋文浚鄭作濬

象曰：浚恒之凶，始求深也。

浚卽浚井之浚，求深之意。巽爲入，初應四之剛，動而入，故有浚深之象。恒貴變通，巽爲伏，始交而求深，貞而不知變則凶。无攸利者，上下往來无所利也。象曰浚恒之凶，始求深也，言相交之始，不爲習漸變通，而務求深刻，則物不能堪，彼此乖忤，无所往而利也。

集說王注：處恒之初，最處卦底，始求深者也。求深窮底，令物无餘蘊，漸以至此，物猶不堪，而況始求深者乎？以此爲恒，凶正害德，无施而利也。○程傳：世之責望故素而致悔咎者，皆浚恒者也。○胡氏翹元曰：人臣中如賈

誼、京房、劉賁輩，可謂浚恒者也。相知未深，而相求太激，是自塞其進機也，何利之有？在學亦然。

九二。悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

初以巽入，求深而不知變，二陽明則知變者也。巽當變坎則悔亡。三變二成坎，本卦爲貞，變卦爲悔，終變至坎上離下，二當入離，言變至悔卦，二乃亡入離中也。變而當，故悔亡。象曰九二悔亡，能久中也，二位得中，恒貴能變，變則通，通則久，惟悔而能變，所以能久中也。

九三。不恒其德，或承之羞，貞吝。 釋文或承鄭本作咸承

象曰：不恒其德，无所容也。

坎離配合，天地之恒德也，故詩云如月之恒，如日之升。三當往上而成離，下體變坎月，是爲恒德。三不知變坎，是不恒其德，震亦不能成離，卽降居下而仰承，亦徒受羞辱，故曰或承之羞。貞吝者，貞而不變則吝也。象曰无所容也，坎離得中，則自然相容，震巽陰陽偏而不中，則无所容也。一說三不知變，震當下擊之，迫于上下之剛，故无所容。

九四。田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

三之上，震變離，巽變坎，有弓矢甲兵之象，離爲網罟，故曰田，坎爲狐，故曰禽。離當下，坎當上，坎入離中，方爲得禽。今離網空張于上，坎禽隱伏于下，故田无禽也。象曰久非其位，安得禽也，言坎離非其位也。

六五。恒其德，貞，婦人吉，夫子凶。

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

時至五，三往之上，下體變坎而居上，上體變離而居下，合于夫婦之常道，而亦得其正，故曰恒其德貞，與三之不恒其德者異矣。但是婦人之吉，而夫子之凶也。離陰在下爲婦人，坎陽在上爲夫子，坎入離中，離有得故吉，坎有失故凶。又坎入離中，下體成乾，既有乾德，宜進而居上，方合天尊地卑之常道，今仍貞于下位，是夫子而聽從婦人者也。象曰婦人貞吉，從一而終也，言婦人居陰，得一當永守之以終也。若夫子裁制義理，當進而居上，若亦從婦道退而居下，則凶也。諸卦皆以變成乾下坤上爲宜，惟恒不宜，蓋天尊地卑，方合常道，乾陽退而居內，坤陰往而居外，有夫子從婦之象，反常之道，故凶。乾上坤下，互巽爲順從，巽又爲德之制，故曰夫子制義。坤上乾下，互倒巽爲倒從，不應從而從，故曰從婦。

上六。振恒，凶。 釋文振恒張作震○說文引作榰恒

象曰：振恒在上，大无功也。

此以二體之本象言變成坎離。方合夫婦恒久之道。若
言其本象。則震動在上。以震爲恒。必不能成其乾德。失
其所以爲恒而凶也。象曰振恒在上。大无功也。乾爲大。
五多功。震動而恒居人之上。必喪其位而大者无功也。
○恒久也。法久而必敝。政久而因循。恒之終。不可不振
而恒之終。又不可輕振。故必量國家之元氣。與己之才
力。自非通權達變。剛柔得中。未易言振恒也。振恒而善
則爲中興。振恒不善。則覆亡隨之。如漢唐之誅宦寺。魯
昭之去季氏。曹髦之伐司馬氏。皆振恒而凶者也。又莽
之周官。宋之青苗。亦振恒之義。以云爲學。則好異喜新
揠苗助長是也。○恒。中道也。亦常道也。中貴隨時變動
以求中。非子莫執中之謂也。常貴與時消息。以爲常。非
一定不易之爲常也。故卦名恒。而六爻當恒之理者絕
少。可見恒之難也。初急之于始。上動之于終。皆不順恒
之理。所以凶也。二陽剛得中。又知變通。所爲差善。得恒
之理者也。然以陽居陰位。卑在下。非能盡恒之量也。三
以不恒至吝。四以妄爲无禽。五以柔中。僅宜于婦人。而
不宜于夫子。是六爻竟无當于恒者也。自非體乾之聖

人。爲能握精一執中之用。盡窮變
通久之利。而合于恒亨之道哉。

遯 ䷠ 艮下乾上　釋文遯字又作遂又作遁同隱去也

序卦恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。雜卦
遯則退也。○咸恒二卦。男女陰陽感而且久。无不退去
之理。遯者其退也。爲卦山止于下。天升而上。天山懸絕
遯去之象也。二陰浸長于下。羣陽退避于上。小人之道
漸盛。君子心存退避。遯之義也。消息之卦。自五月一陰
生。姤始用事。至六月而二陰浸長。陽漸退避。是之謂遯

遯亨。小利貞。

遯。退避也。二陰浸長。陽當退避。此消息之義也。以爻變
言。九三之陽當遯去。卦成三陽三陰。乾五下于坤二。變
成坎離。嘉會禮通。因陽遯而得亨通之道。陰爲小。後半
卦。坎往居上。小者利于貞正。以盡其職而終陽之事。皆
陽遯之象也。亨爲嘉會之禮。故九五
之爻辭曰嘉遯貞吉。即此亨字之義。

集說鄭氏康成曰。遯。逃去之名也。艮爲門闕。乾有健德。
于體有巽。巽爲進退。君子出門。行有進退。逃去之象。二
五得位而有應。是用正道得禮見召聘。始仕他國。當尚
謙謙。小其和順之道。居小官。幹小事。其進以漸。則遠妬
忌之害。昔陳敬仲奔齊辭卿是也。○程傳雖小人道長
之時。君子知幾退避。固善也。然事有不齊。與時消息。无
必固也。陰柔方長而未至于甚盛。君子尚有遲遲致力
之道。不可大貞而尚利小貞也。○朱高安曰悲天憫人
者。聖賢不忍斯民之心。況二陰始長。四陽在位。豈君子
不可爲之時乎。遯謂隱忍巽避。婉轉以求有濟。非引身
而退也。求濟而終不濟。何
嘗不去。非恝然高蹈也。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

彖辭云遯亨。言陽當退遯而始亨通也。九三變去。是陽
遯也。乾施坤中爲亨。坎上離下。是陽遯也。坎入離中爲
亨。坎上離下。剛當位而有柔中之應。乃與時偕行也。坎
離日月爲時。爻變隨乎坎離之時。故曰與時行也。此爲

陽謀
也。

集說郭氏忠孝曰。聖人進退皆道。無入而不自得。雖遯
亦亨也。與時偕行者。時止則止。時行則行。是爲遯之義
也。

小利貞浸而長也。

小者陰也。言小利貞者。以陰浸長而日盛。陰方用事。小
者利于正固幹事。往居于上。方能助陽而成歲功。不可
侵逼于陽。此
爲陰戒也。

遯之時義大矣哉。

人以遯爲陰長陽消之卦。或不致思。而不知陰陽消息。
一進一退。天之所以爲時也。剛柔迭興。一休一伏。人之
所以爲義也。君子體遯之時。則消息盈虛。隨天時爲進
退。體遯之義。則剛柔太少。執兩端以用中。遯之時義豈

不大哉。

集說程傳遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時偕行小利貞之教聖賢之于天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力于未極之間强此之衰艱彼之進圖其暫安苟得爲之孔孟之所屑爲也王允謝安之于漢晉是也苟有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也○郭氏雍曰遯之小利貞聯之小事吉不知者遂以爲小而不思也故孔子明其大而後知小利貞小事吉有大用存焉○胡氏翹元曰禮犬夫七十致仕遯也非必有所避也娶婦享以一獻之禮舅姑降自賓階遯也非柔小迫之也故精言其義人皆有遯又時時有遯○按成功者退如堯舜精華已竭褰裳去之亦遯也。

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴。

天欲雨時天氣下降山皆出雲天與山接也及至雲收雨霽山止于下天淸而上有天氣遠遯之象君子觀遯之象以小人可容而不可押也可遠而不可仇也故惡聲厲色之不形而嚴以持己則小人知所敬畏而不敢犯矣。

集說石氏介曰不惡而嚴外順而內正也尚惡則小人憎不嚴則正道消○張子曰惡讀爲憎惡之惡遠小人不可示以惡也惡則患及之又焉能遠嚴之爲言敬小人而遠之之意也○俞氏玉吾曰君子觀象以遠小人豈有他哉不過危行言遜而已遜其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不遜也此君子遠小人之道也○任氏啓運曰君子之遠小人其不惡如天之无不容其嚴如天之終不可階也。

初六遯尾厲勿用有攸往。

象曰遯尾之厲不往何災也。

卦例上爲首初爲尾艮爲山獸故象曰遯尾下體當變坎上體當變離初陰柔在下承坎中直故遯尾而厲初非中正有爲之位故勿用有攸往上體變離爲災故曰不往何災也○朱子欲刻韓侂胄占得此爻而止。

六二執之用黃牛之革莫之勝說。釋文說吐活反

象曰執用黃牛固志也。

下體當先變坤坤爲牛中土之色黃艮手爲執革者皮也勝者能也二當變艮之剛爲坤之柔以受乾施而變坎乾五下于坤中二以其坤牛之皮裹而執留之使其欲遯而莫之能脫所謂縶之維之以永今朝也五爲二所執則陽居坤中而變坎矣坎爲志故象曰固志也。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉。

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也。

九三與二陰同體切比六二互巽爲繩是有所係戀而不欲遯者也下體將變坎爲疾三若係戀不遯則有疾而危厲乾爲君艮在下爲背上九三遯去則變艮背爲坤順坤爲臣妾乾五下于二變坎爲飲食故曰畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也言上背乾君下據二陰亦困憊也畜臣妾吉以陰承陽當遯之時可爲治家之小事不可爲治國之大事也。

九四好遯君子吉小人否。

象曰君子好遯小人否也。

九三遯去卦爲乾上坤下乾五下于坤二變成坎離有好合之象故曰好遯乾五下于坤二陰陽交通爲君子之道故吉乾上坤下陰陽不交爲否故曰小人否象曰君子好遯小人否也言惟君子陰陽交通方爲好遯若小人之道陰陽不交卦象則否也。

九五嘉遯貞吉。

象曰嘉遯貞吉以正志也。

嘉者嘉會之禮也乾五下于坤二變成坎離嘉會之禮也至五而坎當往上居正離當退而居下故曰嘉遯貞吉卦辭所謂亨傳所謂剛當位而應與時行也皆在此爻成功而退正且吉也象曰以正志也五爲正坎爲志以坎合離故曰正志以人事言伊尹復政周公明農功成名遂身退之象嘉之義比好又優矣

上九肥遯无不利。

象曰肥遯无不利无所疑也。

嘉遯之後坎入離中上體變坤坤爲膚故曰肥乾德既成坤當退而居下故曰肥遯无不利者上下往來无不通利也象曰肥遯无所疑也坎爲疑坎變坤故无所疑也君子之德未成離當有須于坎乾體既成坎

變坤故當退而不疑肥者碩大寬裕之意蓋有德者之象也處高世之位下无係應是以遯之遠而寬裕自得也用舍行藏无往不利詩云考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諠此肥遯之義也乾之文言曰遯世无悶不見是而无悶此不疑之義也

集說胡氏翹元總論曰遯之亨亨于剛當位五之嘉是也卷舒隨時達而堯舜之揖讓伊尹之復政窮而孔孟之无悶天下之至美在焉所謂嘉也上則迥然出世碩大无羣所謂肥也意巢許其人乎四當機既決關世道升降之機若四皓二疏輩可謂遯之好者矣若三與初一謂之係一謂之尾如漢季李范諸賢造詣非不高而棲棲時事卒斃身名此係疾之憊也太學諸生才非撥亂德非濟時又不能緘默自靜徒以意氣相附而遺禍天下此犯尾往之災也此其失得不同而皆有裨世教均可以遯稱也惟二中且順隨時變革與嘉相應其漢陳太邱乎他若移北山而覥顏借終南爲捷逕其人无足道已即有錮疾烟霞耽情泉石匿跡銷聲而于世了无用者豈有與于當位而應時行之義也哉

大壯 ䷡ 乾下震上

序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯雜卦大壯則止○遯者陽衰而遯也大壯者陽盛而壯也消息之理有一屈必有一伸故大壯次遯二月之卦爲卦雷震天上聲威壯盛之象也剛以動大壯之義也陽爲大陽長過中故爲大壯陽壯則必交陰大壯則止止于陰中也

大壯利貞。

大陽也四陽盛長大者壯盛之象大壯之時不患其不能有爲但恐其所爲不正剛暴自用物不能堪且傷于所恃易致摧折皆不貞之病也故大壯之時利在貞正也五位爲正卦具四陽陰陽不均非正也陽不居五非正也故宜變去九四則陰陽均矣二往之五則坎中之陽居正矣此大壯之所以利在貞正也

集說馬氏融曰壯傷也按互兌有折傷象故壯旁從戕

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯。

此釋大壯之卦名也陽爲大陰爲小卦名大壯以四陽過中而方長是大者壯也有乾之剛有震之動是剛以動故爲壯此就陰陽言有此形氣之壯足以有爲也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。

此釋彖辭所云利貞也彖言大壯利貞以變成坎上離下陽剛居五以交于離是大者得其正也乾道變化各正性命既已正大自然充塞于天地之閒而天地位育之情即可見矣此就德性言有此義理之壯利于正固以養之也

集說程傳大者既壯則利于貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者

至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲一事也○胡氏炳文曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也即是其爲氣也至大至剛大者正也即是以直養而无害○胡氏翹元曰天地之氣不正則驕陽恒燠人心之氣不正則暴戾恣雎剛不貞便是客氣客氣則餒剛得貞便是正氣所謂浩然之氣也○按程子明大正正大恐人疑爲一事蓋主陽而言則陽爲大坎在上則陽居五是爲大者正也以二體言則離大坎小以坎交離是爲正大

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上聲威壯盛之時陽氣發越之至故象爲大壯君子觀大壯之象正陽剛有爲可以踐履之時特恐壯往太過急遽躁暴所履者或不合于禮故剛以臨物不若剛于自治也血氣之壯不如道義之壯也變成坎上離下有嘉會合禮之象克己復禮即誠身之事此後閑邪存誠非禮勿視聽言動統之曰非禮弗履

集說程傳雷震于天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂强中庸于和而不流中立而不倚皆曰强哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至于克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履○按非禮弗履君子自治之勇也即所謂克己也禮則必履君子赴義之勇也即所謂復禮也履德之基也百尺之臺始于初基不履則終身无基震爲足有履象

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

卦名大壯陽剛太過須待九四變去陽剛方能有爲九四未變乾卦三爻皆宜貞靜以待初位卑在下此賤役之剛壯者也初在下爲趾故曰壯于趾下體宜貞九四震體在上爲暴初與四兩剛相抗以卑犯尊往必不敵也故曰征凶離中有坎爲孚下本乾體自以中實有孚无待于外不求于人故曰有孚不知坎離用中之道物我交通之理自以其中有孚其孚乃血氣之壯非義禮之壯也故象曰其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

通卦以九四變去乾陽方能有爲九四未變乾三爻皆宜貞不治人而先自治家之所以言利貞也然而能貞者鮮矣惟九二以陽居陰不過于亢是能貞者也二亦終往居五此時震尚未變坤時未可往故貞定則吉象曰以中言其位中故能貞而得吉也九二剛以自治故爲貞九四剛以治人故爲悔

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆

象曰小人用壯君子罔也

三位不當而多凶處乾之極當內外之際壯極而將用壯者也然九四未變時不可往故曉之曰小人以血氣爲壯有其壯即用其壯君子以義禮爲壯雖有其壯變待時若无其壯者然所用蓋罔也勉居貞定戒厲以持之若不貞而征則震未變坤震爲藩三變成兌羊有羝羊觸藩之象兌爲毀折羸其角者折去九三之剛也凡言四未變去三不宜動之意象曰小人用壯君子罔也言小人爲血氣所使君子則无也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹釋文輹本又作輻

象曰藩決不羸尚往也

內卦貞守已久四爻外卦將變動有爲四變上體成坤乾坤配合先之貞守固吉至此而變動其悔亦亡也震爲藩故三云觸藩爻至四震一陽變去兌爲附決故曰藩決決開也藩既決則羊角不羸上體變坤坤爲大輿輹者車輪之中幹輹壯則車强可以前進乾入坤中故曰壯于大輿之輹象曰尚往言乾上往入坤中也

六五喪羊于易无悔釋文易鄭音亦陸作埸謂壃埸也

象曰喪羊于易位不當也不字宜衍

易埸也坤爲地互震半故曰易乾本互兌爲羊羊者陽也四變上體成坤乾交于坤二之陽之于坤中下體互羊不見故曰喪羊于易象曰位不當也自上施下爲當位今乾自下而施于坤中故曰位不當也

集說左氏謂季氏出君事曰雷乘乾以震雷諸侯加之乾君之上爲位不當喪象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也釋文不詳詳審也鄭王肅作祥善也

上六總斷一卦之象卦大象羝羊觸藩震剛乾健彼此相持故不能退不能遂如此則不能往還无攸利矣坎

爲艱惟有九四變去乾施坤而成坎以坎交離離下承之雖艱苦而坎必降離中則獲吉矣象曰不能退不能遂不詳也言一于用壯不知詳求事理也艱則吉咎不長也人一于用壯必遇險難能當艱苦之時自反順理堅定忍耐必獲吉而咎不長也

集說程傳六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也无所往而利也

晉䷢坤下離上　晉本作𣈆孟喜作齊用修作𩡳亦進也

序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也雜卦晉晝也○物既壯盛則必進而有所爲此晉之所以次大壯也爲卦離在坤上有日出地上漸進而明之象人之德性漸進于昭明亦其義也晉舊作𣈆蓋日之行以冬夏二至爲度字義更切

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接王弼舉正晉下有亨字鄭本接讀作捷勝也

晉進也日出地上明漸進而盛大之象離日爲君坤地爲國坤國必須衆建諸侯以康兆民坤爲月晦離施光于坤而變坎坎月爲離日之臣坤安土故曰康侯坤爲衆變坎爲美脊之馬故曰用錫馬蕃庶離在上爲晝口離之數三坎離相合故曰晝日三接言坎之康侯來朝于君晝日三次接見顯被親禮也詩曰君子來朝何錫予之雖无予之路車乘馬此錫馬蕃庶之義也大行人職曰諸公三享三問三勞諸侯三享再問再勞子男三享一問一勞三享天子三接諸侯之禮也

象曰晉進也

集說俞氏玉吾曰晉以日之進言與升漸木之進不同日出地上其明進而盛升漸雖亦有進義而无明盛之象

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上者離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而變坎月以附麗于日而成大明也柔進而上行者以本象言離中之柔進于君位也以卦變言坤之柔變坎而上行以輔翊人君也是以有康侯來朝用錫馬蕃庶晝日三接恩禮稠疊也

集說光山胡氏曰離在乾上下皆言火至陽非離所能敵也夜之分非无日光而天晴如故則是日之明止能及地不能及天離在坤上下皆日明由先迷之體而形見也地之麗乎大明亦可見矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

離日之明出于地上故其卦爲晉君子觀晉之象而求明德
賢自輔坎離相資而明德日益光輝乃所以自昭明德
也

集說程傳昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀
明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知
昭明德于己也明明德于天下昭明
德于外也明明德在己故云自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初陰柔在下上應九四爲晉之始而九四互坎爲險位
不中正有摧戕見傷之象故曰晉如摧如惟貞定自守
終必獲吉下體變坎爲孚初尚未變故曰罔孚惟寬裕
則无咎初雖不孚信于上而寬裕以處之不爲迫切非
道之求必无過咎象曰晉如摧如獨行正也言九四不
正而猜險初雖晉而見摧然能獨行其正也下體變坎

爲獨終往居五爲正故曰獨行正裕无咎未受命也言
初始晉尚未受君之命也二變坎月承日之光則受命
矣或曰未受命固當寬裕以處之若已受命而見
排擠于人當何如曰此所謂困亨貞大人吉也

集說程傳苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以
傷于義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六二下卦之主康侯也上體離爲日有王象下體以坤
配之故爲王母坤受離光而變坎坎爲加憂故晉如愁
如愁如憂形于面也六二康侯下憂黎衆之不乂上憂
嘉會之不逮故有憂形于面之象初二皆因承離故曰
如然後往居正則吉坎爲祭祀坎又爲福慶二變坎往
施於離故受福于王母象曰以中正也二爲中五爲正
言六二先有中德後往居五以正君之非也○六二康
侯而變坎有愁勞之象可見國君憂勞君民方俱享安

康之福未有不憂勞而能成其爲康侯者此亦如豫之
九四互坎于己身不勝憂勞乃通卦之所由以豫也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

允信也三坤體變坎坤爲衆坎爲信故曰衆允之三當
反覆之際下當往上康侯將入朝衆信從之而隨行變
而得當故悔亡象曰志上行也言坎志上行也初二曰
貞貞于臣位也三曰悔往之悔卦變動以往匡君也

九四晉如鼫鼠貞厲 釋文鼫子夏傳作碩

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四互坎坎隱伏故爲鼠言如鼠之進懼索畏人也九四
大臣近君陽剛有權外似光明而中互坎險互艮背君
工于排陷罔上行私貪而畏人故有晉如鼫鼠之象守
此不變危厲之道也象曰位不當言以陽近君而不中

正故位不當也又坎往交離先歷
四之互坎以臣位君故位不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 孟馬鄭虞王皆作矢得

象曰失得勿恤往有慶也

初二爲貞至五坎往居上則爲悔坎陽亡入離中故云
悔亡君之錫予其臣君之失而臣之得也臣民之貢獻
于君臣民之失而君之得也坎爲得離爲失五爲王者
思以大一統藏富于民故失得皆非所恤但知懷柔其
下恩信感孚如是而往坎陽還入離中吉而无不利也
上下往來故曰利象曰往有慶也自喜曰喜同喜曰慶
五爲天下共主喜與天下共之故曰慶五之慶與二之
福相對蓋五以福錫二二以慶報五故曰往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

此統論一卦以本象言上卦爲首上九以陽剛居首之
上有角象故曰晉其角離爲甲冑戈兵晉角乃著兜鍪
之象此何所用之維用以伐其在下之坤邑也坤變坎
爲厲言如坤邑阻險不服而伐之及行軍而有戒厲之
心尚吉而无咎如坤未變坎邑本順從无故而興師黷
武則吝也坎爲厲坤變坎離伐之則吉坤不變坎貞于
故常離伐之則吝象曰維用伐邑道未光也坎
離日月爲光坤不變坎日月不能相資故未光

明夷 ䷣ 離下坤上

序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
雜卦明夷誅也○日出地上爲晉日入地中爲明夷夷
者傷也時當暮夜天昏地暗无道之時明而見傷之象
于國家則爲誅殺明德殷紂之時似之故象傳爻辭多
以文王箕
子爲言

明夷利艱貞

日入地中昏暗之時離爲明德藏于坤下有明德見傷
之象君子惟有經歷艱苦以守正而已貞正也禍福利
害聽之于天而不以動其志仁義中正守之于己而不
敢易其操此處明夷之道也艱貞二字文王身歷之言
千載如見其心坤變坎爲艱
陽居五爲正故曰利艱貞

彖曰明入地中明夷

以卦象
釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之釋文文王以之鄭
荀作似之下亦然

內有離之文明而外用坤之柔順以蒙受大難昔文王
當紂之時所用之道也故曰文王以之此釋明夷之卦
象也大難謂坤變坎而居
上也離承之故曰蒙大難

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

彖言利艱貞謂能晦藏其明也坎爲月坤爲晦明藏于
晦故曰晦其明也處其國內切近其難而能正其志箕
子所用之道也坎爲志居五
爲正故曰內難而能正其志

集說胡氏炳文曰此一時也文王因而發伏羲之易箕
子因而發大禹之疇聖賢之于患難自繫斯文之會蓋
有天意存焉○俞氏玉吾曰大難謂羑里之囚也其難
關繫天下之大民命之所寄故曰大難內難謂家難也
其難關繫一家之內宗社之所寄
也箕子爲紂之近親故曰內難

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

坤爲地爲衆離爲日有君象故曰涖衆坤爲月晦坎離
合而爲明坎爲離用故曰用晦而明言用坤之晦而變
坎之明也明晦相資
爲用不一于明察也

集說孔氏穎達曰冕旒垂目黈纊塞耳無爲淸靜民化
不欺若運其聰明顯其智慧民卽逃其密網姦詐愈生

豈非藏明用晦反得其明也○程傳君子觀明入地中
之象于涖衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆
衆親而安是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不
察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而
不安失涖衆之道適所以爲不明也○何氏楷曰晦
其明謂藏明于晦晦而明謂生明于晦意實相發

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人
有言

象曰君子于行義不食也

離爲飛鳥坎離有雌雄配合之義故曰明夷于飛坎體
未成飛鳥在下有垂其翼之象初應四互震行故曰君
子于行求正偶而同行也坎爲酒食正應之坎體未成
離爲空腹又爲三日故曰三日不食震爲往有攸往者
往而求正配也奈三五坎之主人反有侵傷之言以爲
舍近配而求遠配也象曰君子于行義不食也飲食須

求其正。不于疑似之閒。貪苟且之食也。○先儒以此爲伯夷太公避紂之象。集說程傳明夷之初。君子見幾亟去。世俗之人未能見也。故異而非之。如穆生之去楚。申公白公且非之。況世俗之人乎。又如袁閎未起之前。名德之士方鋒起。而獨潛身土室。故人以爲狂生。卒免黨錮之禍。○俞氏玉吾曰。居明夷之初。不敢高飛。遂垂斂其翼以向下。此見幾之明。不待難作而蚤避者也。主人固不識也。豈得无言

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。 子夏作睇于左股。睇旁視貌。京作胰。馬王作左般。姚作右槃

象曰。六二之吉。順以則也。

二爲明夷之主。與五正應。五坎體未成。上卦爲左。下卦爲右。五終變坎爲臂。坎爲刑傷。故曰夷于左股。五變坎爲美脊之馬。離拯坤爲坎。故曰用拯馬壯吉。傷而未甚爲救之速可愈。象曰六二之吉。順以則也。坤爲順。變坎爲

則。言二往拯五。順以合于法則也。○先儒以此爻喻紂之初年。无道未甚。文王率殷之叛國以事紂。尚有拯救之心也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

象曰。南狩之志。乃大得也。

狩者。冬獵之名。離之位南。五君位。變坎而加于離。坎離有弓矢甲兵車徒網罟。故曰明夷于南狩。坎入離中。故曰得其大首。此要其中而言之也。但現在上體變坎未成。有疑暗之疾。不可以疾爲貞。當俟其變坎也。象曰。南狩之志。乃大得也。坎爲志。離爲大。南狩之志。乃大者有得也。○莊子鯤鵬圖南。即此爻之義。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

象曰。入于左腹。獲心意也。

下卦爲右。上卦爲左。坤爲腹。坎中之陽先自離而往入坤中。故曰入于左腹。繼又自坎還於離。坎爲心。離中得坎。故曰獲明夷之心。門庭者。至近之地。坎中之陽自二之五。自五還二。如出門庭之近也。象曰。入于左腹。獲心意也。言獲心者。乃得其意也。

六五。箕子之明夷。利貞。 釋文箕子之明夷。蜀才箕作其

象曰。箕子之貞。明不可息也。

坤爲迷暗。五變坎爲明。有月象。下有離日之應。是于羣暗之中。而孤月獨明。惟箕子足以當之。利貞者。坎中之陽居五爲正。彖言利艱貞。三言不可疾貞。至此而始言利貞矣。箕子內懷明德。佯狂免難。卒之爲武王師。傳道于周。此坎入離中。利貞之象也。象曰。箕子之貞。明不可息也。正見箕子全身衛道。道不可絕。故明不可息。以俟傳人。非後世偷生愛死。反顏事仇者所得託也。

集說馬氏融曰。箕子。紂之諸父。明于天道洪範之九疇。德可以王。故以當五。知紂之惡。无可奈何。同姓恩深。不忍棄去。被髮佯狂。以明爲暗。故曰箕子之明夷。卒以全身爲武王師。名傳无窮。故曰利貞矣。○釋文劉向云。今易箕子爲荄滋。○鄒湛云。荀爽訓箕爲荄。詁子爲滋。漫衍無經。不可究詁。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

坎在上爲月望。坤爲月晦。時至上。坎陽降入離中。上體仍變坤。故曰不明晦。初登于天。謂五之一陽在上也。後入于地。謂降入離中在坤地之下也。象曰。初登于天。照四國也。謂居上爲君。照四國也。後入于地。失則也。坎爲則。五之陽入離中。坎月不見。故曰失則。日月出沒。晝夜循環。乃其常度。人君當之。則身弑國亡。必其後爲无道。故曰失則也。先儒此爻以紂當之。與明夷誅也之義合。

家人 ☲☴ 離下巽上

序卦。夷者傷也。傷于外者必反于家。故受之以家人。雜卦。家人內也。○傷于外者必反于家。反本求源之意。猶治人不治反其治也。晉陽進于外也。家人陰反于內也。明出地上。以治坤國而國不可治。明反見傷。无他。失其本也。夫國之本在家。反而求之于家。齊家之道足。而治國之本裕矣。故家人次明夷。亦即大學欲治其國者。先齊其家之意也。爲卦外巽內離。家庭之道。事上接下。恩義爲重。巽順爲先。故須內明而外順。處家之道也。卦象風自火出。夫火在內。明生于內也。風在外。化行于外也。關雎之詩。鼓鍾在庭。和暢遠聞。久之遂化行南國。而有麟趾騶虞之應。此風自火出之義也。二五陰陽當位。上體變坎。下體離。坎離有夫婦之義。所謂男正位乎外。女正位乎內也。又二與三比。四與五比。各相承而爲配。有父子兄弟夫婦之象。故卦爲家人。

家人利女貞。

家人離在內爲女。巽變坎居外爲男。男女居室之正。故其卦爲家人。利女貞者。離女貞而不動。靜待坎體變成降而爲乾。利在離女之貞定也。男有室。女有家。不曰室而曰家。主女也。家道之吉。全在女道貞正。二之爻辭曰貞吉。而卦辭曰利女貞。亦即指二。利者。自上而下通利也。詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。會心人當于言下得之。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

家人之義。以下爲離體。女正位乎內。上變坎體。男正位乎外。男女皆得其正。乃天地之大義也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

卦先變成坎離爲夫婦。終變成乾坤爲父母。父母而曰嚴君。无尊嚴則孝敬衰。无君長則法度廢。家而曰君。家通于國也。父道貴嚴。而母亦曰嚴。母與家人習近。尤易流于姑息。故母道尤不可不嚴也。

集說荀氏爽曰。母不嚴。家之蠹也。瀆上下之分。庇子弟之過。亂內外之別。嫚帷薄之儀。父雖嚴有不能盡察者。故並稱嚴君。○朱高安曰。諺云慈母養驕子。若上谷郡君之教程子。跬步必謹。斯不愧嚴君之義矣。

父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

父子兄弟夫婦各得其道。則家道正矣。推一家之道可以及天下。人人親其親長其長而天下平。故家正則天下定矣。彖傳由男女以及父母。由父母以及家人。次第如此。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

風自火出。化行于外之象。乾爲言。言有物。乾施坤中而成坎。孚也。坤爲行。行有恒。以坎合離。而成乾德。夫婦之

常道也。

集說程傳。正家之本。在正其身。正身之道。一言一動。不可易也。君子觀風自火出之象。知事之由內而出。故所言必有物。所行必有恒也。物謂事實。恒謂常度法則也。德業之著于外。由言行之謹于內也。言慎行修。則身正而家治矣。○楊氏時曰。言忠信則有物。行篤敬則有常。○俞氏玉吾曰。君子知風之自。于是齊家以修身爲本。而修身以言行爲先。○按繫辭曰。言行者。君子之樞機。乾爲言。坤爲行。言者義禮之所從出也。故屬之于乾。行者形軀之所有事也。故屬之于坤。言行相輔而成。言有物則誠立。行有恒則誠存。○左傳。夏五月。火始昏見。丙子風。梓慎曰。是謂融風。火之始也。七日其火作乎。戊寅風盛。壬午火盛。按風者木之氣也。木與火同類而通氣。離在巽上。則爲木生火。故鼎之傳曰以木巽火。巽在離上。則爲火生風。故家人之象曰風自火出。

初九。閑有家。悔亡。

象曰閑有家志未變也

離女居內而得中是爲家人離與坎應坎爲法律有防閑之象初九坎體未成故要其終而言之初爲有家之始能以法度防閑其家則家紀立而其終必悔亡矣下離體不變靜待坎體變成而受其施坎居上爲悔坎陽當亡入離中故曰悔亡象曰閑有家志未變也言閑家之始坎志尚未變成也及其志未變而預防之則不傷恩不失義處家之善也

集說王氏弼曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則有悔矣○顏之推曰教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

彖言家人利女貞二柔順得中體離而居內是女也婦人无敢自遂承陽時行上體終變坎坎爲飲食二以離承之火主烹飪變化故曰在中饋貞吉者貞靜以待坎施則吉也彖曰利女貞二曰貞吉二爲家人之主也象曰順以巽也二坤德爲順巽爲入言順以承巽也

集說王氏宗傳曰婦人之職不過奉祭祀饋飲食而已此外无他事也詩曰無非無儀惟酒食是議采蘩以供祭祀爲不失職采蘋以供祭祀爲能循法度○光山胡氏曰小象言順以巽者三蒙五變巽事師之道漸四體巽事君之道家人應巽事夫之道

九三家人嗃嗃荀爽作確確劉向作熇熇如火之嚴熾也悔厲吉婦子嘻嘻張揖作嬉嬉陸績作喜喜終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人以女爲主三人位故曰家人指所治之人而言卽下文婦子也嗃嗃艱苦之聲嘻嘻戲笑之聲上體變坎下以離承之三當內外之際處多凶之位坎中直又爲險難故其家人承之而有艱苦之聲也雖過剛傷恩尚得夫婦之正故雖悔厲而終吉悔就陽言厲就陰言吉則坎入離中也若上不變坎則離爲婦三互坎爲子上卦巽倒兌有口向下喜說之象故曰婦子嘻嘻婦子狎媟家節已失能无吝乎凡言上體宜變坎不可爲巽也三當內外之際處離火之上火光烱爍无定故爲哀樂失常與離之三同

集說朱子語類問易傳云正家之道在于正倫理篤恩義今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有乖于倫理如何曰須是正倫理處篤恩義篤恩義而不失倫理方可

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

四巽體爲近利乾爲金玉巽爲入二爲家上體終成坎入于離中而成乾金玉入于家中故曰富家大吉二之象曰順以巽也四之象曰順在位也二爲順四爲大臣故在位言二順承在位者也禮運曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉易之取象故如此以禮義言乾則德性是也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

五陽剛居尊爲王二爲家假至也五交于二王者至于有家之象五變坎爲加憂故曰恤坎離和合故勿恤而吉也象曰交相愛也夫愛其內助婦愛其刑家上下交相愛也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上變巽成坎故有孚在離火之上離火威嚴故曰威如坎入離中下體乾德已成進居坤上上衣下裳有威象居卦終故曰終吉象曰威如之吉反身之謂也乾爲首坤爲身乾上坤下故曰反身言反身而誠也卦以家人立象即爲君子誠身之則有孚誠也威如存誠也象云言有物而行有恒言有物即有孚也行有恒即威如也論語曰君子不重則不威學則不固顏子非禮勿視聽言動皆有孚威如存誠之功也家人之始固吉然必能終之乃爲成德之吉也上爲卦終總斷一卦之成故曰終吉孔子恐人不知家人之義故著反身二字以示人若謂身修而后家齊猶爲第二義也

集說程傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠己且不能常守也况欲使人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之閒慈過則无嚴恩勝則揜義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故于卦終言之治家之道以正身爲本故云反身之謂威嚴不先行于己則人怨而不服孟子所謂身不行道不行于妻子也○郭氏雍曰象云言有物而行有常而此又言反身之謂者家人之道所以成始而成終者修身而已

睽 ☲☱ 兌下離上

序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也雜卦睽外也○家道窮必乖離離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也中少二女同居而異趣卦互兩離有兩目相視象中互一坎坎爲險爲疑兩人猜疑而怒目相視睽之象也睽與家人相反有家人之親愛即有睽之乖違睽坎合離于外家人坎合離于內故曰睽外也家人內也卦象示天下不能无睽之時卦辭示人以合睽之道

集說胡氏翹元曰成家人之合愛不可无睽之審異

睽小事吉

睽乖異也上火下澤性相違異中女少女志不同歸故其象爲睽當此睽之時自居于大則必忿爭圖謀大事亦必无成惟能下人自居柔小及調和小事尚可獲吉下體變坎爲小坎變坤爲事坎入離中體變坤故曰小事吉言小者有事方吉也

集說何氏楷曰業已睽矣不可以忿嫉之心張皇之事驅迫之也唯不爲已甚徐徐馴擾調娛之使就吾之轉移此合睽之善術也故曰小事吉陰爲小用柔道也如見惡人遇巷遇元夫遇雨之象可繹也馮元成曰自古豪傑處卑位而以安衆定國者何限如平之交勃賈之弔讓子產之賂伯石仁傑之交二張是也漢之竇何欲除君側之惡而過視其事遂至于散敗不可救是无得于易之義者也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

集說程傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也○按家人睽二卦皆主女言家之好合由女而睽亦由女也故家人曰利女貞睽曰小事吉

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

前以卦象言此以卦德言也兩體不交所以爲睽也然有可合之理離爲日君也兌澤陰在下臣也就下體言之性既和說而麗乎大明之君是臣之不忘乎君也就上體言之君位尊嚴而以柔順之道進而上行既得中道而又下應乎九二之剛是君之不忘乎臣也君臣相須如是雖暫時之睽久而必合君臣各以柔小自居是以于小事吉而不終于睽也陰位在下凡柔居五皆曰進而上行是君道之虛中受善非臣道之陰柔順命也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

集說程傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽升陰降相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉○趙氏汝楳曰天地不睽則淸濁淆瀆男女不睽則外內无別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用○按一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也道二而性一惟二生一一又含二二者睽也一者合也天地男女萬物皆統于道其形二所以睽也其性一所以合也由一本而萬殊睽也由萬殊而一本合也五行之性相畏而相制睽也相克而相成合也五行皆可分可合以水投水以火併火以土和土无不合者金可鎔而合木可接而合當其分時睽也以其同源故可合也聖人用睽之道制禮以明分作樂以合情故天下萬事萬物莫不因其自然之道而爲之分合焉故能贊天地之化育而與天地參也睽之時用如此其大○程子每云理一分殊分殊睽也理一合睽也

象曰上火下澤睽君子以同而異

集說荀氏爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異也○來氏矣鮮曰同者理異者事天下无不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同而異如禹稷顏回同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖傳言異而同象傳言同而異○光山胡氏曰彖傳睽中之合化睽之方也象傳同中之異不苟同之學也郝解曰樂同而八音異乃叶食同而五味異乃調煎按凡卦莫不有自具之德睽之爲異非不美也故君子法其異而不苟同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

家人與睽初爻俱言悔亡睽之悔亡在爻辭之前言此爻卽當變去其悔乃亡也初變其卦爲坎卦終坎往居上爲悔坎陽亡入離中爲悔亡初變成坎坎爲美脊之馬坎馬自乾來乾變離爲喪乾先施于坤而成坎坎終還于離故曰喪馬勿逐自復初與四應四互坎爲險爲盜離爲戈兵惡人之象也離爲目互兩離爲見見惡人也當卦之初睽之未甚初能變成坎離以應之又不拒而見之則睽必合矣此善于處睽者也何咎之有象曰見惡人以辟咎也方睽之時位卑在下拒人太甚禍斯至矣如孔子之見陽虎汾陽之見盧杞君子行權辟禍之道也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

初變下體成坎二與五應五爲君二爲臣二與五坎離相合故曰遇坎爲隱伏又爲通故曰巷春秋之法備禮日會禮不備日遇睽之時不能備禮但由開通處委曲以相見則君臣之道通故象曰未失道也時方睽隔君臣義重但使君臣道通則萬化可興故不妨委曲求通以濟時于義則无咎于道則未失

集說程傳所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道逢迎也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣 掣子夏作契一角抑也說文作觢鄭作犎牛角皆踊曰犎荀作觭徐鉉曰

當從契省乃得音尺制切其人天且劓天楊桓作𠝹古文而字劓說文作劓王肅作臲胡安定言天當作而音髡无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三與上應中隔互坎猜疑之象互離目爲見坎于輿爲多眚爲曳上體離爲牛火炎上爲角揚故其牛掣三爲下之首兌爲面上互坎爲刃爲刑上陽剛居尊三與之睽見其困苦于己初以輿曳己其牛則掣制之既見其人以金刃傷己既髡其髮又劓其鼻凡此皆睽疑之幻象也下體變坎坎離相需其睽必合故无初有終无初謂變去初爻也有終則坎離合而爲乾坤矣象曰見輿曳位不當也謂三位多凶而又在互坎之下也无初有終遇剛也言坎離合也三遇上亦有遇剛之象

集說胡氏瑗曰天當作而字古文相類後人傳寫之誤也然謂而者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍簴作而亦謂髡其鬢髮也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

通卦之睽皆由中互一坎彼此猜疑之所起而四正在坎中猜疑之極也四離體明察自用者也凡人明察自用未有不猜疑猜疑亦未有不孤者四當內外之際火動而上澤動而下睽而不合故曰睽孤乃時至四睽極當合初變下體成坎坎離有元配之義四爻外卦坎當上爲離夫故曰遇元夫坎爲孚交孚言交坎也坎中直爲厲得所配故无咎象曰志行也言坎之志得行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

六五柔中與坎正應其睽易合坎上離下爲悔始睽終合故悔亡坎之中畫自離而往故曰厥宗言本屬同氣連枝也五柔爲膚二本兌口故噬膚言坎離和合二噬五之膚親密之至往必无咎也象曰厥宗噬膚往有慶也坎爲福慶以坎入離爲有慶也豈但无咎而已哉二以分尊五故曰主五以情親二故曰宗噬嗑之二因變兌與此卦同故亦曰噬膚同人之道宜公故同人于宗者吝睽之時宜合故往就厥宗者慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉後說之弧馬鄭皆作壺離大腹曰壺矢韞也虞曰兌口離腹坎酒在中之應歷險以與兌故後說之壺一作壺按說程朱皆作脫今從之

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九處睽之極剛明之至一陽孤懸于上故曰睽孤下體變坎本與離合因睽之時見其穢惡坎爲豕豕在澤

中故見豕負塗坎爲隱伏故爲鬼坎又爲輿故載鬼一車坎離有弓矢象因睽疑之極而操弓矢以射之先張之弧也兌爲喜說又爲說因和說而弛其弓矢後說之弧也此亦睽疑之幻象也坎爲寇盜坎離合又爲婚媾蓋始疑其爲寇終則合而爲婚媾也時至外卦坎當居上坎水在上故曰雨往而遇雨則坎入離中陰陽和而獲吉矣睽起于疑故曰羣疑亡也睽之時各不相下況上體居尊尤不肯先往也然合睽之道尤當降尊以就卑故五上二爻皆教之曰往

集說程傳上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自猜疑妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖爲正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也先張之弧始疑惡而欲射

之也疑之者妄也妄安能常故終必復于正三實无惡
故後說弧而弗射睽極而反故與三非復爲寇讐乃婚
媾也陰陽交而和暢則爲雨故云往遇雨則吉謂既合
而益和則吉也○趙氏汝楳曰怪力亂神聖人所不語
而此卦言之甚詳故聖人斷之曰疑蓋心疑則境見心
明則疑亡知此者志怪之書可焚无鬼之論可熄○胡
氏翹元曰上明極而孤以察察爲明故以心造形起滅
萬端然上九剛而且明轉圜必速故遇雨吉○又曰竊
疑此象周公自言其情故于六三上九二爻多隱語險
辭如管蔡有不利孺子之言而成王疑之其象豈堪忍
言者及感風雷之變悟而迎公可以見斯爻矣○又曰
三先疑上故上亦疑三三以柔見剛故見其凶很上以
剛見柔故見其瞻昧○按六爻皆取先睽後合之象初
之喪馬勿逐教初當合于四也至四遇元夫則初與四
互合矣二之遇主于巷教二之合于五也至五之往有
慶則二與五互合矣三之无初有終教三之合于上也
至上遇雨則三與上互合矣既明合
睽之象兼寓往反之理明者自知

蹇 ䷦ 艮下坎上

序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇雜卦蹇難也○
卦象艮山坎水山水重疊險阻之象上坎爲險下艮爲
背上凡人情相向則和天下皆爲坦途人情相背則无
處不成險阻此蹇之所以次睽也又卦德外險而內止
見險而止不遭其難君子處蹇之道也屯蹇皆難也然
屯始事之難蹇則事中之難也上經屯蒙下經蹇解卦
皆相似惟震艮上下易置耳屯坎上爲雲解坎
下降爲雨矣蒙水始出爲泉蹇泉沛發水矣

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不前進行之難也爲卦艮下坎上見險而止
故爲蹇坎在上爲君乃以艮背承之有上險下阻之象
不合中道故爲蹇納甲之義震象月出庚爲西南得朋
艮爲東北喪朋利西南不利東北者言下卦宜爲震以
承坎不可以艮背承坎也下體艮反爲震又變爲離離
目爲見九五陽剛居尊有大人之象故曰利見大人道

坎水下施以坎合離而成乾亦利見大人也坎在上陽
居五爲正貞吉者言居正則吉也坎自五施二故貞吉
以人事言處蹇之時
必自守正固則吉也

〔集說〕程傳濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則
吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德
是以吉也若遇難而不能固其守入于邪
濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇之義難也以上卦坎險在前也見險之道而能止于
其身非知之光大不能故曰知矣哉艮反爲震變離目
爲見坎入離中故曰見險而
能止坎離日月之明故曰知

〔集說〕程傳蹇難也蹇之爲難如乾之爲健若易之爲難
則義有未足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同爲
難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險
阻艱難之義坎險在前下止而不得進故爲蹇見險而

能止處蹇之道也犯險而進則有悔咎故美其能止爲
知也○按繫辭夫乾天下之至健也德行恒易以知險
夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻所謂險上卦之
坎是也所謂阻下卦之艮是也合乾坤之險阻而成蹇
是其中之險阻原爲進德修業必經之途止者止于其
所見險能止即大學止至善之謂見險之知即知止也
若止而不進爲占卜者言則可非易教人之本意也
諸爻多言往來皆止至善之方非止而不進之義也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

蹇利西南往得中也震象西南震仰向上爲往坎水就
下爲來言蹇之利西南以震之往二五相應而得中也
不利東北以艮背承上
又爲月終其道窮極也

利見大人往有功也

九五陽剛居上爲大人震在下爲往彖言利見大人言
以震往變離目仰瞻大人必有濟蹇之功也五多功往

有功，謂坎水下施。二有五之功也。

當位貞吉，以正邦也。

卦以艮背承坎，不當位矣。彖云貞吉者，以變震承坎，當位貞吉。坎爲君，以正離之邦也。

蹇之時用大矣哉。

蹇雖險難之象，而六爻變動之時，坎離相濟之用，大矣哉。

[集說]虞氏翻曰：坤西南卦，五在坤中，坎爲月，月生西南，故利西南，往得中，謂西南得朋也。不利東北，其道窮也，謂三也。艮東北之卦，月消于艮，喪乙滅癸，故不利東北，其道窮也，則東北喪朋矣。又曰：坎月生西南而終東北，震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象退辛，艮象消丙，坤象窮乙，喪滅于癸，終則復始，以生萬物，其用大矣。離爲見，大人謂五，二得位應五，五多功，故利見大人，往有功也。五當位正邦，故貞吉。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身脩德。

山上有水，流止皆不順，故其象爲蹇。君子處蹇之時，凡人情之不順，皆當反求諸身，益脩其德，不怨天，不尤人也。如愛人不親反其仁，治人不治反其治，禮人不答反其敬是也。卦象坎水爲德，艮以背承之，不順之象。若艮反其身而爲震，俯仰和合，承天事天，則天祐其衷而德脩矣。西南東北，有相反之義，艮背當反身，坎水爲脩德。

初六，往蹇來譽。

象曰：往蹇來譽，宜待也。鄭本待下有時字

二多譽，謂二五和合，親密而有譽言也。初爲蹇之始，尙在艮背之下，故往則蹇難，待至變震承坎水之來，則二五和合而有譽矣。象曰往蹇來譽，宜待也，宜待其變艮爲震也。人情相背則乖違，相見則稱譽，此處蹇之方也。

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

九五剛正居尊，故曰王。二柔中居陰，故曰王臣。自二至五互兩坎，重疊之險，故曰蹇蹇。國事方艱，見危致命，非爲一身之計，故曰匪躬之故。象曰終无尤也，言人臣鞠躬盡瘁，公爾忘私，臣之忠純者也。雖遭遇蹇難，天必相之，終无咎尤，卽成敗利鈍，非所逆料，而心安理得于義，亦无尤。艮之四曰艮其身，止諸躬也，身躬皆與背相反，二匪躬，尙未反身也，至三而始反矣。艮爲終，故曰終无尤。○一說九五處坎險之中，二處互坎之下，王與臣俱蹇也，故曰王臣蹇蹇。諸爻皆言往蹇而來善，惟二不言，此卽忠臣之義，鞠躬盡瘁，死而後已，成敗利鈍，非所逆料，一有計較往來難易之心，則非純臣矣。

[集說]光山胡氏曰：六二艮體，不獲其身，故言匪躬，致身于君，不有其身也。

九三，往蹇來反。

象曰：往蹇來反，內喜之也。

彖言利西南不利東北，三正當艮背之爻，又當反覆之位，則宜反艮爲震也，故曰往蹇來反。此爻爲反身，以後爲修德。象曰往蹇來反，內喜之也。二爲內，坎爲喜，反身相見，則情親而喜之也。

六四，往蹇來連。

象曰：往蹇來連，當位實也。

人情相背則睽隔而成蹇，相見則情意連屬而不蹇矣。四交上體，當三反身之後，俯仰和合，變離而見大人，故四則下交，而與之連爲一體，故曰往蹇來連。象曰往蹇來連，當位實也。三反身與上合，則四爲當位，離中虛，坎中實，坎在離中，故曰當位實也。象傳曰當位貞吉，此亦曰當位實也，可見艮反爲震之後，片爲當位。

九五，大蹇朋來。

象曰大蹇朋來以中節也中平聲

通卦之蹇皆由坎五居尊位而在坎體之中故曰大蹇朋同類之物也震西南得朋艮東北喪朋故坎中之陽爲朋坎入離中故曰朋來五來就二君臣和會濟蹇之道也象曰大蹇朋來以中節也言五以中道節制二也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上總一卦之成當其始事之時則曰往蹇今坎入離中而成乾大人之德成矣碩大也故曰往蹇來碩通卦至此而始言吉成功之象坎入離中變成乾坤乾爲大人坤爲衆乾往居上故曰利見大人象曰往蹇來碩志在內也內謂內卦言坎之志來入內卦也利見大人以從貴也言乾往居上爲貴坤居下爲順互巽爲從故曰以從貴也三曰內喜之上曰志在內此二內字相應象之利見大人至此而始成矣

解　坎下震上

序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解雜卦解緩也○解者難之解也動于險外出乎險矣又雷上于天雨降于地陰陽和暢百果草木皆甲坼其卦爲解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難已解也艮坎相背爲蹇蹇之利西南不利東北言當反艮爲震也故大象與九三皆言反解震在上震象月出庚本爲西南得朋之象故曰利西南特是震仰以承坎則吉今震仰于上无所復往爲雷收雨散之象此卦之所以爲解散也今若求吉震仍當來復于下卦以承坎則吉夙早也古文早作𣅀說文云𣅀晨也有攸往謂震也震當變離以承坎離爲日加震上日出于甲夙早之象言日出而往則吉也

象曰解險以動動而免乎險解

事有險難然後有解蹇由險阻而得名矣至于解卦內險外動動以濟險是以能免乎險此卦義之所以爲解也

解利西南往得衆也

西南震象震爲往坎以坤爲體坤爲衆往得衆言往得坤之助也

其來復吉乃得中也李氏本上有无所往三字衍

震居上无所往其來復吉震降居下仰以承坎乃得中道也震爲復故曰來復

有攸往夙吉往有功也

有攸往夙吉日出而往變離承坎往必有五之功也蹇難解易蹇宜遲解宜早此亦如咸速也恒久也相反之義當蹇難之時雖不能不往以濟險然不可孟浪宜遲留審慎故云宜待也若難之將解勢如破竹若再遲疑恐致轉誤事機故占者但有所往俱宜早則得吉往則必有功也○下卦坎有隱伏之密上卦震有雷霆之速故機密已定發如雷霆之速不然則當斷不斷反受其難如唐時甘露之禍是也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

集說程傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至于昆蟲草木乃順解之時與天地合德也○按坎艮爲蹇于時令則建子建丑之時窮冬之象雷水爲解雨水驚蟄之時所以雷雨作而百果草木皆甲坼也蹇言時用解止言時蓋蹇之難正爲進道之用至解義與蹇相承故不言用而止言時時當解則解而已矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地通解而不結塞則雷雨作君子體天地通解之象而行寬大之政赦過宥罪王政之解也君子當陰陽解散之時德性既復釋讐怨除疾惡務行寬平慈惠之事所以養德也

集說趙氏汝楳曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥○胡氏翹元曰大難初平宜有曠蕩殊恩若王允不赦西凉將士激成大變是未知易道也

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

初爲解難之始與九四剛柔相應陰陽始交吉凶未可知但從正應于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

二本坤體承上之施變爲坎坤土爲田坎互離承震有車馬弓矢甲兵網罟之象故曰田坎爲得故曰獲坎爲狐又爲矢坤土之色黃離之數三故曰田獲三狐得黃矢也狐爲隱伏又媚物于國家則佞臣于己身則私欲矢剛直黃中色去邪欲而得剛直之德守之以正則吉也象曰得中道也二位中震爲道得之于震故曰得中道也

集說王氏應麟曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以狡勝君子之介詩曰有兔爰爰雉離于羅

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

一震爲萑故曰負坎爲車故曰乘三處多凶之位當上下反覆之時居下則爲小人之事居上則乘君子之器故有負且乘之象時至四坎當居上坎爲寇故曰致寇至時當上下易位貞而不變則吝也象曰負且乘亦可醜也卽慢藏誨盜冶容誨淫之意自我致戎又誰咎也言三自取之也餘詳繫辭

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

拇足大指也而者汝也震爲足坎爲絲繩係于足下今爻外卦坎當上震當下坎爲孚震則解去足下之坎往居于上爲震之朋故曰解而拇朋至斯孚言震預解其足以待其來相與孚契也象曰未當位言四未當陰陽之正位故作預待之辭解緩也諸事戒以怠緩故卦辭曰有攸往夙吉此爻解足預待亦夙早之義

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

時至五坎往居上震變離居下坎爲君子坎離和合有君子相與維係之象君子相維而坎水下施有解象故曰君子維有解吉坎水爲孚坎入離中坎變坤坤爲小人言得孚信于小人也君子之維既解而无朋黨之私並可得孚信于小人此化洽誠孚之象也故曰其來復吉乃得中也象曰君子有解小人退也言君子旣解其朋黨之私而无所不容小人亦輸誠而退聽也自古黨人之禍未嘗非君子自爲固結有以啟之元祐之初程子伯淳知司馬溫公必作相一切當與元豐大臣同使自變其已甚害民之法則善矣若先分黨與衣冠之禍未艾也旣而果驗此爻之明證也○雷雨作解則解有施義而下卦三爻均不言解惟四五爻言之上爻不言解而小象補之是上卦皆言解也蓋震變離以承坎水之施卦辭所謂利西南其來復吉是也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也。

隼陰摯之物坎險之象坎在下爲孤在上爲隼震爲侯故曰公坎離有弓矢象故曰射上坎終變坤爲城故曰墉卦終變爲乾坤乾爲君宜居上今坎險居上有憑陵竊位之象故公變離射取坎中之陽還入離中有獲之象无不利者上下往來无不通利也象曰公用射隼以解悖也言坎竊位爲悖亂也繫辭所云藏器待時即象辭有攸往夙吉之意證之人事則如漢平勃之誅諸呂王允之誅董卓唐狄梁公之誅諸武是也

損 ䷨ 兌下艮上

序卦解者緩也緩必有所失故受之以損雜卦損益盛衰之始也○卦三陰三陽下本乾體乾損其一陽以益于坤上于是乾變爲兌坤變爲艮主乾而言故曰損天地上下萬物交通一損一益互爲消息而萬化與焉若无損益則否塞不通矣以卦象言損下益上損內益外損兌澤之深益艮山之高皆損象也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。

損者損下益上也卦體下乾上坤乾富坤貧陽有陰无損乾之三以益坤之上此卦體也損者其道上行再損初之陽以益四于是坎離配合坎爲孚故曰有孚以坎補離仍還乾體故元吉雖行損道而必无咎得此乾元可以正固守之以養成乾德利有攸往者乾下坤上互震爲往自始至終皆損下益上利有攸往之象也○損因有孚而有四善一元吉二无咎三可貞四利有攸往

曷之用二簋可用享。釋文簋蜀才作軌說文作匭

損之卦象卦變如是君子于此何所用之惟法其中有孚誠不在損己之厚薄雖二簋之微可以用享于賓祭貴誠信也初之四下體成坎四又互坎坎爲祭祀又爲酒食二坎故曰二簋坎爲非薄故有二簋致享之象享兼賓祭而言不專重祭觀初九之酌可見損卦以主享賓益則賓還酬于主人也

象曰損損下益上其道上行。

卦之名損以損下益上爲義也乾下坤上損乾之三以益坤之上卦之本象也再損初九之陽以益六四之陰下體變坎上體變離再損坎中之陽以益離中之陰下乾三陽皆往而之上下體成坤坤再往居乾上故曰其道上行○剝民奉君語出陸宣公乃損之一義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享。

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行。有時之音又

彖云損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享人將茫然莫知其取象命義之所在而不知此非言損之本象也蓋損之爻屢變而時不同也以初之四變爲兩坎是以有二簋之象有與又同言二簋應當又是一時也至其終損坎之剛益離之柔又是一時也損益盈虛與時偕行隨時損過以就中變動不居人體

會卦爻之象效法卦爻之德皆當與時偕行不可泥于一定也

集說家語孔子讀易至損益喟然而歎曰夫自損者必有益之自益者必有決之吾是以歎也○又曰道彌益而身彌損夫學者損其自多以虛受人故能成其滿博也天道成而必變凡持滿而能久者未嘗有也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲。懲鄭陸作徵蜀才作澄窒鄭劉作懫孟作恎陸作峇欲孟作浴亦作慾

乾下坤上損乾之盈以益坤之虛象成山下有澤故其卦爲損損者損其有餘也人之有餘者莫忿與欲若也君子體損之象而用以懲忿窒欲則此心泰定而成性存存矣乾陽剛主忿損其一陽成兌說而忿懲矣坤吝嗇爲欲化以一陽成艮止而欲窒矣或曰卦互震怒爲忿變坎爲欲皆止于艮所以爲懲忿窒欲也

集說周子通書曰君子乾乾不息于誠然必懲忿窒欲遷善改過而後至乾之用其善是損益之大莫是過聖

人之旨深哉。○楊氏時曰損德之脩也所當損者忿欲而已故九思始于視聽貌言終于忿思難見得思義者以此○朱子語類問何以窒欲伊川云思此莫是懲心一萌當思禮義以勝之否曰然○朱子云懲忿如摧鋒思難以懾其心而自平也窒欲如塞竇思義以强其志而內固也○按此以懲忿窒欲改過遷善爲存誠之功而思誠亦㕘此別无致力也顔子不遷怒不貳過卽從損益之象來所以存誠驗其德性存養之所至故工夫要看得細。

初九已事遄往已一作以虞作祀事坤爲事祀舊作已也荀作顓往无咎酌損之。

象曰已事遄往上合志也。

已畢也遄速也初應四初承上之事已畢卽當遄往以報四方得无咎若怠緩失時非事上之道則有咎矣一說上體君也下體臣也臣視君之事若自己分內之事不敢歧視故遄往初之四上變離爲己故曰已事以下

益上必當斟酌其分之淺深不可太過亦不可不及當可而施其損也初之四互坎有酒象酒曰淸酌言初酌以飮四也此又與二簋用享相應象曰已事遄往上合志也初變下體成坎爲志與上之人相合也初曰遄四亦曰使遄蓋二爻爲變象之要故特顯揭之自初至四中互一震震爲行又爲速有遄象。

九二利貞征凶弗損益之。

象曰九二利貞中以爲志也。

初往之四下體成坎九二剛中爲下卦主爻利在正固不變不可妄有虧損待至上體離成往而益之之時未可往征則必凶二互震爲行有征象故戒之弗損益之猶言二爻不損乃能益五也象曰九二利貞中以爲志也二之位中坎爲志志言守此中德以爲有爲之志也。

集說王氏弼曰柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損己以益柔則

剝道成焉故不可遄往而利貞也。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

象曰一人行三則疑也。

乾下坤上三陽三陰而互震爲行故曰三人行損乾之三以之坤之上乾坤各損其一故曰三人行則損一人然自三至五又互純坤一卦仍互震行獨非三人行乎故又損初九之陽以之六四從此一陰一陽相閒而坎離相爲配合一人行則得其友也象曰一人行三則疑也言一人行而得友則可三人則雜亂不專必致疑也下乾體變坎互坤亦變坎坎爲疑故曰三則疑也義備繫辭。

六四損其疾使遄有喜无咎。

象曰損其疾亦可喜也

初之四下體變坎爲疾坎性陰寒必得離火之陽以發之火味苦有藥象坎離相制以離藥損坎之疾而使其速來以益己而有喜也初之往已云遄而四猶使遄下體爲臣緩急惟上所使无咎者上不咎之也象曰損其疾亦可喜也下體變坎爲喜坎入離中故有喜而離先以陽光發坎之陰寒是先損其疾亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

象曰六五元吉自上祐也。

初九之四下體變坎上體變離以離承坎雜卦離爲龜坎位乎武亦爲龜以坎中之實補離中之虛坎變坤坤之數十又爲朋故曰或錫之十朋之龜錫五者坎也而云或者坎象非本卦所有因變而成故或之坎離相制水火相克雖欲辭之而不能故弗克違也從此離變純乾有元善之吉故象與五皆曰元吉象曰六五元吉自上祐也言坎在上以祐之也坎水卽天命坎祐卽天祐也○爻云或莫知所從來也象云自上祐言人意外之

獲皆天爲之也。上三爻惟五獲益最大，而五之益莫知所從來，此以見人有心求益，未必得益，无心求益，乃得大益。人之益人，不如天之益人之多也。君子亦惟事天而已矣。五柔順得中，以居君位，是能小心翼翼，昭事上帝者也。故天以此大寶益之而不能辭。

人君事天當用柔，大有上吉，亦同此例。

【集說】馬氏融、鄭氏康成曰：十朋之龜者，一曰神龜，二曰靈龜，三曰攝龜，四曰寶龜，五曰文龜，六曰筮龜，七曰山龜，八曰澤龜，九曰水龜，十曰火龜。○楊氏時曰：柔得尊位，虛己而下人，則謙受益，時乃天道，天且弗違，況于人乎，況于鬼神乎，宜其益之者至矣。○郭氏雍曰：益之至豈獨人事而已，雖元龜之靈，弗能違，此其所以元吉也。洪範曰：汝則從，龜從，筮從，卿士從，庶民從，是之謂大同。六五之元吉，猶洪範之大同也。○朱子本義曰：兩龜爲朋。

上九，弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

時至上，坎上離下，以坎補離，乾德成矣。二之弗損，留以益五也，至上總一卦之成，言二之弗損，至是乃益于五也。故曰弗損益之，于義无咎，正固以守之則吉也。損卦其道上行，先以初往之四，再以二往之五，又以坤往乾上，互震亦爲往，故曰利有攸往。言乾德已全，非私于一己，將往以行其道也。乾爲君，坤爲臣，艮爲家，坤上乾下，泰交之象，有震无艮，故得臣无家。象曰弗損益之，大得志也。離爲大，坎爲志，離中得坎，乾德復全，故曰大得志也。五得彖之元吉，上得彖之无咎可貞利有攸往。○凡卦之上爻，多推及一世，以廣其量，如大畜之何天之衢亨，井之井收勿幕，有孚元吉，漸之其羽可用爲儀吉，皆澤被生民，功施後世，其量與天同大，此即大學之明明德于天下，中庸之參天地贊化育，德成而行，其道合天下爲一體，四海皆爲之臣，普被治化，而不私于一家，故曰得臣无家，即王者家天下之義。

象曰：弗損益之，大得志也。

益 ䷩ 震下巽上

序卦：損而不已必益，故受之以益。雜卦：損益，盛衰之始也。○卦亦三陰三陽，上本乾體，乾損其一陽，以益于坤下，主坤而言，故曰益。有益必有損，損益原相與循環，以卦序言，先損而後益，以卦象言，乾實當損，坤虛當益，乾損則變爲坤，坤益則變爲乾，故曰損益盛衰之始也。損在前，故卦辭詳以示例，益在損後，例同于損，故卦辭止言利有攸往，利涉大川而已。

益，利有攸往，利涉大川。

益，增益也。損上卦初畫之陽，益下卦初畫之陰，損益皆據下卦以立名。民爲邦本，本固邦寧之義也。利有攸往者，震爲往，下卦受上之益，言利在震也。利涉大川者，坎爲大川，上之三則上體成坎，下體成離，震變離承坎，故利涉大川也。

彖曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。

益之所以命名，以益民也。損上益下，民說自无窮矣。損之道上行，益之道下施。四之一陽，既下于初矣，再以上九一陽，下于三，又以坎之五降于二，又以坤降居乾之下，歷次自上而下，故曰自上下下。坎離有日月光明之象，故曰其道大光。

利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。

所謂利有攸往者，震爲往，變成坎上離下，坎爲福慶，以坎合離，中正而有坎水之福慶也。所謂利涉大川者，以巽爲木，巽變坎水，震爲行，故曰木道乃行，震行而濟坎水之大川也。

益動而巽，日進无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

此以卦德言。益之爲卦。動而巽順于理。其日進而无疆
也。上本乾體。下本坤體。天一陽下施。而坤變震爲生。生
生不已。其益无方也。益之道亦隨時變換。與
時偕行。人之體會卦象。效法卦德。皆當如是。
集說顧氏象德曰。既奮發。又沈潛。學所以日新。故日進
无疆。天下施。地上行。化所以不已。故其益无方。○胡氏
翹元曰。震健動。巽順入。一時敏。一遜志。德乃日新。震有
奮發之勇。而不柔弱。巽有順入之漸。而不鹵莽。爲學處
事則
皆然。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。君子以之。震有復善之象。陽爲善
陰爲過。君子謂下卦。陽之善逐漸皆遷而來。陰之過以
次皆改而往。君子用益之道。日進无疆也。又君子見善
則遷勇如雷之奮發而不止。君子有過則改。速如風之
蕩滌而
不留。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

下體坤變震。坤臣爲用。震動爲利。故曰利用。乾爲大。作
猶起也。震終變爲乾。言利用爲大而作也。乾德全。故元
吉无咎。臣受君施。必大善方无過咎。象曰下不厚事也
下本坤體。坤爲厚。又爲事。言下震終變乾。不爲坤也。故
曰下不厚事也。震爲侯。
始受封。其後當興之象。
集說程傳。初震動之主。其才足以益物。在下不能有爲
上應六四之大臣。得在上者應從之。則宜以其道輔于
上。作大益天下之事。利用爲大作也。居下得上之用以
行其志。必須所爲大善而吉。則无過咎。不能元吉。則不
惟在已有咎。乃累乎上。爲上之咎也。能致元吉。則在上
者任之爲知人。己當之爲勝任。○鄭氏汝諧曰。得益者
非以是而自私也。故損之上利有攸往。得臣无家。
益之初利用爲大作。爲大作者。當爲大益之事也。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

象曰。或益之。自外來也。

二爲下卦之主。爻變與損同。上本乾體。下本坤體。乾先
以四之初。再以上之三。于是下體變離。上體變坎。再以
坎合離。坎㐅武爲龜。坤爲朋。坤之數十。故曰或錫之十
朋之龜。或者不一之人。莫之主名也。弗克違。亦坎離相
制之義。五爲王。五與二合。變成坤上乾下。中互震帝出
乎震。故震爲帝。五之王與二合德。享于帝天也。益之六
二。即損之六五。故爻辭與損五畧同。惟損五君位。故元
吉。益二爻位皆陰貞而不動。故曰永貞吉。坤之象也。五
爲王。二與正應。元臣也。有德之臣。天子弗敢臣。而薦之
于天帝。湯誥曰。予小子履。敢用玄牡。敢昭告于皇皇后
帝。有罪不敢赦。帝臣不蔽。簡在帝心。又曰。惟尹躬暨湯
咸有一德。克享天心。此王用享于帝之義也。其德如是
其吉可知。象曰。或益之。自外來也。外謂
外卦。言二之十朋之龜。由外卦來也。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

象曰。益用凶事。固有之也。

凶事。災變之事也。三多凶。上之陽降于三。下體變離爲
凶事。又互坎。有水火兵戈之象。故曰益之用凶事。无咎
者。非三自致之凶。乃人君遭大投艱。正人臣竭忠捍患
之時。故无咎。三互坎爲孚。本震爲行。三雖有孚而非正
坎。故有孚中行。仍須告四而用坎離。圭者。玉爲之。土之
精也。又從二土。坎戊離己。二土合而爲圭。故曰告公用
圭也。震聲上達。故曰告。書曰。用降我凶德。嘉績于朕邦
三在下卦之上。爲外臣之尊。四爲近君之大臣。故曰公
三與四相比。三當禦災捍患之任。心有孚誠。而欲爲中
正之行。不敢自專。告于四之公。用圭以通信。敬慎之至
也。象曰。益用凶事。固有之也。言
若固有之。不以此動其心也。

六四。中行。告公從。利用爲依。句 遷國。

象曰告公從以益志也。

下體震爲中行。上體巽爲從。四爲近君之大臣。故曰公言三告四。欲爲中行之事。用坎離爲圭以通信而問從之也。下卦始于地。上卦終于地。坤爲國。五居坎爲君。五來之二。有遷國之象。震爲侯。今乾變坎險。君有難。而震欲輔王室。遣三以達意于四。而四從之。震剛動有爲。故初之辭卽曰利用。今四言于五。以初之强幹利用可依遷國而往就之也。傳曰周之東遷晉鄭焉依。益王室艱難。則賴臣之輔也。象曰告公從。以益志也。坎爲志。言益以坎志也。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

象曰有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

上九之三。五變坎爲孚。又爲心。下卦之益。皆上卦益之也。五有誠心惠益其下。故曰有孚惠心。上本巽體。巽反

兌。口向下爲問。變坎而巽不見。故勿問。元吉。大善也。五之二。離中有坎之孚。而感惠五之德也。言五平日有誠實惠民之心。臨事之時。不問人之感與否。徑往就之。大善而吉也。臣民既有孚。亦无不感惠君之德。同心協力。翊戴王室也。象曰有孚惠心。勿問之矣。之往也。勿問而往可也。臣民感惠我之德。則乾君大得坎志之時也。下于上曰告。上于下曰問。震聲上達爲告。巽口下向爲問。三四皆言告。五言問。上下和合之辭。

〔集說〕呂氏祖謙曰。人君但誠心惠民。不須問民之感如此。然後元吉。民皆交孚而惠君之德也。苟計功利。卽非誠心惠民。○胡氏翹元曰。財之施于民者有限。而心之惠于民者无窮。勿問而聽諸臣。獨發之請。而初二三四之德皆我之德。如天施地生。而人莫知覆載之大也。卽乾始美利不言之意。巽本近利。恐有計較之心。故曰勿問。互坤。坤以致養。故曰惠。

上九莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

象曰莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

此以二體之本象言。變成坎離用中。方能爲益。若不變。第就本象言之。則巽爲近利。放于利而行。但知損人益己。則人莫益之。而反擊之矣。時至上爻。二體易位。震上巽下。震爲反手。又爲雷。故曰擊。震上巽下。其卦爲恒。變成坎離用中。方合恒道。坎入離中爲立心。今卦不知變。立心不與恒同。故曰立心勿恒凶。象曰莫益之偏辭也。坎離中道。損益互用。人己均平。是爲全德。但知益己。是一偏之辭也。巽震體偏。故曰偏辭。繫辭君子修此三者故全也。全字亦與偏字對。或擊之自外來也。言二體易位。震自外卦來也。

〔集說〕程傳。利者衆人所欲也。欲之甚則昏蔽而忘義理。求之極則侵奪而致仇怨。故夫子曰。放于利而行多怨。孟子謂先利則不奪不饜。聖賢之深戒也。苟公其心。不失其正理。則與衆同利。无侵于人。人亦欲與之。若切于好利。蔽于自私。求自益以損于人。則人亦與之力爭。故莫肯益之。而有擊奪之者矣。云莫益之者。非其偏己之

辭也。苟不偏己。合于公道。則人亦益之。何爲擊之乎。○胡氏炳文曰。二不求益而或益之。自外來也。上求益而或擊之。亦自外來也。孰有以來之。五之吉由中心之孚。上之凶由立心之勿恒。吉凶之道。未有不自心生者。○熊氏良輔曰。損益二卦。皆以損陽益陰爲義。損自泰來者也。益自否來者也。天下之理。未有泰而不否。否而不泰。亦未有損而不益。益而不損者。故泰居上經十一卦。而損居下經十一卦。泰否損益爲上下經之對。後天序易。其微意益可識矣。

夬 ䷪ 乾下兌上

序卦。益而不已必決。故受之以夬。雜卦。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。○益久必溢。溢則必決。此夬之所以次益也。又澤水太高。亦必決之象。陽。水也。上一陰。隄岸也。水滿將與隄平。則決而洩之。是決之爲用也。澤及于物。不惟不受決之害。轉可得水之利。大象之施祿及下。九三之遇雨若濡。卽此義也。陰陽相資而互爲

消息乃天道之自然卦象五陽盛長一陰將盡爲剛決柔至君子去小人乃卦中之一義也。

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往。

夬決也五陽盛長一陰垂盡有決去之象此消息之義
也若論卦之用仍裁爲三陰三陽由坎離而還乾坤合
陰陽相成之義陽根于陰乾之始不能不資于陰故此
之一陰揚之于王庭之上兌爲塞坎水之下流變去九
四上體變坎止水變爲流水有決而洩之之象坎爲孚
兌口爲號下體變離承坎爲厲乾作坤體爲邑互巽爲
命五之一陽降于二爲告命下于自邑于是乾德成矣
卦似大壯下乾宜變離貞于其位靜待坎水之施坎離
有弓矢戈兵象故曰戎又下體宜靜而不宜動故曰不
利卽戎待乾德既長則利有攸往互震爲往陽以次上
長決去一陰變爲純乾合于消息之義以二體言乾爲
王以爻言五爲王乾作坤互艮爲門闕故曰王庭坎離
相求有號象故曰孚號董子曰謞而效天地曰號卽雌
雄牝牡相呼之聲決去小人乃卦中一義不可盡泥此
解。

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和。

夬之義決也以五陽之剛決一陰之柔也然其所以決
之者非剛武暴戾之謂也就卦體而言有健而說之義
焉就爻變而言有決而和之義焉變去九四爲決
坎離相投爲和陰陽相需而不爲激烈之行也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也。

所云揚于王庭以一柔乘五剛之上所處高而所憑尊
也所云孚號有厲以二四變成坎離有孚號相須之象
有日月合光之象相持愈危乃道之愈光顯也告自邑
不利卽戎言不能安靜自守而窮兵黷武所尚乃窮也
利有攸往言剛德既
長一陰自盡而終也

[集說]項氏安世曰其危乃光與中未光相應不利卽戎
與暮夜有戎相應剛長乃終與終有凶相應○胡氏炳
文曰復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小
人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分之未
盡猶足爲天理之累必至于純陽爲乾方爲剛長乃終
也○吳氏曰愼曰復利有攸往譬如平地之一簣故喜
其進而曰剛長也夬利有攸往譬如九仭
之尚虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌。

澤本在下之物今上于天勢必潰決故其象爲夬然澤
在下爲水澤在上爲雨澤恩澤故君子以之而施祿及
下決其壅滯而潤遍羣物也若君子居德之時則宜安
土敦仁滿而不溢夬決之象是所禁忌也卦辭所云不
利卽戎正
爲此也

初九壯于前趾往不勝爲咎。

象曰不勝而往咎也。

乾在下卦以陽居陰故下三爻皆宜自守不利卽戎者
也卦似大壯乾三爻義與大壯畧同故爻多言壯初在
下爲趾陽爲壯初壯于趾而卽往而夬陰位卑勢弱故
不勝爲咎者爲羣陽所咎也象曰不勝而往咎也言明
知不勝而往卽其咎
也不待諸陽之責也

九二惕號莫夜有戎勿恤。

象曰有戎勿恤得中道也。

二變離承坎爲惕兌口在上爲號號者警備之聲五變
坎離日在下暮夜象坎離爲弓矢戈兵坎爲盜有戎象
二以剛中變柔爲下卦之主內懷兢惕外嚴戒備以靜
制動故暮夜有戎惕而且號守禦完備可勿憂恤也象
曰得中道也得守禦之中道也陽之乘陰則象晝陰之
乘陽則象夜號卽象之所謂孚號有厲傳之所謂其危

乃光也。彖云不利卽戎。而此云有戎。利在自守。不利伐人。不利卽戎之義也。九二爲孚號有厲之主爻。而內卦純乾之德。因九二之惕號而成也。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

頄。面權。卽顴也。三居下卦之上。乾爲首。三動變兌。兌爲面。剛爲骨。故曰頄。下卦居靜者吉。用壯者凶。九三處多凶之地。欲往決陰。壯見于面。此凶道也。小人決于血氣。君子決于義理。夬夬者。內斷于心。決而又決。自勝之謂强也。自居于柔。變離以承坎水之施。若獨行遇雨。沾濡其身。心有不平而義不可辭。方得无咎。上兌變坎。故爲雨。受小人之施。故慍。然彼以道來。義所當受。如陽貨饋孔子蒸豚。孔子亦不辭也。卦之所以名夬。以兌爲決故也。三變則成兩兌。故曰夬夬。五變則成重兌。故亦曰夬夬。三應陰。五比陰。故皆曰夬夬。倍用其夬也。三之夬夬。

內決也。自勝而用柔也。五之夬夬。外決也。勝陰而用剛也。故曰剛長乃終也。象曰君子夬夬終无咎也。言許其克己自勝。終无過咎也。夬之九三。卽乾之九三。故乾三曰乾乾。夬三曰夬夬。三人位。又乾德之成。故乾與夬皆至三爻方言君子。

【集說】陸氏希聲曰。當君子之世而應小人。故外有沾污之累。內有慍恨之心。然後獲无咎者。志有存焉。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。 次本作趑。或作欵。說文及鄭作趑且。本亦作趄

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

四動上體變坎。爲溝瀆隱伏。故曰臀。姤之三。困之初。皆以坎爲臀。坎爲羸瘠。故无膚。坎爲險難。故其行次且。坎入離中而成乾。乾進至四。上體變震爲行。互兌爲羊。兌倒巽繩爲牽。言四當牽引三陽。上進以決陰。終可悔亡。然四雖聞是言。必不信。受乾爲言。坎爲信。坎耳爲聰。離目爲明。坎入離中。變坤爲迷。坎離不見。故象曰聰不明也。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。 莧一本作莞。陸蜀才作睦。親也。通也

象曰。中行无咎。中未光也。

爾雅。蕢。赤莧。注。今莧菜之赤根者。是馬齒莧也。地之高平曰陸。三之遇雨。坎已入于離矣。四牽羊。陽進于四也。上體震爲大塗。故曰陸。莧感陰氣。生于濕地。五舊爲坎水之地。震爲反生。故曰莧陸。夬夬健行之貌。陽行于莧陸之地。夬夬而進至五。以往決陰。中道而行。故无咎。象曰中行无咎。中未光也。言五位得中。此時无坎離之象。故未光。

上六。无號。終有凶。

象曰。无號之凶。終不可長也。

陰之與陽。匹耦也。亦仇敵也。故怨耦爲仇。卦止上六一陰。而彖辭曰孚號。九二曰惕號。號呼警懼。皆備此一陰也。上爻變則兌口不見。故曰无號。卦成純乾。不復有陰。亦无所用其號呼警備矣。然陰陽之理。相爲循環。一歲寒暑之始。古今治亂之幾。恒伏于極盛之下。陽之剝于上。則復于下。陰亦夬于上。旋卽姤于下矣。易爲君子謀。言羣陽若恃陰消已盡。剛長已終。而无用號呼警備。則剛長之終。卽爲陰生之始。而爲羣陽之凶矣。象曰无號之凶。終不可長也。言无號之所以凶者。以陰終之時不可長恃也。此終字與象傳剛長乃終也終字相承。彼則幸其剛長乃終。此則懼其陰終復始。七日來復。喜其剛反之速。終不可長。戒以陽純之不能久。聖人扶陽抑陰。告戒萬世。如聞其聲。如見其心。

姤 ䷫ 巽下乾上 古文作遘。王洙始作姤

序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也雜卦姤遇也柔遇剛也○春秋之義備禮曰會禮不備曰遇自夬一陰既決之後卦體成乾方慶純陽德備乃陰甫決于上旋復來于下不虞相見之速故曰遇也又姤爲五月之卦萬物皆相見變成坎離相交亦遇也

馮氏椅曰古文姤作遘遇也亦婚媾也

姤女壯勿用取女

夏至一陰生其卦爲姤五陽一陰以女爲主而羣陽爲賓又乘方長之勢下體變坎爲險故曰女壯天子理陽道后治陰德禮也乃是女有浸長侵陽之勢陰長則陽消女壯則男弱故占得此卦之象者勿用取女以杜其漸也男下女女從男取女之義姤女壯乾勿用下而求之然終不能不變爲離下坎上所謂有隕自天也

集說郭氏雍曰陽至四五而後言壯姤一陰方長即爲壯者亦見君子小人之情不同也○本義一陰而遇五陽女德不貞而壯之甚也

象曰姤遇也柔遇剛也

姤遇也言陰陽相遇也陰生之時主柔而言故曰柔遇剛也董子春秋繁露曰天道大數相反之物也初薄大冬陰陽各從一方來中冬之月相遇北方合而爲一謂之日至別而相去陰適右陽適左俱南還至于中春之月陽在正東陰在正西謂之春分陰陽相半也大夏之月相遇南方合而爲一謂之日至別而相去陽適右陰適左至中秋之月陽在正西陰在正東謂之秋分陰陽相半也至季秋而始霜大寒而物畢藏天地之功終矣

按據此則姤爲中夏之卦陰陽相遇于南方故曰遇也夬曰剛決柔陽爲主而陰爲賓也姤曰柔遇剛陰爲主而陽爲賓也故五月之律爲蕤賓陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓陽賓服于陰也

勿用取女不可與長也 長于義當作消長之長于叶韻當作平聲然惟方長是以益長仍一意也

集說程傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝于陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女

天地相遇品物咸章也

此又發明相遇之義天地之道陰陽相須不相遇則不能和合成生物之功姤爲五月之卦天氣始于子而終于午地氣始于午而終于子是姤乃天地相遇交替之時後天卦位爲離萬物繁昌相見之時故曰品物咸章乾之四德亨爲嘉會于時配夏故亦曰品物咸亨

剛遇中正天下大行也

二變坎之剛五變離之柔剛遇離而中正是賢君又得賢臣以輔之其道可大行于天下也

姤之時義大矣哉

姤之時即陰陽消息之時姤之義即坎離相資之義天地昕合復姤循環其時與義皆道中所應有原无不善就人事言陽爲治陰爲亂陽爲君子陰爲小人陽爲理陰爲欲是以聖人于陰生之時辭多戒警此卦辭之所以言勿用取女也聖人又恐人將姤卦看壞而不知其時義之大爲道中之所當然故又言天地剛中之遇以贊其時義之大欲人之體其用也朱子幾微之際聖人所謹仍就人事言之似非象傳本意也

集說胡氏翹元曰不善之遇即伏于至善之中當陽德方亨之時萬物發生暢茂而陰已生于下矣如齊桓倡霸而陳完即于其時奔齊而亡齊者已至漢宣中興匈奴來朝而王政君已在太子宮唐貞觀治平而武氏已選入掖庭宋藝祖受命二年女眞來貢而宣和之難乃作于女眞雖盈虛消息之數君子必當謹之于微也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風發于天而行于地猶道本于天而化行于人也天下有風是風化已行也爲君后者觀其風行周徧之象以

施其命令。周誥四方也。觀就坤言。故曰風行地上。此就乾言。故曰天下有風。凡象關立法。及政事之大者。則曰先王。主陰配天而言。則曰后。主成德言。則曰君子。德而兼位。則曰大人。姤本主陰。故曰后。巽風象。故爲命令。大象言后者三。泰復姤皆主陰言也。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往見凶。羸豕孚蹢躅。柅說文作檷子夏作鑈王肅作抳蜀才作尼蹢一本作蹢古文作蹢躅一作蹢古文作蹢李茂卿作彳亍

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

姤亦如夬卦之例。三變。下體成坎。五變。上體成離。初六一陰方長。當止之于初。金柅。止車之物。使不能行。坎爲輪。乾爲金。巽爲繩。故曰繫于金柅。言以乾止巽。使之貞定則吉。若巽變坎往居上。乾變離目爲見。坎水克離火。故見凶。坎爲羸豕。又爲孚。巽爲進退。蹢躅象。言坎當居下。爲人所畜。孚信而馴擾之。蹢躅而不跳蕩則宜也。象曰。繫于金柅。柔道牽也。言柔道當有所牽繫。不可任其跳蕩也。

〔集說〕王氏肅曰。柅織績之物。婦人所用。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

象曰。包有魚。義不及賓也。包本亦作庖荀作胞

魚。陰中之陽。下體變坎。二一陽爲陰所包。故曰包有魚。義本无咎。五月律爲蕤賓。陰爲主而陽爲賓。又乾位西北。亦爲賓。巽爲臭。五月包中之魚。臭魚也。如魚鮓之類。以之自食則可。以之款賓則非所利矣。巽變坎爲飲食。乾變離腹以受之。有款賓之象。特以當姤之時。勿用取女。陰壯陵陽。故不利于乾賓也。

〔集說〕胡氏翹元曰。初與四應。則魚本四之有也。然四遠而二近。卦以遇合爲義。未嘗選配也。二近先包而有之。則二爲主而四爲賓。義不及賓。一女不能兼二男也。姤之月律爲蕤賓。故曰不利賓。楚巫臣諫莊王勿取夏姬。而身取之。共王曰。其自爲謀也則過。其爲吾先君謀也則忠。其亦二之包有魚者歟。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

象曰。其行次且。行未牽也。

姤之九三。卽夬之九四。故象義畧同。下體巽繩。有牽象。坎成而巽繩不見。故象曰行未牽也。坎險故厲。坎在下。故无大咎。

九四。包无魚。起凶。王弼郭京皆作包失魚

象曰。无魚之凶。遠民也。

四交上體。下體變坎。坎中實爲包有魚。上體變離。離中虛爲包无魚。時至四。坎上離下。坎離有弓矢甲兵象。故曰起凶。初日見凶。先睹其幾也。四曰起凶。則坎起而上以陵于陽。實有其凶也。一說初與四應。與二比。先爲二所包。二有魚則四无魚矣。乃四據正應起而與之爭。則剝及于四而凶矣。小象用後一說。四與初雖應而遠。四不應起而與二爭。故曰无魚之凶。遠民也。民卽陰也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

杞。枸杞也。巽爲柔木。故爲杞。乾爲圜。變離外剛中柔。有瓜象。杞與瓜皆五月所生。姤之時也。時至五。巽上乾下。乾變離。猶以杞條包覆于瓜之上。故曰以杞包瓜。巽變坎水爲章。乾變離承之。故曰含章。巽爲命。坎水從巽出爲天命下降。故曰有隕自天。言從天而降也。象曰。九五含章。中正也。言坎離相投中正也。有隕自天。志不舍命也。所含之章。由巽命來。五志在固守。而不舍此正命也。

上九。姤其角。吝。无咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

此以二體之本象言。卦不變坎離。則无交媾之義。上變乾成兌羊。下卦巽往居上。巽倒兌亦爲羊。兩羊相遇。以角相觸。非中正之姤。故有姤其角之象。陰陵陽。故吝。陰陽相勝者。其常故无咎。象曰上窮吝也。言不知變成坎離。用中之道。故至窮極而吝也。諸爻无姤字。然初曰繫。曰牽。三亦曰牽。二四五皆曰包。曰含。皆陰未盛。猶順于陽之象。至上則陰陽勢均力敵。陰反乘于陽上。故上爻特點姤字。以明陰盛陵陽之義。○夬乾德已成。故須決退其陰以斷欲。所重者夬。夬姤乾德未成。故須遇合于陰以成德。所重者包含。以云國家。則夬陰鴟張。不能不決。姤惡未著。微有戒心。

萃䷬坤下兌上

序卦。姤者遇也。物相遇而后聚。故受之以萃。萃者。聚也。雜卦。萃聚而升不來也。○萃聚也。物相會聚則偕偶成

羣。彼此相資。萃之義也。上說下順。所以能成其萃也。五二剛柔當位而相應。萃之善也。古者公卿大夫子弟。及國之俊秀萃于學。賢士大夫萃于朝。百工萃于肆。八家同井萃于野。萃則聯婚姻重交誼。通有无。務報施。往來洽而情意通。觀摩善而德藝成。是以民相親也。此萃之象也。

萃。亨。馬鄭陸无亨字似宜衍 王假有廟。利見大人亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

萃聚也。假至也。九五陽剛居尊。故曰王。王者精誠所聚。格于神人。莫如廟。四互艮。有廟象。四降之初。上體成坎。坎爲祭祀。王者至于有廟之象。下體變離。上體成坎。九五德位兼尊。大人象。離日爲見。故曰利見大人。亨者。坎施離中。嘉會之禮。即神降之福也。利貞者。萃聚之道利在正固也。下本坤體。坤爲牛。變離亦爲牛。離爲大。坎爲刑。有殺牛象。時當豐厚。備物致享。用牛之大牲以祭。吉之道也。利有攸往者。下體先當變震。震爲往。仰而承陽

次第變離變乾。皆震之利也。卦自五以下有觀象。巽爲潔齊。故以祭祀明之。

[集說]程傳。王者萃聚天下之道。至于有廟極也。羣生至衆也。而可以一其歸仰。人心莫知其鄉也。而能致其誠敬。鬼神之不可度也。而能致其來格。天下萃合人心。總攝衆志之道非一。其至大莫過于宗廟。故王者萃天下之道。至于有廟。則萃道之至也。祭祀之報。本于人心。聖人制禮以成其德耳。天下之聚。必得大人以治之。人聚則亂。物聚則爭。事聚則紊。非大人治之。則萃所以致爭亂也。萃以不正。則人聚爲苟合。財聚爲悖入。安得亨乎。故利貞。萃者。豐厚之時也。其用宜稱。故用大牲吉。事莫重于祭。故以祭享而言。上交鬼神。下接民物。百用莫不皆然。當萃之時。而交物以厚。則是享豐富之吉也。天下莫不同其富樂矣。若時之厚而交物以薄。乃不享其豐美。天下莫之與而悔吝生矣。葢隨時之宜。順理而行。故象云順天命也。夫不能有爲者。力之不足也。當萃之時。故利有攸往。大凡興工立事。貴得可爲之時。萃而後用。是動而有裕。天理然也。

象曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

卦之名萃。聚也。卦體上說而下順。爲上者順民之情以說之。是以下民說上之政令。而順從其化也。又五以剛中之道臨二。而二應之。有此卦德之善。所以能聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

廟者。先王所留之區宇。以合子姓。交神明者也。今王以繼體之君。至于有廟。神明有主。得所憑依。而又潔齊致敬。備物致祀。踐其位。行其禮。敬所尊而愛所親。是王者致孝享之道也。利見大人則亨者。變成坎離中正配合。以九五之大人。行其正道。而臣民承之。是聚合以正道也。用大體之牲以祀神。而利有攸往。葢順乎天以受命也。五天位。上互巽爲命。下坤變震往以承之。故曰順天命也。

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀其所聚觀二體相聚之情也陽倡陰和乾始坤生天地之情也形交氣感聲應氣求萬物之情也天地萬物以聚而生生不已故觀萃卦之所聚而天地萬物之情可見矣

集說 程傳天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜始終之理聚散而已○按聚則生形生物散則還于太虛其理詳于張子正蒙

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤所以聚水者澤宜在地中今在地上可以潤遍群物得聚之功然又虞其潰決有聚之戒夫衆聚則爭物聚則奪君子觀澤上于地之象而除治戎器以戢其民戒備不虞以防其變德威相輔所以成其萃也變成坎離有弓矢戈兵水火之象故曰除戎器戒不虞

集說 王氏申子曰澤上有地臨則聚澤者地岸也故无隄防之勢澤上于地萃則聚澤者隄防也則有潰決之憂

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

下卦爲始上卦爲終卦終四下于初上體變坎爲孚初之時尚早故曰有孚不終坤爲亂兌澤爲萃故曰乃亂乃萃號者陰陽相呼之聲本兌口爲號互艮手爲握兌爲說又爲口故曰笑言上體雖有坎孚而初之時太早尚不至終故未得萃之方而乃亂乃萃若陰陽相號呼止一握爲笑而已初爲萃始未盡萃之道勿用憂恤以萃之道往必无咎久則必盡道矣坎爲憂故曰勿恤以下求上故曰往象曰乃亂乃萃其志亂也言坎志不專遇坤而亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六二柔中上應九五傳所謂剛中而應者也六二雖有正應然中阻于九四五君四大臣必得君相下而汲引二方往就吉而无咎若上下誠孚宜用禴祭以通誠信祭不在豐惟貴誠也二應五自三至五互巽繩有引象四之陽下于初有垂繩汲引之象五變坎爲孚坎爲祭祀禴爲夏祭離火主夏言欲得坎之孚下體利變離而用禴也象據全體言故用大牲爻據變象言故利用禴象曰引吉无咎中未變也言二雖中尚未變成坎離也○祭統春祭曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰蒸周禮以禴夏享先王皆以禴爲夏祭鄭氏虞氏宗之惟王制以禴爲春祭馬氏融王氏弼王氏肅同之然以爲夏祭經義爲長但禴亦有薄義夏祭薄而冬祭厚祭之通例也易則隨時取義耳

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

三位多凶又當反復之位奈四未變坎離之體未成下坤貧萃无所得上兌口有嗟象故曰萃如嗟如无攸利者九四未變上下不能通利也往雖无咎但小致羞吝而已下體終變離火故爻辭多曰如象曰往无咎上巽也巽爲入九四未變上體互巽故曰上巽

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

四當下于初下體變離離爲大坎入離中大吉之道如是方无過咎象曰大吉无咎位不當也言四所居之位不當也四爲大臣之位上承九五剛中之君下爲坤衆所附其陽剛既與君同將有僭逼之嫌且互艮背君失

仰承之體。互巽近利。君欲施惠于國人。而四過之。國人欲附于君。而四閒之。不獨九五之君必不能容。而權奸竊柄。于義豈得无咎。故必變成坎離。大吉而始无咎也。萃之四與隨之四。其象畧同。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

九五陽剛居尊。爲萃之主。天下臣民皆萃于五。故曰萃有位。然九四爲大臣。一陽近逼于五。上逼君澤。下得民心。五雖擁虛位。僅免過咎而已。不能與天下相孚。信也。故曰无咎匪孚。若以四降居初。下變離承坎。爲元。坤爲永貞。五變坎爲孚。坎月離日。光照天下。以坎合離則成乾體。而有元永貞之德。上卦之悔乃亡矣。象曰萃有位志未光也。言四不變之初。坎離之體不成。坎之志未能光明也。

上六。齎咨涕洟。无咎。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。

此以卦之本象言。坎離用中。方合萃道。若不知變。則上體兌口。有咨嗟象。咨。歎聲。齎者。隨也。咨嗟之聲。常齎以自隨也。目出爲涕。鼻出爲洟。兌爲面。又爲水澤。涕洟也。无執中馭宇之道。虛居上位。處萃之極。二體當變。故憂懼如此。雖无過咎。而情亦可憫矣。故象曰。未安上也。周報漢獻似之。○六爻不言凶。而皆許以无咎者。易中止此一卦。象傳曰。觀其所聚。而天地萬物之情可見。蓋萃者天道也。求萃者。盡人以合天也。雖萃之得吉與否。六爻各不同。而如初之亂。三之嗟。皆勉以往。其餘皆予以无咎。蓋循天道而行。天地鬼神其祐之。故卦中多言祭祀祈禱之事。其見大人而吉者。天所與也。其不見大人而不獲吉者。時未遇也。嚮往之心不可已也。論語曰。鳥獸不可與同羣。吾非斯人之徒與而誰與。又曰是知其不可而爲之者與。皆不能已于萃之義也。謙卦六爻皆吉。皆利。聖人示人以處己之方也。萃卦六爻有吉无凶且皆无咎。聖人示人以接物之道也。人不能絕人而立

于獨。道在人已之閒。則同聲相應。同氣相求。萃之之道烏容已乎。雖然。下三爻。始學者也。多勉辭。上三爻。成德者也。多戒辭。爻亦无全善者。聖人不世出大人不可見。期于萃道之盡善盡美難矣。

升 ䷭ 巽下坤上 鄭康成作昇

序卦。萃者。聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。雜卦。萃聚而升不來也。○升者。進而上也。卦象上坤下巽。爲地中生木。木火陽氣。本乎天者親上。故木生地中。自然日長而上升也。以喻人之天德。立于坤體之中。順以養之。亦日進于高明也。二陽以次而升于上卦。主陽而言。故其卦爲升。

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

巽下坤上。其卦曰升。升者。進而上也。三升至上。下體變坎爲元。四變上卦成離。坎離爲亨。升而有元始亨通之善。用其道以見大人。勿用憂恤。自然日進于高明也。易于陽居九五謂之大人。其卦九五无陽。而終變至陽居

九五者。則爲用見大人。天地之位。以南爲上。北爲下。南爲離明之方。卦終上體變離。下體變坎。九二由二進五。故曰用見大人。南征吉也。天地之氣。始于北而盛于南。而大人之德。由幽潛以至于高明。皆南征之義也。莊子鯤鵬由北溟徙于南溟。亦同此義。

彖曰。柔以時升。

升者。陽氣上升也。易以坤爲位。以乾爲時。上卦坤體柔也。而下卦之二陽。以次而上升。時也。故曰柔以時升。先以三之陽升于上。四變上體成離。九二自二而升五。彖之所謂元亨。用見大人。南征吉。諸美皆集于此時。變成坎離。有日月之象。故曰時。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

就卦德言。既巽入而又順于理。九二變坎。而有剛中之德。六五變離柔以應之。是以陽施陰受而得大亨也。

[集說]程傳諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升之象誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有此義爲善爲大而已

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

用此卦象以見大人追二升至五而大人見矣坎爲福慶坎入離中陽升得位而爲天下之福慶也彖所云南征吉者以坎之志行于離中也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大王肅作愼德姚作得徐作以成高大

坤爲順巽變坎爲德積微小以至高大象如地中之生木也木陽氣也得土則生德陽明也順養則成

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

允信也下體變坎爲信故曰允升升而有以自信大吉之道也象曰允升大吉上合志也言下卦變坎志與上離合也此要其終而言之也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

禴夏祭說見萃卦二變坎爲孚坎爲祭祀二之孚須上體變離離主夏祭爲禴故曰孚乃利用禴坎爲酒巽爲潔齊故禴也象曰九二之孚有喜也坎爲喜慶故曰有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

坤爲邑又爲虛三居內外之際值反覆之時當進于坤之上故曰升虛邑象曰无所疑也三變下體成坎爲疑時所當升故不疑也

六四王用亨于岐山吉无咎亨卽享字

象曰王用亨于岐山順事也

凡卦爻非現在所有之象則曰用三升至上坤變艮爲山下體坎爲祭祀故曰王用亨于岐山記曰因名山升中于天亦升之義也象曰王用亨于岐山順事也上本坤體坤爲順又爲事言用坤體變成順事之象也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

上體變離下體變坎九二自二歷階而升以卽九五之位君臨坤國而爲天下共見之大人此周王由侯服受命爲天子之象正而且吉故曰貞吉升階象曰大得志也離爲大坎爲志大者得志也彖之元亨用見大人南征吉皆指此爻彖傳曰有慶也志行也卽大得志也二在下爲有喜至五居尊爲有慶新君卽位永慶太平慶何如也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

此以卦之本象言冥昏冥也上本坤體坤爲迷又爲虛无故曰冥處升之極昏冥而升此何所利乎惟有德者不息于誠一息尚存此志不容少懈利如是之貞也衞武耄而好學曾子臨終易簀皆此不息之貞也象曰冥升在上消不富也陽富陰貧巽爲近利故曰富言冥升至上乃就本象之坤體言消歸虛无不富有也雜卦萃

聚而升不來也。蓋精氣聚而爲人。精氣散而還于太虛也。

困 ䷮ 坎下兌上

序卦。升而不已必困。故受之以困。雜卦。井通而困相遇也。○困者。窮厄也。水在澤下。澤中枯涸。水在下而不能潤物。困之象也。說欲以致險陷。困之義也。陽爲陰揜。小人揜君子。故其卦爲困。卦示人以困象。而辭則示人以處困之道也。○困塞井通。

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

困者。窮厄委頓之名。道窮力竭。不能自濟。故名爲困。然天道循環。困有必亨之理。君子動心忍性。改過遷善。困有可以致亨之道。處困而能亨通。所守不失其正。惟有德之大人。方吉而无咎。小人窮斯亂矣。又處困之時。惟貴貞固愼默。不可有言。言亦必不見信。徒招禍取辱耳。剛爲柔揜。故困。變成坎離。故亨。坎上離下。陽居五爲正。有大人象。故吉而无咎。兌口爲言。坎耳爲信。言兌當變離以受坎。若以兌口之言。下入于坎耳。則不信受。故曰有言不信。

彖曰。困。剛揜也。

坎剛爲兌柔所揜。二五之剛。爲三上之柔所揜。陽剛君子。而爲陰柔小人所揜蔽。卦之所以爲困也。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

下坎爲險。上兌爲說。爲處險難之時。而樂天安義。自得其說樂也。時雖困也。自處不失其所亨之道。其唯凝承天命之君子乎。貞大人吉者。以上體變離。下體變坎。上下易位。九二以剛中五也。有言不信者。當困之時。君子爲小人所揜。欲以口辯免困。人其信之乎。益以致其困窮而已。兌口在上。故曰尚口。坎爲疑。故曰尚口乃窮。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

澤所以貯水者。水在澤中。潤物之權在我。有爲之時也。今水下漏而澤涸。不能有爲。其象爲困。君子處此時。窮通得失。付之于命。而不以攖其心。樂行憂違。自遂其志。而不撓屈于道。險以致命。說以遂志。致者。推而遠之也。遂者。直而達之也。

〔集說〕程傳。澤无水。困乏之象也。君子當困窮之時。既盡其防慮之道而不得免。則命也。當推致其命以遂其志。知命之當然也。則不以窮塞禍患。不以動其心。行吾義而已。苟不知命。則恐懼于險難。隕穫于窮戹。所守亡矣。安能遂其爲善之志乎。○何氏楷曰。致。猶委也。人不信其命。則死生禍福。營爲百端。居貞之志。何以自遂。今一委之命。則不以命貳志者。夫且能以志立命。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

坎爲臀。坎爲多心之木。初應四。互巽亦爲木。株。木根也。困于株木。言坐困也。坎爲幽。上體終變離。爲明。爲見。離之數三。初在坎下。故曰入于幽谷。上體離未變成。故曰三歲不覿。初陰柔在下。小人之道。日究卑污。而不能上達。故其困之瑣穢如此。象曰入于幽谷。幽不明也。言入于坎下。幽而不向明也。○卦象之困。由于剛爲柔揜。而爻象則六爻俱困也。陽爻君子之困。尚有亨義。陰爻小人之困。則窮形盡象矣。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。

象曰。困于酒食。中有慶也。

坎爲酒食。上體變離爲朱紱。朱紱。王者之服。詩曰。朱紱斯皇。室家君王是也。九二有剛中之德。上體變離爲君。以應之。二受其養賢。有困于酒食饜飫之象。然朱紱之君方虛懷來就二。二當用其中誠以亨祀于上。若不能

貞定而征則凶。无咎者，上不咎之也。坎爲祭祀，離納之，故曰亨祀，以下享上也。象曰困于酒食，中有慶也。二位中而有坎之福慶也。

六三困于石，據于蒺蔾，入于其宮，不見其妻，凶。

象曰據于蒺蔾，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

三上承剛，下據險。坎爲蒺蔾，故曰困于石，據于蒺蔾。坎爲宮。上體變離，離爲目，又爲坎妻。離未變成，故曰不見其妻，凶。象曰據于蒺蔾，乘剛也，謂乘坎之剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也，言大凶不祥之象也。又三變，坎離皆隱而成大過，有棺椁埋葬之象，爲夫婦俱亡之兆，義備繫辭。

九四來徐徐，困于金車，吝，有終。徐徐，子夏作荼荼，王肅作余余，車古作輿。

象曰來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

周禮金輅鉤繁纓九就，建大旂，以賓同姓以封。蓋王者寵異其臣，以金車載之也。時交四，坎當進而居上，坎爲輿，坎中爻乾體，乾爲金，故曰金車。在困之時，其進險難，故曰來徐徐。言坎之上進，其來徐徐。四乘坎輿之上，受其窘困，故曰困于金車。以非中正之位，故吝。以有陰陽之應，故有終。坎後居上，上卦爲終，故有終。象曰來徐徐，志在下也，謂坎志在下也。雖不當位，有與也，謂坎離相應，故有與也。○君子當困之時，不欲仕進，而迫于不得已，此亦困于金車者也。雖不免于羞吝，然與九五剛中之大人合德，終得困之亨也。

九五劓刖，荀王陸作臲卼，鄭康成云當作倪伔，說文刖作劊，晁氏作梘杌，卽臲甈，考異曰應作臲卼。**困于赤紱，**鄭云朱深爲赤。**乃徐有說，利用祭祀。**

象曰劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

坎爲刑，兌爲面，坎在上爲劓，坎在下爲刖。五君位，有剛中之德，初未得賢臣之輔，臨馭臣民，求治太急，果于用刑。既劓其上，又刖其下，上下離心，而君愈困。不得已，上體變離，虛衷而求九二之輔。九二乃以剛中之道，切直匡君。初若爲直臣所困，而有不甘者，乃徐味其言，切當于理，而有說矣。始知爲君之道，不可專尚威武，而貴誠孚洽于神人，則神祐之，而諸福畢至矣。象曰劓刖，志未得也，言坎志尚未得也。乃徐有說，以中直也，有味于九二中直之言，故有說也。利用祭祀，則變離之中虛以求神，故神祐之，而受坎之福慶也。赤紱，臣之紱也，謂九二也。禮曰再命赤韍幽衡，三命赤韍葱衡。韍卽紱也。坎爲鬼神，又爲祭祀。利用祭祀，利用坎也。二曰亨祀，五曰祭祀。二自下獻上，曰亨祀。五則王者祭地示之象，故曰祭祀。人當困之時，人事不順，則虛懷以求神，故二五皆言祀也。又四五皆言徐，坎體上進險難，互巽進退不果，故曰徐。又濟困之道，不可躁急，當徐徐順理而自解，此徐之義也。說卦傳坎爲赤，按坎位北，其色黑，因與離配，金水內明，離之朱反照入坎，故赤也。

上六困于葛藟，于臲卼，曰動悔有悔，征吉。藟古作虆，臲卼說文作劓䠲，晁氏云曰字疑衍。

象曰困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

自上至三互巽，兌倒巽，巽爲繩，爲繫，又巽爲柔木，通卦皆取象于木。木之類繩者，葛藟是也。自三至上，顛倒兩巽，有往來纏繞之象，故曰困于葛藟。臲卼，束縛不安之狀。曰者，心口相商也。動悔者，自言動輒得咎也。有悔者，自悔而改行也。困心衡慮，動心忍性，由困而得亨之道，由是而往，故吉也。上體變離，須五上兩爻易位，先未變離合坎，故困而臲卼，行未順理，故動悔。變離合坎，中正相投，故有悔征吉。通卦不言吉，特于上爻言之，困極而亨也。二曰征凶，上曰征吉，二不當變，上當變也。二處困中，莫如貞，不貞而遽有所往，則凶。上將出困，不往則困无由濟，不悔則不能善其所往。時位不同，上之吉，卽象之大人吉。由困亨而收成功者也。困之急，亦轉之速。

井 ䷯ 巽下坎上

序卦。困乎上者必反下。故受之以井。雜卦。井通而困相遇也。○井不已而至困。窮上反下。至下者莫井若也。故井次困。三陰三陽相閒而成卦。三陰土也。三陽水也。水土相爲比附。地中隨處有水也。坎水也。巽入也。入乎水下而出水于上。汲井之義也。又坎爲輪。巽爲繩。有轆轤之象。水在地中。隨人取汲以養身。道在天下。隨人取汲以養德。繫辭曰。井德之地也。井居其所而遷。又曰井以辨義。欲人用井之象。以成其德也。

〔集說〕宋氏衷曰。世本云。化益作井。化益卽伯益。堯臣。○按伏羲卽有井卦。則井非始于伯益明矣。

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繘井。羸其瓶。凶。

井者。穴地出水之處。有邑必有井。邑可改而之他。井之制自古不易。隨地皆可收井之用。改邑不改井也。存不

盈而取不竭。无喪无得。其道公也。往者得井之利而往。來者求井之利而來。往來各井其井。利萬物而不爭。其德溥也。汔。幾也。繘。綆也。井之養貴乎實用。君子謀道。貴乎實得。若汲井幾至。而未及用。亦與未下繘于井无異。此有始无終。爲而无成者也。羸。毁敗也。若汲之不善。並其汲井之瓶而羸之。則凶矣。此取汲不善。喪其求水之具也。巽爲利市。邑也。坎爲水。井也。改邑者。變巽成離以承坎。改邑不改井也。坎爲得。離爲喪。坎入離中。故曰无喪无得。自初至四。顚倒兩巽。巽爲繩。坎爲輪。有轆轤轉運。繩索往來之象。故曰往來井井。汔至亦未繘井。離爲缶。有瓶象。巽爲下漏。兌爲毁折。故曰羸其瓶。言下體當變離瓶以承坎水。不應終爲巽漏而互兌之毁折也。○改邑不改井。猶言人事有興替代謝。而王者養民之政。萬古不易。天不變。道亦不變。可知盡性至命。萬古只一途轍也。

彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。

以卦象言。坎水也。巽入也。入乎水之下。而上出其水。此汲井之象。故其卦爲井。通于井之義。淺之可以養身。深之可以養德。周給溥遍。取不盡而用不竭。其利无窮也。坎爲轆轤。巽爲繩。坎爲水。巽爲入。故有入水上水之象。

改邑不改井。乃以剛中也。

上卦居陽爲君。下卦居陰爲邑。巽爲利市。邑人所聚。改巽之邑而爲離。乃以坎之剛中于二也。

汔至亦未繘井。未有功也。

井以實養爲功。雖汲井幾至而未及用。亦與未繘井无異。仍未有功也。五多功。未有功。未得水也。

〔集說〕程傳。五穀不熟。不如荑稗。掘井九仞而不及泉。猶爲棄井。

羸其瓶。是以凶也。

下當變離爲瓶。若不變離。則巽漏兌毁折。有羸象。瓶者所以汲水。令汲之不愼。并羸其瓶。喪其行汲之具。是以凶

也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

坎水巽木。卦象木上有水。木。井欄也。以木爲之。方如井字之形。而水出其上。故其卦爲井。君子觀井之象。而知井養不窮。與井田之制。其義一也。皆非藉民力不成。特恐民心怠緩。不知盡己之方。故勞徠之。使之趣事赴公。民心離散。不知相資之義。故勸勉之。使之彼此相助。于是民不愛其情。不惜其力。而井養之用行矣。○井非一人所能汲也。一人轉轆轤。一人收水。故須汲者彼此相助。坎爲勞卦。故有慰勞之義。巽在下卦。故有輔相之義。又勞民勸相。有八家同井。相友相助相扶持。兼寓井田之意。易象取義甚活。

初六。井泥不食。舊井无禽。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

井以陽爲水陰爲土初陰最下有井底泥塞之象井水出于上方爲人所食故至五方言食三且不食而況初乎卦終變坎離坎爲飲食離爲大腹有食象初陰在下巽爲臭離體未成故不食井以日汲而日新初泥塞已久不爲人用之井然初巽體巽入也此井舊必曾爲人用後爲人所棄故曰舊井坎中之陽水中之生物爲禽鮒之類也坎入離中爲有禽今離未得坎故曰舊井无禽象曰井泥不食下也言處卦之最下故泥也舊井无禽時舍也言昔爲人所用今爲時所舍是以生理全无也巽下斷有破漏之象故爲經用之舊井

九二井谷射鮒甕敝漏釋文谷古木反又音浴射食亦反

象曰井谷射鮒无與也

爾雅水注谿曰谷初二易位下卦變離中空故曰谷鮒小魚五坎中之陽爲鮒坎離有弓矢象故曰射言二欲射取五之鮒魚也下體變離方能取坎離爲缶又大腹有甕象若仍巽體巽下斷故曰甕敝漏言不能得水之

用也井深非繘瓶不能汲山谷之水可以抱甕而求而水少器敝不能有濟也象曰井谷射鮒无與也坎離相與變離未成故无與也○子夏傳曰鮒蝦蟇也按莊子周視轍中有鮒魚焉曰我東海之波臣也又外物篇曰守鯢鮒又呂覽鮒入而鯢居蓋魚之善入者也當從小魚爲是

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫浚治清潔也陽清陰濁三陽爻去泥漸遠時至三初二易位下體成離三互坎變巽之臭而爲水之清故有井渫之象坎離未合故不食然坎離相須有君臣之義修潔而不見用故爲我心惻可用汲言可用汲取以爲養也若王之明知此賢人可用而引與共濟主與臣並受其福矣三互坎爲加憂故心惻離日坎月相應故爲明五君位故曰王坎爲福慶坎離相益故曰並受其福象曰井渫不食行惻也處士无自行求用之理所謂我

者乃行道之人也求王明亦行人祈禱之辭也○王明之上小象添一求字有无限深情蓋井道之不明人皆失其所養卽閒有抱道之士惟伏處衡茅以獨善其身自非王者尊師重道主持世教安能使大道昌明人人被先王之澤咸沾井養之功乎求王明者求爲三代盛時禮陶樂淑人皆自成其德庶關雎麟趾之化不遺遐邇矣

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

四陰爻土也處互離之中土之經火者瓦甓之物故曰甃四本互兌爲井口井口以瓦甓甃之脩治其井无咎之道也

九五井洌寒泉食

象曰寒泉之食中正也

洌甘潔也冬爲水位寒者水之正性五坎體北方之卦故曰寒坎爲飲食下入離腹故曰寒泉食求養至五而始得井養養道亦不易矣于五獨指一泉字見是源頭之活水也五不言吉總成功于上也○河圖洛書北方坎水天一之水也性本屬寒況貞下起元貞亦冬藏之象故曰寒泉食

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

坎入離中已收井養之益矣幕者施幔于井上以防禽鳥之污汲則撤之坎入離中上體變坤坤爲布帛故曰幕坤當退下故勿幕言汲井得水而收其利矣勿用以幕葢蔽以待後來人之汲也凡易至上爻則推及一世以廣其量大畜損井漸是也道者天下之大公非我之所得私也我既得井之養而收其成功矣使僅爲自私

自利之見秘惜不以與人則其德性亦隘矣故大學必
以明明德于天下爲量而爲仁之方不外乎己欲立而
立人己欲達而達人井收成己也勿幕成人也物我无
間胞與爲懷有如是之孚誠方得元善之吉也象曰元
吉在上大成也言元吉在于上爻方體井道而大成其
德聖人之能事也坎爲孚坎入離中乾體成而居上故
曰元吉五之寒泉食成己也上之勿幕
成人也學必至于成人方謂之大成
集說李氏過曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫
初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃井道全矣故五
井洌而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣
○丘氏富國曰先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛
之象也二曰射三曰渫五曰洌非泉之象乎初曰泥四
曰甃上曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達
之泉也三之渫已潔之泉也五之洌則可食之泉矣初
之泥方掘之井也四之甃已脩之井也上之收則已汲
之井矣又以二爻爲一例則初二皆在井下不見于用
故初爲泥而二爲谷三四皆在井中將見于用故三爲

渫而四爲甃五上皆在井上而已
見于用矣故五言食而上言收也

河上易註卷三終

河上易註下經

革 ䷰ 離下 兌上

序卦井道不可不革故受之以革雜卦革去故也○革
改革也凡物之故敝而當變易者須用革也井水存之
則穢敗易之則清潔故革次井也爲卦兌澤在上離火
在下火然則水乾水決則火滅彼此尅制革之象也又
兌金經離火則變革故金曰從革時令在夏秋之交亦
變革之時也革去故而鼎取新火逼金行故革在鼎前
也王者受命改正朔
易服色革之義也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也時積久而差物積久而壞政積久而弊聖人
不得不用其變革以適時是革者聖人窮變通久之用

也惟人心習于故常難與圖始驟革之際人未能遽信
也故必已日然後人心信而說服矣已日者經日也下
卦離爲日兌爲金互乾亦爲金以火鑠金經時而金鎔
九四變則金成水下注爲孚故過六二一爻自三至五
三陽爻皆言孚上體當變坎也革之道必有元善之德
亨嘉之禮和物之義貞固之守有此四德然後可以爲
革之事所革皆當其悔乃亡也若時不當革與時雖當
革而无元亨利貞之四德所爲必不當而有悔矣上卦
爲悔上卦之二陽
皆亡失故曰悔亡
集說程傳革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以
重改作也○李氏簡曰已日者已可革之時也先時而
革則人疑而罔孚故已日乃孚元亨利貞者謂窮則變
固有大通之道而利于不失正也正則其悔亡矣○何
氏楷曰已日即六二所謂已日也乃孚即九三九四九
五所謂有孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以已日者
變革天下之事不當輕遽乃能孚信于人乃難辭也下
三爻方欲革故而爲新故有謹重不輕革之意上三爻

則故者已革而爲新矣。九四當上下卦之交正改命之時。故悔亡獨于九四見之。卽象傳所云革而當其悔乃亡也。○來氏矣鮮曰。已音紀。十干之名。信也。五性仁義禮智信。惟信屬土。不言戊而言已。離兌皆陰卦。故以陰土言。且文王圓圖。離兌中間乃坤土。故言已也。凡離火燒兌金。斷裂者。惟土可接續。故月令于金火之閒置一中央土。十干丙丁戊已而後庚辛。言離火燒金。必有土方可孚契之意。已日者。離爲日也。已日乃孚者。信我後革也。○胡氏翅元曰。戊土藏于坎。陽生子中。已土藏于離陰生午中。革早一時不得。遲一時不得。有箇恰好之候已日之象。戊主生物。卽艮土。已主成物。卽坤土。○按坎中戊土。陰中之陽也。離中已土。陽中之陰也。卦離下兌上。四爻變則兌成坎。坎爲孚。離以已土承之。故曰已日乃孚。洪範曰。金曰從革。言從火而革也。上卦兌柔金。鉛錫之類。互乾剛金。乾金藏于兌金之內。離火次第而變之。故其卦名革。旣革之後。坎降離中而有孚矣。元亨利貞者。四象也。革者。變動之時。宜有悔。革而得當。故悔亡。彖言悔亡止此一卦。故君子愼動。○凡人自稱曰已。顏

淵問仁。亦曰克己復禮。其皆指離中之已土耶。離之有已。陰也。人之有已。私也。克去陰私。天下歸仁矣。

彖曰。革。水火相息。

離火澤水。火能煎水。水能滅火。水火互勝而相滅息也。然物惟相尅者乃能相成。是水火又有互相生息之義也。

二女同居。其志不相得。曰革。

中少二女同居。如水火之不相得。以上卦之未變坎志也。上體變坎。坎離和合。則志相得矣。

[集說]胡氏炳文曰。旣濟水在火上。不曰相息何也。曰坎之水。動水也。火不能息之。澤之水。止水也。止水在上而火炎上。故息。

已日乃孚。革而信之。

已日。卽革也。孚。卽信也。已日之後。坎孚入離中。則革而信之矣。

文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

離爲文明。兌爲說。以文明之道說之。則察于事理而洽于人心。大亨通而得貞正。革之至善者也。革之事本易有悔。惟其革之當。故悔亡。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

天地陰陽相變革。寒暑代謝而四時成。命者。受天命爲天下君也。纂則替天之命。仁則誕膺天命。湯武之因革而受命。乃順乎天心而應乎人望也。天道變易。國運始終。此革之至大者。要之惟其時。時不可革。天地聖人不能先時。時所當革。天地聖人不能後時。革之時不其大哉。記曰。禮時爲大。順次之。體次之。宜次之。稱次之。堯授

舜。舜授禹。湯放桀。武王伐紂。時也。四互巽爲命。四當變去。故曰湯武革命。坎由巽變而入于離中。受命之象。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

不云澤在火上。而云澤中有火。正見水火相息。水中有火。火中有水也。譬如以火鎔金。火入金中而金形已革。以火熱水。火入水中而水性已革。故其卦名革。君子觀革之象。而知日月星辰之行度。寒暑晝夜之往來。皆有變革替代之象。故治歷明時。使天下之人事。皆與天地合其序。而得革之時矣。

初九。鞏用黃牛之革。

象曰。鞏用黃牛。不可以有爲也。

鞏。固也。離爲牧牛。離之中畫得坤土之正。故曰黃。初爲變革之始。牛雖順而體則堅。革之不易。故其象如此。象曰不可以有爲。言不可動作也。凡事之革。除積弊。革去故常。人心未安。其始未有不牢固難通者。初爻示革之

難則人當愼用其革也。卦以革名，變革之義也。而初五上三爻，又有皮革之義，足見易之取象甚沽。○革非聖人之所得已，當未可革之時，則當固守，鞏用黃牛之革。未革之前，有此堅貞之體，方能革而悔亡也。

六二已日乃革之征吉无咎。

象曰已日革之行有嘉也。

離爲日，兌金未變，未能卽革，必待經時，至九四變乃革之也。先以離火之陽，發坎中金水之陰，故曰征。適坎水降入離中，而二始獲吉而无咎。象曰已日革之行有嘉也，行卽征也，坎離投合，嘉會禮成也。彖統全體，故曰已日乃孚；爻分地位，故二止曰已日乃革之。過此以往，三爻皆有孚矣。

九三征凶貞厲革言三就有孚。

象曰革言三就又何之矣。

征者往也，貞者守也。三處多凶之地，當水火相息之交，往而革上，則兌變坎水，必受息滅之凶。若貞守故當，則終承坎之剛，有危厲之道。然則處三之位，必何如而後可也？必反覆籌商其變革之言，至于再三而始就，如是事理詳明，忠誠懇至，必見孚信而革道有成矣。革言者，革之議論也。應兌口，互乾爲言，故曰革言。三此四離之數三，故曰三就。言三謀之于四，三就而始孚信也。四變上體成坎，故有孚。三就亦已日之義。火主革物者也，故離之三爻俱言革；兌金受革者也，故四言改，五上言變。自三至五俱言孚，惟三則革與孚兼言之。象曰革言三就又何之矣，言詳審至于再三，事理亦无所逃也。

[集說]胡氏炳文曰：三議革而後孚，四有孚而後改，深淺之序也。五未占而有孚，積孚之數也。

九四悔亡有孚改命吉。

象曰改命之吉信志也。

四交上卦，革道已成而當變，故曰悔亡，合于彖辭也。四變上體成坎，故曰有孚。巽爲命，兌倒爲巽，故曰改命。變成坎離和合，日月相資，吉之道也。象曰改命之吉信志也，坎爲志，孚爲信，以火鎔金，金化爲水，降入離中，有信受之象，故曰信志。有孚，人信之也；改命，天亦申命之也。詩云周雖舊邦，其命維新，吉可知也。

[集說]虞氏翻曰：將革而謀謂之言，革而行之謂之命。○劉氏牧曰：成革之體，在斯一爻。

九五大人虎變未占有孚。

象曰大人虎變其文炳也。

上卦兌倒爲巽，九五陽剛居尊爲大人，本兌體，兌爲虎，由兌變成，故曰大人虎變。坎主卜筮，又爲孚，坎體未成，故未占有孚，言不待占卜而有誠信也。象曰大人虎變其文炳也，離爲文明，又爲火，坎受離火之光，故其文炳也。

[集說]龔氏煥曰：革以孚信爲主，故彖與三四皆以孚爲言。至五之未占有孚，則不言而信，无以復加矣。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也。

兌倒爲巽，上變則成坎，坎爲君子。五居君位爲大人，上不得位，故曰君子。豹亦虎類，而善隱霧，時至上坎入離中而成乾德，君子豹變之象。坤爲小人，兌爲面，坤成而兌不見，故曰小人革面。乾德既成，則宜正固以守之，不可再往交陰。坤上乾下，互震動象，故征凶。居貞吉者，乾上坤下，陰陽正位也，居正位則吉。象曰君子豹變其文蔚也，蔚者赤黑相間，其色深厚，離赤坎黑，以坎合離，故其文蔚也。小人革面順以從君也，坤爲衆爲順，乾爲君，乾上坤下，互巽爲從，故曰順以從君也。○上六革道已終，君子德成而文著，小人樂化而從公，禮樂刑政，創制已成，但宜无爲貞以守之，以享太平耳。若再有所往，是紛更而无一定之守也，故征凶居貞吉。二之征吉，當革

之時也。三之征凶貞厲戒以不可妄動也。上之征凶居
貞吉。革道已成。不可再革也。○初爲黃牛。五上稱虎豹。
由賤而及貴之意。○小人面爲君子。當許其自新。不可
再責其已往。若又從而征之。彼知不見容則无所不爲。
此小人之凶。而亦君子之凶也。居貞吉者。彼既革面則
亦相與安之矣。不可破其面也。宋斥夏竦而石介作詩。
韓富以爲鬼怪輩
壞事。正是此意。

集說龔氏煥曰。初言鞏用黃牛。未可有革者也。二言已日乃革。不可遽革者也。三言革言三就。謹審以爲革者也。皆革道之未成也。四言有孚改命。則事革矣。五言大人虎變。則爲聖人之神化矣。上言君子豹變。小人革面。則天下爲之丕變。革道大成矣。

鼎 ䷱ 巽下離上

序卦。革物者莫若鼎。故受之以鼎。雜卦。鼎。取新也。○鼎者。烹飪之器。變腥而爲熟。所以養人者也。庖犧氏與神

鼎一統天地萬物而一之也。黃帝作寶鼎三。象三才也。禹鑄九鼎。象九州也。遷商遷周。遂爲傳國受命之器。端重不移。鼎之德也。虛而能容。鼎之用也。實而能養。鼎之功也。曰趾曰足曰耳。則鼎象又通于人身。至其象義則詳具于彖傳。

鼎元吉亨。 吉字衍

鼎。養人之重器也。鼎以有實。方能致養。所謂元也。乾施于坤爲元。變成坎離爲亨。大而國家受命。近而人之誠身。必有元善之德。斯乃亨通之道也。

集說胡氏一桂曰。自元亨外无餘辭。惟大有與鼎。

彖曰。鼎。象也。

六十四卦皆象。獨于鼎言象。以卦有鼎之形象也。初爲足。二三四爲腹。五爲耳。上爲鉉。䷱故象鼎也。法象重器

制度維嚴。有象而後有器。卦亦因器以取義。

以木巽火。亨飪也。

以二體言。巽下離上。巽爲木。離爲火。以木巽火。有亨飪之象。火而曰巽。有柔順易入。煨養以俟其自熟之意。人之爲仁。馴養以俟其自熟。亦當如是。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

承上亨飪而極言鼎之用。祭之大者。无出于上帝。賓客之重者。无過于聖賢。而皆藉于鼎之亨。以享以養。鼎之用不其大哉。○頤井鼎皆曰養。頤言天地養萬物。聖人養賢以及萬民。總言養賢養民也。井言邑里之事。養民也。鼎言廟堂之象。養賢也。○以德喻之。享上帝。如惟尹躬暨湯。咸有一德。克享天心是也。養聖賢。如既醉以酒既飽以德。言飽乎仁義是也。傳文加一而字。明卦之取義。重在養賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

此節特拈耳目聰明四字。恐人泥鼎爲器。而不知鼎之道通于人身也。由巽變成坎離。坎爲耳。離爲目。故曰巽而耳目聰明。六五柔中而進而居尊。是柔進而上行。後半卦離下得中。而應乎坎之剛。是以能致元亨之善也

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

木上有火。亨飪之象。故爲鼎。君子觀鼎之象。而正其坎離之位。以凝承天命。坎陽降于離中。此鼎實也。坎由巽變。巽爲命。故曰凝命。

集說本義。鼎。重器也。故有正位凝命之意。凝猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下。以承天休者也。○鄭氏汝諧曰。革以改命。鼎以定命。知革而不知鼎。則天下之亂滋矣。○李氏元量曰。木上有火非鼎也。鼎之用也。猶之木上有水非井也。井之功也。○按革鼎二卦。皆互乾兌在中。乾兌皆金也。革則以火鎔金也。鼎則陶鑄已成。俟其

疑定成器也。苟不端正，則其器必傾；苟不鎮重，則其命不疑。漢儒諸說皆主互金，亦有深意。○位譬之鼎，命譬之實。鼎之位正，然後疑其所受之實，而不至覆公餗。君子之位正，然後疑其所受之命，而不至覆厥德。

初六，鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

初在下爲足，故曰趾。顛，覆也。否，醜惡也。巽爲臭，故曰否。反巽爲兌，有顛趾象。變去初爻，坎體成，有洗滌之象，故曰利出否。巽反爲兌，兌爲妾，變坎爲孕，故曰得妾以其子。鼎宜正而貯實，顛非所宜，然方鼎之初，鼎中尚未有實也，所有者舊積之醜惡而已，故宜顛以出之。得妾以其子，則來新矣。鼎之初，不能不藉于陰陽，猶之妾雖賤，亦可以之以生子。得妾，謂得其人也；有子，則鼎之重器有主矣。去故取新，變而不失其正，故无咎。象曰鼎顛趾，未悖也，言未悖于理也。利出否，所以來新，母以子貴也。

九二，鼎有實，我仇有疾，不我能卽，吉。

象曰：鼎有實，愼所之也。我仇有疾，終无尤也。

巽反爲兌，初變下體成坎，坎中實，故曰鼎有實。我，九二自謂也。仇，匹偶，謂五也。鄭康成曰：怨耦爲仇。下體變坎，與離正應，故爲仇。乃離下又有互坎，爲加憂心病之疾，不能卽就于我，須我往以就之則吉。象曰鼎有實，愼所之也，之者往也，坎當往入離中，鼎既有實，則當愼其所往也。我仇有疾，終无尤也，言我仇既有加憂心病之疾，不能就我，則我往就之，以終其事，而亦无咎尤也。

九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

象曰：鼎耳革，失其義也。

三當反覆之位，下卦變坎，坎爲耳，故曰鼎耳。鼎耳當在上，今坎在離下，金被火鎔，謂之從革，言鼎耳被火革而流于下也。鼎耳既革，不能運動，故其行塞也。坎險難，故有難行之象。上離爲雉，坎中之實自離來，故曰雉膏。坎入離腹爲食，坎尚在下，離空腹，故不食。坎往上爲雨，又爲月，雨施而坎體虧，故曰方雨虧悔。終吉者，以坎中之實補離中之虛，臣終君事，吉道也。象曰鼎耳革，失其義也，言鼎耳在下，失鼎之義也。

九四，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

四居上卦，下巽爲足，巽變兌爲毁折，故曰鼎折足。坎爲飲食，四變上體成艮，有覆象。四大臣之位，爲公，故曰覆公餗。其形渥者，傾棄沾濡之狀。四爲大臣，當以剛明之道輔君，而變柔居柔，失其剛德，以致僨乃國事，敗壞而不可收拾，凶莫甚焉。繫辭所謂德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，是也。象曰信如何也，信卽實，謂坎也，言鼎實已失之也，婉以問之，乃深愧勵之也。

集說　本義：晁氏曰：形渥，諸本作刑剭，謂重刑也，今從之。九四居上，任重者也，而下應初六之陰，則不勝其任矣，故其象如此，而其占凶也。

六五，鼎黃耳金鉉，利貞。

象曰：鼎黃耳，中以爲實也。

五爲鼎耳，中虛受鉉，柔中而得剛中之輔，人君虛懷受善之象。離之中畫得坤土之正，故曰黃。下體變坎，坎中之陽本乾體，故曰金鉉。黃耳而得金鉉，坎入離中之象。利在貞正以凝命也，故曰利貞。象曰鼎黃耳，中以爲實也。離降下，六五得中，坎中實，故曰中以爲實也。鼎之中皆貴有實，故鼎耳亦以金鉉爲實也。

上九，鼎玉鉉，大吉，无不利。

象曰：玉鉉在上，剛柔節也。

坎入離中而成乾乾爲玉故曰玉鉉大吉者德成也无不利者上下往來无不利也上九就鼎之成功言諸美備于此爻成己成物皆无不利也象曰玉鉉在上剛柔節也乾上坤下剛柔得正而相節也鼎而至五上則充實光輝盛德之容非聖人其孰能與于此革由黃牛變成虎豹鼎以否惡變成金玉知變化之道其必出學乎

[集說]易氏祓曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後爲元吉鼎至上而後爲大吉皆所以全養人之利者也

震☳☳震下震上

序卦主器者莫若長子故受之以震雜卦震起也○一陽潛于二陰之下時至而奮起故雷象之爲聲之始乾始索坤而成故爲長男其位居東主蒼龍七宿故震又爲龍于時爲春草木萌動之時故其德爲動

震亨

陽氣應時而動變成坎離故亨

[集說]鄭氏康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣

震來虩虩 荀作愬愬或作覤覤

虩虩恐懼貌虩壁虎也守宮之屬一名蜥蜴龍之類其出兩兩相逐驚遽有聲震爲龍上下兩震相逐故曰虩虩象其驚遽之狀也且以字形求與壁虎宛肖陸氏希聲以爲蠅虎誤矣震來謂上震自外而來下震承之而驚懼虩虩也下震變坎憂故虩虩

笑言啞啞

啞啞笑樂之聲下震變坎上震變離坎中直爲言離火聲爲笑居下變坎則恐懼而虩虩居上交離則笑言而啞啞

震驚百里不喪匕鬯

雷始藏于地下及震至天上則震驚百里矣凡言下震由下而上之象也震爲諸侯古者侯封不過百里諸侯威令所行震爲長男有承祀之象匕所以舉鼎實以棘木爲之坎象也鬯者盛酒之器離象也言兩震之變化亦不外乎坎離也震驚百里謂一國震驚然長子在廟誠敬主其將祀之器不可因震驚而喪其所守此教人處震之方也

[集說]程傳雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致于喪失唯誠敬而已此處震之道也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

彖曰震亨震來虩虩言震之始因恐懼乃所以致福也笑言啞啞言其終變坎居上後乃有正人之法則也下體變坎坎爲福慶又爲則居下爲致福居上爲有則

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之朱子云或出即鬯字之誤今按出字于文義似贅宜衍

雷之發聲自近而遠下震聲至天上震驚百里其後之驚乎遠由于先之懼乎邇也下震由下而上以居尊位主持祭器不喪匕鬯乃出可以守宗廟社稷以爲祭之主也下震自內之外故曰出由卑而尊故曰主國家非恐懼不能振作人物非震動不能變化雖百里之地全體震動而長子主器不可失其所守則一身通于家國所以善震之用也

[集說]鄭氏康成曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主

不亡匕鬯也。人君于祭之禮。匕牲體薦鬯而已。其餘不親爲也。升牢于俎。君匕之。臣載之。鬯秬酒芬芳條鬯。因名焉。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

洊重襲也。兩震相繼。故爲洊雷。恐者。始驚而恐也。懼者。循緒而懼也。脩者脩其德。省者省其愆。君子畏天之威。聞雷時未嘗不恐懼脩省。然君子戒慎不睹。恐懼不聞。其常常繼續之意。卽以洊雷之象。不盡係乎聞雷也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

震爲雷。陽伏于下而奮發于上。故以下卦爲主。爻辭與卦辭全同。惟多一後字。一吉字。言下震先居下卦。承上震之來而驚懼虩虩。後變坎而往居上卦。上震變離以承之。坎離投合。笑言啞啞。此處震之吉道也。象曰震來

虩虩恐致福也。言始于恐懼。乃其所以致福也。笑言啞啞後有則也。言坎往居上。以交于離。後有中正之法則也。凡事必始于恐懼。後乃有則。始不恐懼。後必至蕩檢踰閑矣。何則之有。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。釋文躋本又作隮

象曰。震來厲。乘剛也。

二承上體之交而變坎。自外之內曰來。坎險難。故曰厲。億。大也。上震居陽。變離爲大。坎爲得。離爲喪。貝。龜屬。古以充財幣。五位尊高。故曰九陵。震爲逐。變離。故勿逐。離爲日。少陽之數七。坎中之陽還于離曰得。言二承上震之施而變坎。其來也危厲。上體變離。大喪其財貝。然坎終當往居于上。五不須用震之追逐。但當變離居下以俟之。至七日則得其故物于坎中也。象曰震來厲。乘剛也。言下體乘坎之剛也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

死而復生曰蘇。下體變坎爲死。本震反生爲蘇。三居兩震之際。前震已過。後震復來。益震死而復蘇者也。故曰震蘇蘇。然恐懼乃所以救過也。常以震行。則終无過眚。震爲行。變坎爲眚。仍以本體取象。有震之行。无坎之眚。故曰震行无眚。象曰位不當也。言位當兩震之閒。不可居也。

九四。震遂泥。

象曰。震遂泥。未光也。

時至四。二體當易位。下震變坎而居上。上震變離而居下。降居坎水之濕地。故曰震遂泥。言因震動而遂陷于泥也。譬之人事。恐懼須振作有爲。乃因一震而隤頹不能自立。此亦震遂泥者也。象曰未光。坎離對照爲光。四未當中正之位。故未光也。

六五。震往來厲。億无喪。有事。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

二曰震來厲。上震自外來也。至五下震變坎。而往居于上。故曰震往來厲。二曰億喪貝。五曰大无喪。坎中之陽仍還于離。大者无所喪也。國之大事。在祀與戎。變成坎離。有弓矢戈兵之象。故曰有事。象曰震往來厲危行也。處震之時。往來震懼。皆危厲其行也。其事在中。大无喪也。上震變離居二以承坎。二爲中。故曰其事在中。言其事在于履中。坎中之陽還于離。大者无所喪失也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

時至上坎上離下中互兩坎兩離索攫索也坎爲隱伏故曰索離爲目故曰視兩坎故曰震索索兩目故曰視矍矍皆驚懼不安之貌震爲動又爲行故曰征上處震動之極動極當止而猶如是之震動不已動而征凶之道也然亦視主動者爲誰上震降下居陰下震往上居陽是主震者不由于仰而向上之躬而由于坎爲離配之鄰也則動不由己爲无咎矣坎離有夫婦之義故曰婚媾坎中之陽爲言婚媾有言則坎入離中矣象曰震索索中未得也中尙未得是以攫索不已也雖凶无咎以其畏鄰之强而先自戒備故无咎也坎離有弓矢甲兵象故曰戒○震動而有聲兩震相重故多用虩虩啞啞蘇蘇索索矍矍等重疊之字以摹擬之○震動也一陽之動此天地之心也故邵子以巽爲月窟以震爲天根程子以動見天地之心皆言天道也其于人也一念之善則惻隱之心發露處苟擴而充之則變爲純乾純粹至善也其次則一念之恐懼脩省亦震象也苟繼續不滅其初心終亦變爲純善一人之始終國家之興廢其轉關皆在于震故震爲復之本又曰震无咎者存乎悔此震之所以亨也震亨二字直貫徹全卦其象傳爻象不過逐節發明之耳○雷發聲而萬物蠢動雷收聲而萬物閉藏萬物隨雷以出入此亦震亨之義

艮 ䷳ 艮下 艮上

序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮雜卦艮止也○動靜相因震爲動故艮反震爲止陽氣上達之物伏于二陰之下勢不能已故曰震及其歷初中而居上无可復往故艮爲止天下隆起止而不動者莫山若也故艮爲山乾三索于坤而得之卦故艮爲少男論乾坤索成之序震長艮少論一陽生長之序則震始艮終故艮爲成終艮山有敦厚安靜之象聖人定之以仁義中正而主靜立人極焉此艮之所以次震也卦二體皆艮所言无非止至善之義學者精察焉

艮其背不獲其身

艮于文爲反身人身腹脇皆柔象下之二陰惟脊骨堅剛而挺立主持一身象上之一陽故艮爲背也艮止也艮其背者謂止于其背也不獲其身者身與背相反言雖止于其背不能得其身也坎爲獲下體變坎未成故不獲其身

行其庭不見其人无咎

艮爲門闕下艮爲門上艮爲堂中互震行在門堂之間庭也雖行于其庭而不見其人變成坎離有日月光明之象坎爲人坎離未成故不見其人也以未光明故不言吉惟无咎而已通卦以人身之向背喻事理人情之向背以見止之得當與否也○仁者合天地萬物爲一體天地間大小事原有至公至當道理人已兼到人之所以不能見者止是人已之見太重計較利害之機太熟自私自利之心居多是以物我間隔道理放在眼前而不能見耳先儒云不獲其身无我也不見其人无人也人我之見俱忘道理惟有至是其所謂无私无欲而止于至善者歟

集說周子曰艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎○朱子語類云艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是見道理不見箇人也○又云明道云與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見所當止也○問不見有身不見有人所見者何物曰只是此理○蔡氏淸曰艮其背本義云背者止之所也夫天有四時冬不用地有四方北不用人有四體背不用一理也蓋體立而後用有以行此理若充得盡卽是定之以仁義中正而主靜○陳氏琛曰背者北也人之一心靜之所養有淺深則發之所中有多寡而于靜全无得者一步不可行也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

孔子因卦二體皆艮有止而无行行節而无動有背而无向是以彖辭若有不足僅許以无咎而卦自三至五中互一震則是止之中有行也故釋之曰艮之義止也天下事行止不能偏廢動靜貴合乎時時當止則主靜而止時當行則主動而行動靜不失其時則變成坎離和合其道如日月之光明豈止无咎而已哉

〔集說〕朱子語類云行固非止然行而不失其理乃所以爲止也○問艮之象何以爲光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其止止字係背字之訛背從北篆文北字與止字相似晁氏云當依卦辭作背

又釋彖辭曰彖言艮其背是止于其所也上下兩體相同剛柔相敵而相應无坎離和合之情是相背而不相與也既不相與是以不獲其身雖行其庭而不能見其人道未光明故不云吉而義止无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者山上有山大山兼小山而有之故曰兼山程子云此而并彼爲兼重艮之象也思者人之所以作聖也位者現在所處之地也思而出位則爲妄思而當位則爲思君子觀兼山艮止之象而收攝其思慮止于所處之位以隨時盡道用艮之義也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

初在下爲趾當艮之初故艮其趾止動于初義爲无咎下卦居陰坤象靜待上體之施而變坎利永貞者坤之德也震以動爲主動極于上故上爻極言動之義艮以止爲主止定于初故初爻極言止之義象曰未失正也言能止于初方不失正也五爲正故曰不失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快拯釋文作承一行作抍

象曰不拯其隨未退聽也

趾之上爲腓二變下體成巽巽爲隨下體當變坎三當下于二坎爲拯下艮承上艮上艮爲君下艮爲臣下者不能自主聽命于上乃上不令其爲坎之拯而空令其爲巽之隨是以其心不快也坎爲心又爲加憂坎未變成憂伏于內故曰不快象曰未退聽也坎耳爲聽坎未變成故未退而聽命也

九三艮其限列其夤鄭作膑說文作胂荀作腎孟喜列作裂**厲熏心**

象曰艮其限危熏心也

限門限也夤者夤緣出入也艮爲門三當內外之限故曰艮其限下本坤體坤爲膂三下于二破裂坤膂而變

坎故曰列其夤坎爲厲又爲心上體變離火加坎上故曰厲熏心坎爲盜此當有盜破門而入其居者憂危如熏灼其心不安之甚也故象曰危熏心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

艮爲反身三互震三下于二變坎仍互震有仰承之象反艮之背而爲身但三下于二與上雖俯仰相向而相距太遠四變上體成離而互坎加于震躬之上故曰艮其身相背者轉而相與何咎之有象曰止諸躬也躬仰身也反身爲背弓身爲躬躬與背相反震有弓曲其身以仰承之象故四變則止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡李氏本序作孚

象曰艮其輔以中正也本義正字羨文叶韻可見○按中正當作正中

時至五下體變坎進而居上以交于離坎陽入于離中變成乾下坤上互兌口有輔頰象故曰艮其輔乾為言坎中之陽本乾體故亦為言坎施離受而當理故曰言有序上卦為悔坎陽亡入離中故曰悔亡坎五為正離二為中以坎合離故象曰以正中也五之言與二之聽相應二五互為往來也

上九敦艮吉。

象曰敦艮之吉以厚終也。

坤體敦厚坎上離下坎之中爻入于離中而成乾上體變坤故曰敦艮君子止至善亦惟敦厚其艮方能保其德而終之論語曰君子不重則不威學則不固是也故上九總艮之成功而曰敦艮諸爻不言吉至此方言吉也象曰以厚終也言以坤之厚居卦之終也初曰利永貞上曰以厚終始終艮止之義也〇咸艮皆就人身取象而咸感也以心為主艮止也以身為主咸之感雖以心而自拇而腓而股而脢而輔頰舌感亦不離乎身也艮之止雖以身而大象曰思不出其位二曰心不快三曰厲熏心五曰悔亡止亦不遺乎心也可見身心本不能相離內外動靜交相培養備于是矣

漸 ䷴ 艮下巽上

序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也雜卦漸女歸待男行也〇漸進以漸也上乾下坤天地定位也三陽降而四陰升陰陽甫交一爻其進以漸而不驟也故其卦名漸又其卦下艮止上巽入亦漸進之意六爻初陰為地上陽為天中間比應陰陽有序而不亂故通卦取象于鴻也

漸女歸吉利貞。

陰陽相交以漸而進故其卦名漸女歸之道自納采問名以至請期親迎六禮備而後成婚漸之義也艮男也巽女也求婚之義男當下女而成婚之道女必來歸而始吉言艮男變坎而居外巽女變離而歸內以離承坎則吉陽居五為正利貞者下體變坎陽當進五居正也

彖曰漸之進也女歸吉也 本義之字疑衍或是漸字

言漸之以漸而進也必至巽女來歸而始吉也 集說毛氏璞曰易未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳

進得位往有功也進以正可以正邦也。

艮變坎往而居上進五得位往有功也五多功故曰有功坎五居上為君離二居下為邦故曰可以正邦也

其位剛得中也。

其變動之位蓋以艮變坎往進居上下交于離剛得中道也

止而巽動不窮也。

其本體之德艮止而巽入其動為不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 本義賢字衍或善下有脫字

山上有木其長以漸君子觀漸之象以居賢艮之德因以化善其風俗二者皆非漸不可也而居德又為善俗之本居德象艮山之止善俗象巽風之行

初六鴻漸于干小子厲有言无咎。

象曰小子之厲義无咎也。

鴻陽鳥亦水鳥至有時羣有序不亂匹配故諸爻以鴻象之九三當下之二而變坎水初陰土在水之濱是河干也故曰鴻漸于干艮為少男故曰小子變坎故厲而有言君子深識遠照知漸進之理小子庸暗无知于其始漸未安即危厲而有言矣其占則无咎象曰小子之厲義无咎也言其知識庸暗見怪者是其常能于義无

咎也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉。

象曰飲食衎衎不素飽也。

磐水中石也艮爲石三下于二而變坎石在水中故曰磐坎爲飲食衎衎歡欣自得之意六二以下事上其飲食則君之所賜吉之道也象曰不素飽也言人臣食君之祿不徒素餐將有以脩其臣職以報于君也。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。

地之高平曰陸三艮山而居下體故曰陸鴻水濱之鳥陸非所安下體變坎三當反復之位若坎往居上而爲

夫則坎陽當亡入離中故曰夫征不復若居下爲婦則坎爲孕坎由艮背變成故孕而不育此二象皆凶也惟艮變坎爲寇盜而居上巽變離而居下坎爲弓矢金叉離爲戈兵有禦寇之象坎中之陽終入離于坎无所利乃離之利也象曰夫征不復離羣醜也言三變坎而入離離其二陰之醜類也婦孕不育失其道也艮背互坎失其中正之道也利用禦寇順相保也巽爲順變離戈兵保衛之象故順相保也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎。

象曰或得其桷順以巽也。

四巽體巽爲木時至四坎往居巽上故曰鴻漸于木鴻不木棲或得平地之椽木則可以安矣巽木降于下故曰桷无咎者許其進也象曰順以巽也巽爲順又爲入故曰順以巽也象曰女歸吉即巽女來歸于內之義。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

象曰終莫之勝吉得所願也。

五位高艮爲山艮變坎而居上故曰鴻漸于陵坎水入離腹爲孕巽變離爲空腹離之數三坎水未降故三歲不孕然坎離正應坎終不能勝離坎水終必降離腹而有孕矣坎本艮體艮爲終故曰終莫之勝吉象曰得所願也坎爲得坎入離中故得所願也。

上九鴻漸于陸胡氏程氏皆云當作逵今從之其羽可用爲儀吉。

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也。

上九艮變坎而居上巽變離而居下上爲天逵鴻飛至上高逵四達故有鴻漸于逵之象坎離和合其陽德下施如鴻之羽降落于下人可用爲儀表吉之道也象曰其羽可用爲儀吉不可亂也言人當奉其本然之序不可錯亂也坎陽入離中坎變坤爲亂乾體既成則當固守不可再與坤交而亂也女歸之吉至此而始備。○聖

人通于天道通化存神渺不可及其垂爲世教人可用爲儀法天下後世皆遵之從之則治否之則亂有必然者象曰君子以居賢德善俗鴻漸于逵居賢德之極也其羽可用爲儀不獨善天下之俗並善後世之俗善俗之極也漸之量必如是方足。

歸妹䷵ 兌下震上

序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹雜卦歸妹女之終也○歸嫁也妹者少女之稱震爲長男兌爲少女以少女從長男年歲不倫由說以動故爲歸妹兌乾坤最遲生之女父母已逝而兄主其禮自此不復嫁女矣故曰歸妹女之終也京氏傳曰漸爲艮歸魂乾終也歸妹爲兌歸魂坤終也八卦之變歸妹爲終故曰歸妹女之終也。

歸妹征凶无攸利。

少女從長男是父母已逝妹從兄嫁女已孤窮矣故其卦爲歸妹卦象陰陽失位而不中正由說以動女德不貞震在上爲往又動象內說而外動征則凶也若變成坎離中正相應不征則不凶故諸爻多戒征四剛進五而變坎三柔降二而變離上下往來方能通利若歸妹之本象上下往來无所利也義備上爻○漸曰女歸自彼歸我娶婦者也此曰歸妹自我歸彼嫁女者也一娶一嫁覆卦之義自相反。

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也。

歸妹彖辭之凶无攸利皆由征而起也婚姻當以漸女歸待男行不待取而征是以凶而无攸利非必歸妹皆凶也夫歸妹乃天地之大義也三陰三陽之卦坤上乾下有天地象中交一交是陰陽交合乃天地之大義天地不交則萬物不興人物之類將絕故歸妹者人道婚姻之終而生育之始也兌爲女嫁之終震爲男生之始故曰人之終始。

說以動所歸妹也。

惟以卦德言因說以動此其所歸之妹非貞靜之女也。

征凶位不當也无攸利柔乘剛也。

彖所云征凶以二五陰陽之位皆不當也彖所云无攸利則以五之柔乘四之剛三之柔乘二之剛坎離之體不成往來不能交通也。

集說程傳男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至男牽欲而失其剛女狃說而忘其順傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝。

雷震春也東方發生之卦澤兌秋也西方收歛之卦故遇震而雷始發聲遇兌而雷始收聲且雷之藏多于澤禹貢所謂雷夏既澤是也雷遇澤將有休囚受制之象澤上有雷尚未受制也猶之歸妹之始因說以動兩情相投不知他日之受制也君子觀歸妹之象作事必期恒永有終其始少有不正則知其終之必有敝壞也凡以戒說以動也。

集說程傳永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義敝壞謂離隙少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道。

初九歸妹以娣跛能履征吉。

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也。

娣少女謂妾也兌爲妾初爲足兌毀折故曰跛初之位下而賤又无正應蓋歸妹而爲娣者也然有陽剛賢正之德雖足跛而偏尚能履于道能任夫家之事往則吉也彖曰歸妹以娣以恒也以有常德也跛能履吉相承也能承任夫家之事也變成坎離爲夫婦之常道故曰以恒卦辭曰征凶言二體之本象也初曰征吉言當變坎離也。

九二眇能視利幽人之貞。

象曰利幽人之貞未變常也。

二與三異位而變離離爲目凡卦變成坎離有兩目象坎體未成僅一目故曰眇以有離明于道理略能窺見故曰眇能視變柔居中上終變坎坎爲幽人二居兌說之體又與三之柔邪相近恐被牽染故戒之曰利幽人之貞以待上坎變成而來求不可躁動致喪所守二之貞與彖之征相反也象曰未變常也卦終變成坎上離

下。乃夫婦之常道。二時坎未變成。故曰未變常也。二之常。即初之恒也。初女賢而命賤。故爲妾。二女賢而无容嫁於隱士。故曰幽人。

六三。歸妹以須。反歸以娣。釋文須荀陸作嬬

象曰。歸妹以須。未當也。

須。女賢而長也。下體當爲離以承坎。離中女。柔順得中。須也。兌少女爲妾。娣也。言歸妹當以須。而反歸之以娣。由說以動。不服致擇。自取輕賤。彖之所云征凶以此。此以本象言。象曰未當也。言三之位未當。故致賤辱之凶也。未當。即傳所云位不當也。

〔集說〕鄭氏康成曰。須有才智之稱。天文有須女。屈原之姊名女須。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

象曰。愆期之志。有待而行也。

四當進之五。震變坎月。兌變離日。以應之。是月望乃歸妹之期也。今四未當其位。時猶未至。故曰歸妹愆期。四互坎爲險難。故遲歸。然已有定期。故曰有時。坎離象日月。故爲期爲時。象曰。愆期之志。有待而行也。震爲行。謂出嫁。詩云女子有行是也。四進之五。變坎爲志。故曰愆期之志。有待而行也。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

四進至五。五君位。故曰帝乙歸妹。帝乙說見泰五。震居上爲君。然變坎。坎爲徽纆。兌居下爲娣。然變離。離爲文明。爲朱。故君之袂。不如其娣之袂良也。坎月居上。下有離日之應。此三五之期。歸妹之良時也。故曰月幾望吉。象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。言不貴服飾。是有賢良之德也。其位在中。以貴行也。言坎離得中。以貴主而下降于二也。本震爲行。故曰行。此坎入離中。歸妹彖辭極不善。而爻辭變成坎離。裁過就中。仍有極善之爻。其望人无已如此。可見極不善之過。而有至中之用。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

象曰。上六无實。承虛筐也。

此以二體之本象言。震爲竹。又仰象筐。震不變坎。故无實。兌爲羊。上互坎爲金。及刲羊象。坎爲血。離中虛无坎。故无血。禮。婦見舅姑則承筐篚之實。諸侯卿大夫之祭。親割牲取血。今以兌女加震上。則爲女承筐无實。以震男加兌上。則爲士刲羊无血。不知坎離用中之道。夫婦无終。无以承先奉祀。无所往而利也。彖之所云无攸利。上當之。

豐 ䷶ 離下震上

序卦。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。雜卦。豐多故也。○程傳。物所歸聚。必成其大。故歸妹之後。受之以豐也。豐。盛大之義。爲卦震上離下。震動也。離明也。以明而動。動而能明。皆致豐之道。明足以照。動足以爲。然後能致豐大也。

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中。釋文假庚白反。至也

卦象有明能照。有動能爲。豐大之象。豐則事物无不亨矣。豐。大也。誰能致此。惟王者有以至之。假。至也。言非臣下所能主也。陽進居五。五爲王。居四爲失位。震在上爲藩籬。爲障蔽。未成坎離。不能光照天下。若四進居于五。陽剛當位出治。爲王假之。上體變坎。坎爲加憂。有憂天下之象。而不知可勿憂也。下有離之明德。賢臣也。上變坎以合離。則君臣一德。如日之中矣。故曰勿憂宜日中。離居二爲中。宜日中。言宜于坎合離也。

象曰。豐。大也。明以動。故豐

豐者盛大之義。卦象有離之明。有震之動。由其本離明以爲震動。故能致此豐大之象也。孔子着一以字。已有側重離明之意。而宜日中之義已顯。

王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。

彖言王假之。以四陽進居于五。陽爲大。所以尊尚大者也。王者撫有四海之廣。兆民之衆。極豐大也。旣有此大。其所以保之治之。亦當貴尚此大。不可失道也。勿憂宜日中。謂四進居五。變坎而勿憂。宜與離合德。日月光照天下也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

承上文日中而言。彖言宜日中。乃王者體道中正。臨馭天下。持盈保泰之意。若論盈虛之理。日中則昃。月盈則

食。天地盈虛。亦與時消息。而況人生天地之中。能不與時消息乎。而況鬼神亦統于天地。能不與時消息乎。彖言宜日中。因深明消息之理。是以變爲坎離用中。以維持豐大之時。並非日能常中而不昃也。卦由坎離合成乾坤。有天地日月象。世之治亂。歲之寒暑。卽天地之消息也。鬼神者造物散著之靈也。就其主宰而言謂之帝。就其散著而言謂之鬼神。人卽有形之鬼神。鬼神卽无形之人。先言人而後言鬼神。貴陽也。此節聖人因宜日中之語觸發以示戒。正教人當用維持之意。朱子以爲發明卦辭外意。葢消息之理。自是陰陽妙用。而王者秉正道以維持。亦可保全盛之時。不至驟衰。此宜日中之義。與消息之理。並行不悖也。卽泰卦九三之意。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

雷電並至。盛大之象。君子象離之明以折獄。故唯明克允。象震之威以致刑。故刑期无刑。先明後威。獄始得情。而刑始无濫。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。 釋文配鄭作妃嘉耦曰妃

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

初爲卦始。發明一卦大意。下體離。上體當變坎。坎爲離配。坎居尊爲主。故曰遇其配主。旬。十日也。日甲以十爲數。一月三旬。惟中旬月與日對照。光明最盛。故曰雖旬无咎。往有尚。言四往之五爲天下所尊尚。卽彖傳所云尚大也。總言坎離配合之意。象曰過旬災也。坎離配合爲中正。震陽偏。不與離合。有過旬之象。離火无坎水之制則爲災。故曰過旬災也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。 釋文蔀音部。鄭薛作菩。見斗孟作見主

象曰。有孚發若。信以發志也。

鄭康成曰。蔀。席也。按蔀字從草。障蔽之意。震爲蕃籬在上則爲障蔽。故曰豐其蔀。離爲日。爲蔀所掩。日中之時而見斗。則不明之盛者也。震仰有斗象。二中爻。故曰日中。震上爲君。大其障蔽而不明。離在下爲臣。雖有明德而不當事權。此文王與紂之事也。然臣欲往匡君。彼方隱伏有坎之疑疾。反有猜忌之心。此則何以處之。惟有至誠以感發之。使彼不疑而後坎離和合。可以保此豐亨而吉也。震爲往。變坎未成爲疑爲疾。四進五。上體變坎。下與離應。光明則不疑。坎又爲孚。坎月金水之精。其性寒凝。非離火不能發。故曰有孚發若吉。若。彼也。象曰信以發志也。信卽孚。坎爲志。言使之孚信。可以發其陽明之志也。

九三。豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。 沛本或作旆。子夏鄭本作芾。楊作市。沬子夏馬鄭作昧

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

沛謂沛然下雨也。四進之五。上體變坎爲雨。本震爲雷。
雷雨交作。故曰豐其沛。雨過離日復明。沬細雨也。雨止
日出。而尚有微沬飄灑。此忽晴忽明之象。三位多凶。而
逼近暴君。震在上爲暴。變坎爲刑。三互兌爲毀折。三變
互艮爲手。有肱象。上體爲左。下體爲右。故折其右肱。肱
雖折而非其罪。故无咎。象曰。豐其沛。不可大事也。雖施
而不當。不成恩澤。故不可大事。折其右肱。終不可
用也。三變互艮爲終。肱折則成殘廢。故終不可用。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。郭京以吉字連上句。下作志行也

九四震體在上。故豐蔀見斗與二同。夷者。等夷。匹配之
意。四進之五。上體成坎。來與離合。故曰遇其夷主。坎離
迭爲賓主。吉之道也。象曰。豐其蔀。位不當也。言四當進
居五。居四則位不當也。日中見斗。幽暗不明之象也。遇

其夷主。以吉道同行也。震爲行。故曰行。又四變卦成
明夷。明夷亦以五變坎。取坎離和合之義。故曰夷主。

六五。來章。有慶譽。吉。

象曰。六五之吉。有慶也。

四進之五。上卦變坎。與離配合。自五降之二。故曰來章。
坎爲福慶。二多譽。二五相投。故有慶譽。君臣合德。其喜
大。故曰慶。象曰。六五之吉。有慶也。言明良會合。日月光
天。千載一時。故有慶也。五王也。王之嘉言。下于二。彖之
所謂勿憂宜日中。初之所謂往有尚。諸美備于此爻。彖
言宜日中。乃通卦線索。二三四爻雖連言日中。皆將中
而未中。尚有所蔽也。至五
爻不言日中。卦是日中。

上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。

象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。說文豐作豐鄭本藏作戕

四進之五。坎離中正。配合。則爲明良慶會。至上爻。仍以
二體之本象言。震不變坎。上下易位。以離加震上。互艮
爲屋。離爲飛鳥。有屋宇飛翔之象。故曰豐其屋。震爲蔀。
艮爲門。故曰蔀其家。離目闚艮門。故曰闚其戶。坎爲人。
離中虛无坎。故曰闃其无人。離之數三。故曰三歲不覿。
豐其屋者。高大其屋也。蔀其家者。深居荒淫。外情隔絕
也。始以蔀蔽人之明。終則至于自蔽。喪亡之後。故址徒
存。而人踪闃寂。至于三歲之久。尚不見有興復之人。則
亦終不能興復矣。其凶至矣。象曰。豐其屋。天際翔也。言
宮室之盛。鳥革翬飛。天際回翔也。自藏。上降下爲藏。鄭
本作自戕。言乘此豐大之基。自爲戕賊。于人何尤。此爻
象紂之牧野戰敗。闔門自焚。朝歌故宮。是此景象。豐極
而衰。傳之所謂
與時消息。是也。

旅 ䷷ 艮下 離上

序卦。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。雜卦。親寡
旅也。○旅。旅寓于外也。三陽三陰之卦。坤以一陰寄寓
乾中而成離。乾以一陽寄寓坤上而成艮。皆旅寓之象
又山止而不遷。猶館舍也。火行而不留。猶行人也。亦旅
象。故其卦爲旅。天地之化。乾之用在坤。坤之用在
乾。物故有寄寓于外。而其道乃亨者。此旅之義也。

旅。小亨。旅貞吉。楊易下旅字衍

繫辭曰。卦有小大。離爲大。坎爲小。坎入離中爲亨。下體
變坎而往上。以施于離。是小者亨也。旅之義身外出而
旅寓于人。亦惟謙謹。自居于小而始亨也。貞正也。陽居
五爲正。艮變坎進居于外。雖旅寓之時。陽亦必居正則
吉也。以人事言。行旅于外。亦必自守貞正則吉。不可以
其旅而忽之也。○陳敬仲奔齊辭卿。則小亨也。飲酒不
卜夜。則
貞吉也。

集說本義。道无不在。旅自
有其正。不可須臾離也。

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

彖言旅小亨者以六五之柔得中乎外而終順乎坎之剛艮止變坎而麗乎離之明柔順剛則得主止麗明則不迷卦德卦變如是皆由小而得亨是以小亨旅貞吉也○老子我不敢爲主而爲客亦自居于陰作賓于陽之意以二體言陰賓于陽爲小者之亨以爻象言六爻皆旅也以旅象言館舍爲陰而旅人爲陽也

旅之時義大矣哉

變成坎離爲時小以成大爲義旅之道剛柔消息貴合乎時盡道得中悉制以義旅得其道則人己兼盡四海可以爲家也旅失其道則舉目无親自取困窮而已矣旅雖小卦而時義則大也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止而有定火過而不留其象爲旅君子用離之明艮之慎以用刑而獄无壅滯亦象旅之不留也

初六旅瑣瑣斯其所取災斯郭京作廝

象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣鄙瑣也斯同廝賤役也下卦艮爲門旅舍象初位卑而賤尚在門外此負擔賤役將投旅舍而瑣瑣以論其寢食之値也鄙猥如是必受侮辱之災下當變坎爲志應離爲災象曰志窮災也下當變坎爲志未變剛不得中故志窮志在投宿而先爲鄙猥煩瑣以淹其志以致志窮必受離火之災也

六二旅即次懷其資得童僕貞筆乘資一作齊應劭曰齊利也莊子磨齊斧以伐朝菌齊資古通古一作資斧

象曰得童僕貞終无尤也

旅次即旅舍也二在艮門之內互巽爲入故曰旅即次巽爲近利三陽降于二陽在陰中故懷其資艮少男有童象二變坎爲得三之陽下于二故二得童僕貞也旅之所親童僕也而旅又不能不資于童僕得其貞艮不欺則旅獲安而无侵盜之失矣象曰得童僕貞終无尤也謂童僕既貞終无尤害也本艮爲終二變坎爲加憂故曰終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三艮體爲屋旅次也三變艮屋不見離火在其上旅焚其次也艮少男童僕也三之二二得童僕則三喪童僕二成坎爲得三互離爲喪下卦爲貞承坎故厲故曰貞厲三位多凶故旅不得其所安以剛馭下則失童僕之心而逃亡也如是而貞守不改危厲之道也象曰旅焚其次亦以傷矣言旅人以之而傷也以旅與下其義喪也與參與也侵干之意言以旅道而侵與其下馭之失道其義必當喪亡也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

處寢處也四在互巽之上巽爲牀四在牀上則即旅次而寢于牀矣互巽近利爲資斧下體變坎四亦互坎爲得故曰得其資斧坎爲心坎又爲加憂坎上離下中正之合則心快今坎下離上四以互坎而得資斧故雖得而心不快象曰旅于處未得位也離在坎上四雖得寢處之安而未得中正之位也是以雖得其資斧而心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

離在艮山之上故爲雉下卦變坎爲矢坎上離下以坎入離有射雉象坎失其陽故曰一矢亡二多譽本艮爲終互巽爲命坎剛在二而命于五故曰終以譽命言二終以嘉言命于五也象曰上逮言二居下位爲五之臣乃能以善上逮于君也諸爻皆言旅惟五不言
五君位天子无客禮莫敢爲主焉故不言旅

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也釋文一本作宜其焚也 **喪牛於易終莫之聞也**

彖云旅小亨旅貞吉以下體變坎小者居上而亨陽剛得正方吉今上體不降居下離爲飛鳥變震仰象巢互在巽木之上鳥巢也離爲火焚也離火在上爲笑坎憂在下爲號咷震爲坦途故曰易離爲牛上變成震而離牛不見故曰喪牛于易凶言旅而不知坎離用中之道卑以下人居高過亢離下卦變坎離上坎下亦不過先

笑後號咷而已不能降身下人則不能虛己受善旅必困窮而凶也象曰以旅在上其義焚也言以旅道而好在人之上其義當焚也喪牛于易終莫之聞也艮爲終坎爲耳坎離相合爲聞卦終而不知顛倒坎離之用喪離之順而爲震之暴故終莫能聞善也○旅以小亨貴柔順三陽爻皆失之三焚次上焚巢四不快皆失小亨之義左傳作鳥焚其旗旗變震與艮中分亦有旗象

巽䷸ 巽下巽上 說文古文作顨今從二弜從丌

序卦旅而无所容故受之以巽說卦巽入也雜卦巽伏也○程傳羇旅親寡非巽順何所取容按巽入也陰性下潛一陰在二陽之下二陽皆化于陰而下潛矣故巽爲木根柔而善入巽又爲伏亦取一陰下潛有隱伏之義巽又爲順外陽內陰故其性順巽即遜字之義兌口爲言兌口向下則爲命上之命其下也

巽小亨利有攸往利見大人

巽之爲義順以入也陽大陰小下巽居陰是爲小者坎爲心亨言下巽變坎而施于離是小者亨也後半卦二體易位下巽當往而居上故曰利有攸往下巽變坎而居上九五陽剛得位上巽變離而居下離爲目故曰利見大人

集說朱子語類云巽有入之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入義理之中无細不入○蔡氏清曰順字解巽字不盡潛入懇到方爲巽也孔子每不曰順而仍卦名曰巽是必巽字與順字有辨矣大傳曰巽入也

象曰重巽以申命

巽兌口向下命下之象也故巽爲命卦具重巽後命所以申前命也風者天之號令制誥者君之號令而必用重巽者物有本末事有終始故必重巽而始兼該並舉天命之謂性命也詩云維天之命於穆不已又曰周雖舊邦其命維新重巽以申命也是故君子居易以俟命窮理盡性以至于命夭壽不貳脩身以俟之所以立命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

坎爲志下巽變坎而居上上巽變離居下以應之剛巽乎中正而志行也下體之柔當順乎上體之剛離中之柔當順乎坎中之剛凡柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人非大人不能有剛中之德命令恰當于人心是以利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨順隨相繼之義巽爲風上下兩巽有順風相繼之象故曰隨風巽君子觀隨風巽之象以重言申明其命令而後行其政事也巽爲命重巽故爲申命○重巽以申命兼天道言其義濶大申命行事就人事言不過申明其命令以行事而已

集說郭氏雍曰君子之德風巽主教命猶詩之言風也故觀則省方觀民設教姤則施命誥四方皆主巽而言也○丘氏富國曰申命者所以致其戒于行事之先行事者所以踐其言于申命之後

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽為進退不果故曰進退離為文坎為武故坎為武人下體當變坎故曰利武人之貞象曰進退志疑也下巽變坎為志坎未成為疑故曰志疑也利武人之貞志治也變成坎而有剛直果決之德故曰志治也治與疑對坎體未成為疑坎受離施月得日光則志治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

巽木為牀古禮尊者在牀卑者拜于牀下今二與五應下巽雖與上巽同體而有君臣尊卑之分不敢與之敵禮也五在牀上三變二成坎隱伏在牀下坎索鬼神為史兌主祈禱為巫巽為潔齊二互兌變坎故有史巫紛若之象坎體成有得故吉而无咎二以巽居下承上之巽過于卑巽一切不敢專主惟齊潔祈禱于鬼神以通其誠意雖似婦人女子之所為而誠敬可嘉亦吉道也象曰紛若之吉得中也以得事上之中道也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

此以本象言三處兩巽之交當反覆之位往來皆巽故曰頻巽羞吝之道也象曰志窮也坎為志不知變坎故三之志窮○頻巽猶頻復頻巽又不如頻復復者復于善尚不可屢失而屢復況巽者卑順從人本非中德而曰頻巽則有頻不巽者矣三位多凶巽之究為躁卦以陽居剛其性躁暴非能巽者也勉而為之頻以剛躁見罪于人而又屢巽以償其失故曰頻巽君子折節下人是發憤克己之事若屢為之豈不羞吝

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

下卦為貞上卦為悔上體當變離四五易位變而得當故悔亡坎離體成有車乘弓矢甲兵網罟之象故曰田五之四互坎為獲離之數三故曰田獲三品象曰田獲三品有功也五多功四五易位故四有五之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

下卦為貞上卦為悔本象為貞變象為悔下巽變坎而有得居貞固吉至五坎往居上為悔坎陽亡入離中故悔亡无不利者上下往來无不通利也下巽為初下巽之陽皆失而變為坤坤為无故曰无初上巽為終上巽

得陽而變為乾乾為有故曰有終離日出于甲坎月見于庚故離日為甲坎月為庚離之數三先庚三日者坎先在下以坎承離也後庚三日者坎後在上以坎乘離也迨至坎中之陽入于離中純乾德成是以吉也蓋主離言故曰先甲後甲巽主坎言故曰先庚後庚其實一也象曰六五之吉位正中也言六五爻辭之吉坎離相交其位正而且中也

集說虞氏翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻往在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮謂巽也巽究為躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也○按虞氏之說雖巧但與小象位正中也則不合

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

巽爲牀。下巽先巽在牀下。後變坎居上。至上坎中之陽降入離中。變坤而喪失其陽。故曰巽在牀下。喪其資斧。貞凶者。雖居正亦凶也。有近利之心。不知中正之大道。忽貴忽賤。旋得旋失。其象如此。象曰巽在牀下。上窮也。近利至上而窮也。喪其資斧正乎凶也。言所處宜乎凶也。

兌䷹ 兌下兌上

序卦。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。說卦。兌說也。雜卦。兌見而巽伏也。○兌爲澤。澤坎水而塞其下流。其水鍾聚。故爲澤。又澤有潤澤之義。卦象剛中而柔外。道義足于中。則光輝潤于外。血氣充于中。則顏色潤于外。喜樂存于中。則和豫潤于外。故兌爲說。凡人處已接物。皆當以和說爲常。皆當剛中而柔外也。飄風不終朝。驟雨不終日。和風暖日。天地之說萬物也。刑以懲姦宄。兵以討不庭。懷柔慈惠。聖王之說萬民也。皆剛中柔外之義也。

兌。亨。利貞。

兌之義爲說。天地說而萬物生。人心說而萬事通。故兌有亨道。然說必利于貞正。違道以干百姓之譽。則綱紀全隳。非正以求人之歡。則邪諂致吝。故戒以利貞也。變成坎離。故亨。上下易位爲利。坎陽居五爲貞。○巽爲入。陰斂陽入內。人有思慮。必斂而內向。蓋陽假陰之潛隱以爲用。兌爲說。陽散陰于外。人有喜說。必散而在外。蓋陽假陰之柔和以爲用。兌體剛中。質陽而用陰也。

彖曰。兌。說也。

釋卦名義。類咸。咸之感无心。兌之說无言。

剛中而柔外。說以利貞。

柔外而无剛中則邪。剛中而无柔外則暴。卦以本體言。二五剛中也。三上柔外也。以變體言。下卦變坎。剛中也。上卦變離。柔外也。說以利貞。言因說以行其正道也。

是以順乎天而應乎人。

天人之道。皆本之剛中柔外。和說而正也。人能剛中而柔外。說以利貞。是以上順天道。下應人心也。

說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

上兌變離而成乾爲君。下兌變坎而成坤爲民。坎爲勞。上兌爲先。故曰說以先民。民忘其勞也。坎爲險難。坎離有水火兵戈之象。坎變坤爲死。故曰說以犯難。民忘其死也。說之道。順天則得其天性之素具。應人則合乎人心之大同。說之大而民且胥勸也。勸則不止于說。且化之矣。陽感陰和。感之以身。則民從君而忘勞。感之以德。則民慕義而忘死。睢陽城破。民无一人降者。此其證也。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

麗澤。兩澤相附麗也。同處師門曰朋。共執一志爲友。講謂講其所知。習謂習其所行。兩澤相麗。則多寡盈虛。互相滋益。朋友講習。亦以有餘補不足。互相滋益也。古者養士曰澤宮。亦取麗澤之意。兌爲口舌。有講象。兌水通坎水。有習象。

初九。和兌。吉。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

和。兩情相諧也。說生于情。凡人之情。始發皆正。漸則流于欲。欲則趨于惡矣。初爲說之始。得情之正。故爲和。兌之最善者也。故吉。象曰行未疑也。言信理之篤而不疑也。下體當變坎。坎未成爲疑。初變坎體已成。故不疑也。

九二。孚兌。吉。悔亡。

象曰孚兌之吉信志也

下兌變坎上體變離離日施光于坎故曰孚兌吉下卦爲貞上卦爲悔二曰悔亡者言下卦後往居上變至悔卦坎中之陽亡入離中也象曰孚兌之吉信志也信即孚坎爲志言二信受離之施而成坎志也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

此以本象言三位多凶兌爲少女互離爲豔飾互巽利市爲倚市門此冶容誨淫招來在外與之爲兌者也故曰來兌凶可知矣象曰位不當也言三居位不當故有此象也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

四交外卦上下兩兌兩口相商其所以兌者上兌變離四互坎爲不寧下兌變坎坎不正爲疾坎入離腹爲喜下兌變坎往居上卦坎之交離先歷互坎之疾至五而坎水入離腹則有喜矣言坎之交離介于疾苦之時而有喜也象曰有慶也喜大爲慶上體爲君變乾其喜大故曰慶兌有彼水兌換之義故初曰和四曰商

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

下兌變坎至五而居上上體變離以承之離爲牛坎爲金及剝牛之象坎離投合爲孚故曰孚于剝承坎故厲坎上離下卦變之終與剝同故曰剝象曰位正當也言坎離相爲剋制其位正當也○履與兌之五皆厲小象皆言位正當

上六引兌

象曰上六引兌未光也

此以二體之本象言不變坎離則上六以陰居尊下互巽繩有牽引之象牽引下兌與之爲說武金輪似之坎離日月不見故未光

集說蔣氏悌生曰當說之時剛則有節柔則无度故此卦四陽爻皆吉二陰爻皆凶

渙 ䷺ 坎下巽上

序卦兌者說也說而後散之故受之以渙雜卦渙離也○序卦以散釋渙字葢人之氣憂則凝聚說則舒散渙所以繼兌也雜卦以離釋渙字葢卦體三陽三陰乾上坤下二之一陽自乾來施于坤體之中乾變爲巽坤變爲坎二之一陽離乾而之坤故曰渙離也總之散離皆陽施之象其義爲渙又坎下巽上風行水上亦渙散之象也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者施散之義上乾下坤二之一陽自乾天下施而爲坎水故其卦爲渙天澤下施變成坎離其道亨通然渙非散漫无歸之謂也有散必有聚陽施而散之陰必凝而聚之王者至于有廟精誠凝聚昭格神人至渙而至聚也五互艮有廟象坎爲祭祀爲誠孚二爲王者王者至于有廟之象坎爲大川坎體終往居上巽變離居下以承之故曰利涉大川坎陽居五爲正故曰利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之所以亨以乾之三陽一陽來于坤中而成坎如川之方至其來无窮己也上體變離柔得位乎外而上同于坎兼卦象卦變二義渙之所以亨也

王假有廟王乃在中也

王假有廟言五互艮爲廟九二爲王王乃在廟之中也二爲中故曰王乃在中

利涉大川乘木有功也

利涉大川言巽木爲濟川之具坎乘巽木之上往居于五五多功二往而有五之功也

集說胡氏炳文曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功也十三卦舟楫之利獨取諸渙亦以此也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上渙散之象先王觀渙之象而見天帝至渙散也有王者以爲之主則天帝實式憑之故享帝而凝承休命矣祖宗之靈至渙散也有王者以爲繼體則祖宗實式憑之故立廟而昭格來馨矣天帝祖考之靈皆聚于王者則至渙而至聚矣卦終成乾天帝也九五互艮廟也九二王者也巽爲潔齊坎爲酒食爲祭祀互震爲長子主匕鬯故有祭享之象

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

乾上坤下之卦乾爲馬二之一陽自乾四奔馳而下來入坤中而變坎坎爲拯以陽拯陰馬壯則來速以剛濟柔故吉象曰初六之吉順也言下本坤體坤順也以下承上亦順也順以承陽之拯也五爻皆言渙獨初不言渙未至渙時也

九二渙奔其机悔亡 机同機

象曰渙奔其机得願也

机與機同樞機也坎爲輪坎于木爲堅多心木機運乎輪心機運乎身坎爲心亨二居下卦之中有心象故曰机九二一陽自乾來奔中于下卦之心有渙奔其机之象故曰渙奔其机下卦爲貞上卦爲悔悔亡者言二之陽至往居上變爲悔卦而亡失也象曰得願也願即心言得其心之所願也孟子曰得乎民有道得其心斯得民矣此其義也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

此以本象言震仰爲躬自二至五有震艮俯仰和合之象故曰躬三當反復之位二體上下相易俯仰之局當散故曰渙其躬動合乎時故无悔象曰志在外也言坎之志當往而在外卦也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

四本乾體一陽渙而之坤離其三陽之羣故曰渙其羣乾爲元坤得乾之一陽故元吉又四五易位巽變成離離下坎上剛柔相間亦渙羣之象丘大也坎水居上陽升至五所渙者大故曰渙有丘夷等夷也同類匹配之意言所渙者大非等夷之人所可思擬也四正剛來不窮之位故其象如此象曰渙其羣元吉光大也坎月中天爲光陽剛居五爲大

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

五君位下體坎水由乾君而施人君德澤之沛如汗之出莫不宣通无少壅滯也巽爲號令大號謂人君布告天下之大號令也王居者王者所居謂五也四五易位上體變離五中虛爲王居二爲王假有廟至是而坎中之陽當入離中王還其居故曰渙王居舉朝臣庶從王助祭至是扈從還宮天子弛其禁衛之嚴任從臣雜遝

出入。所謂天門蕩蕩也。恩澤洽于臣民。故王居雖渙而无咎。彖曰王居无咎。正位也。言九二之王。先在廟中。至是而還居于五。正君之位也。

上九。渙其血去逖出。无咎。逖一本作去惕出

象曰渙其血遠害也。

坎爲血。坎上離下。以坎中之陽還入離中。故曰渙其血。坎變坤。在外卦爲遠。坤土荒遠。故曰逖出。逖者遠也。乾德未成。不能不資于坤。坎離既合。坤當遠避。代終君事。故无咎。象曰渙其血遠害也。坤爲害。坤逖出則遠害也○渙者散也。凡人所當散者。皆陰私之病。初未有得。言拯而不言渙。二散其機心。三不私其身。四不私其黨。五不私其位。凡皆去私已之病。以合大公之量也。故上以祛病終之。

節 ䷻ 兌下坎上

序卦。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。雜卦節止也。○節取竹節之節。有分限而不可過越也。歷家氣候曰節。樂拍以止樂亦曰節。皆取有限止之意。爲卦兌下坎上。坎水下流。兌澤受之。水來无窮。澤容有限。必須宜節盈虛。不致滿溢。坎爲通。兌爲塞。通塞互用。故其卦爲節。兌爲說。坎爲險。說發乎情。險止乎禮。又卦互艮。于木爲堅多節。故曰節。止也。

節。亨。苦節不可貞。

節者節制之義。制事有節。其道乃亨。事而无節。必不能通。故曰節亨。節須得中。方能安行。爲節過苦。以之處人則傷于刻覈。物所不堪。以之處已。則傷于廹促。不可爲常。故曰苦節不可貞。有子曰。禮之用。和爲貴。先王之道斯爲美。小大由之。此節亨而非苦節也。有所不行。知和而和。不以禮節之。亦不可行也。此不節之病也。變成坎離。用中之道。方爲節亨。若以本象言。坎水鹹鹵爲苦。兌口承之。故曰苦節不可爲常。故曰苦節不可貞。

集說朱氏震曰。凡物過則苦。味之過正。形之過勞。心之過思。皆爲苦。苦節則違性情之正。物不能堪。故不可貞

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。

彖之所以言節亨者。以卦三陰三陽。剛柔均分。變成坎離。九五之剛得中于二。此其所以亨也。

苦節不可貞。其道窮也。

凡事知通變用中之道。中節則和。和則甘。過節則不和。不和則苦。彖言苦節不可貞。以不知變通。其道窮極。不可爲常也。

說以行險。當位以節。中正以通。

以卦德言。兌爲說。坎爲險。互震爲行。說則有易流之患。險則有畏懼之情。說以行險。以險節說。此卦之所以爲節也。以卦變言。九五陽剛爲卦之君。下變離以承之。故有當位以節。中正以通之象。此即聖人時中之道也。坎

爲通。故曰通。當位以節。節也。中正以通亨也。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

此言天道王道。皆不離乎節。天地之道。以有節故四時之功成。聖王之道。立制度以爲節。用財有節。而財不匱不從欲以傷財。使民有節。而民順從。不狥已以害民。

象曰。澤上有水節。君子以制數度。議德行。

卦象澤上有水。水流澤止。坎通兌塞。通塞互用。故其卦爲節。數者多寡之數。度者長短之度。尊卑上下。一切禮儀法制。皆自數度而出也。故君子觀節之象。以制數度擬議以成其德行也。坎水爲德。互震爲行。兌口爲議。存諸心者爲德。見諸事者爲行。德行者。上體天道。下循人事。无過不及。居中履和。固不外乎節也。

初九。不出戶庭。无咎。

象曰不出戶庭知通塞也

戶在室庭在堂下自室而出則由戶自庭而出則由門戶庭戶外之庭也自三至五互艮有門庭之象互震爲出初潛在內二陽蔽之故曰不出戶庭居節之初時未可行能節而止者也故无咎象曰知通塞也兌爲塞坎水之下流上坎爲通下兌爲塞下體宜變離初不當變故曰知通塞也繫辭專就言語以明愼密則以下卦兌體有口象互震爲聲謂聲音不達于戶庭察理于潛伏之時議德于邃密之地是爲知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

門庭門內之庭也自三至五互艮爲門互震行爲出二當與三易位變離承坎二不往三坎離之體不成故曰不出門庭君已當位出治而臣不應是以凶也象曰不出門庭失時極也二之三變成坎離日月之象故爲時二不變離日月之交不成故曰失時極也所以深惜之也初二俱未從君求受節制故皆不言節

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此以本象言變成坎離中正以通方爲節三不知變離仍兌體兌口爲嗟三以陰柔體兌說互震動動于情欲不能節節者也坎離未合故不節若兌口向上故嗟若若者語辭終變離火故曰若不節而知悔故无咎象曰不節之嗟又誰咎也言不節由己祇自懲艾誰復咎之也

集說張子曰處非其位失節者也然能嗟其不節則亦无咎矣○李氏彥章曰臨之六三失臨之道而旣憂之節之六三失節之道而嗟若皆得无咎易以補過爲善者也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

時至四下離體成坎離中道相交故曰安節亨通之象也彖言節亨正謂此五則不止于亨而吉矣象曰安節之亨承上道也言下體成離方得承上之道也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

五坎體爲水互艮于木爲堅多節坎體終成坤稼穡作甘多節之木有水而甘此食蔗之象謙甘之二甘之也二與五應二本兌口承五之節咽入離腹故曰甘節坎入離中故吉九五居尊爲節之主所謂當位以節中正以通者也其節中和天下臣民承其節制洽理饜心而甘之節之至美者也坎入離中變成乾下坤上互震爲往言乾德既成當往而居上爲坤衆所尊尚也象曰居位中也言承甘節之吉者下體變離居位中也節之道中貴于正

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

此以卦之本象言卦以險節說變成坎離當位以節中正以通坎入離中坤當退下上處險之極不知變通節之太過坎水鹹鹵兌口承之故爲苦節矯情戾俗刻覈无餘處人處己皆不能堪凶之道也若知變通用中進退隨時則悔亡矣象曰其道窮也言不知變通故其道窮也卦說以行險說則苦節之凶以節之說而忘險則不節之嗟也險而不說易于流須險以節也○下兌說爲發乎情上坎險爲止乎禮說則易流故初二不言節三則明言其不節坎險而通所以節說者也彖之節亨四五兩爻當之苦節不可貞上爻當之彖言不可貞上言貞凶辭意互相發明也澤止水也坎流水也水貴流不貴止故下卦言通塞上卦坎則流水矣流水貴源不貴委

故五言甘。至上水達于海。變爲鹹鹵則苦矣。甘苦皆由兌口別之也。酸苦辛鹹。味之偏也。當和之以甘。喜怒哀樂情之偏也。當節之以中。故五中則甘。上過則苦。中庸曰發而皆中節謂之和。節卽時中之道也。初情之未動。二動而失時。三不及節。上過節。惟四安之而五甘之。所謂知之者不如好之者。好之者不如樂之者。此議德行之節目也。

集說胡氏翹元曰。枯禪之學。絕人倫而務爲寂滅者。亦苦節者也。兌爲說。彼視世間了无可樂。絕滅于兌。故苦也。

中孚 ䷼ 兌下巽上

序卦。節而信之。故受之以中孚。雜卦。中孚。信也。○節。止也。當位以節。中正以通。所以止至善也。坎水爲孚。至善止于其所。則誠信矣。故中孚次節。孚字從爪從子。鳥之抱卵。誠信專一。故卦象之。下體變坎爲孚。上體變離爲

飛鳥上下易位。離下承坎。以坎合離。鳥抱卵之象。故曰中孚。卦從上經大過變來。

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。 釋文豚黃作遯

卦名中孚。以中有孚誠也。下體變坎爲孚。上體變離。降居下爲中。以離受坎。中有孚誠之象。孚字從鳥爪抱子。離爲飛鳥。離中有坎。鳥爪抱子之象。顧卦以鳥命名。則取離象而離中虛。非坎不能有孚。豚魚皆坎象。故中孚必有豚魚方吉。豚魚皆澤中之物。言當以兌變坎也。坎爲大川。坎自下而上。故又利涉大川。陽居五爲正。利貞者坎上離下也。又坎孚歸于離中。利在正固以守之。如鳥抱卵。方合中孚之義。亦利貞也。

集說朱子語類問中孚孚字。與信字恐亦有別。曰。伊川云。存于中爲孚。見于事爲信。說得極好。因舉字說孚字從爪從子。如鳥抱子之象。今之乳字一邊從孚。蓋中所抱者實有物也。中間實有物。所以人自信之。

彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

卦之所以名中孚。以巽變離而居下。則柔在內。兌變坎而居上。則剛得中。其本體則說而巽。坎孚爲君。離居下爲邦。蓋君有孚誠。乃可化行邦國也。

豚魚吉。信及豚魚也。

信卽孚也。孚象鳥卵。離本南方朱鳥。飛騰之象。而豈知至高者始于至下。至淸者始于至濁。所謂豚魚吉者。言離之高明。其信之所始。乃下及于豚魚也。總言離坎相資之意。彖言豚魚而爻多言鳥。此亦鳶飛魚躍之意。莊子北溟之魚。化而爲鳥。徙于南溟。亦其義也。六十四卦將終。故漸顯示其義。至既未濟而底蘊悉昭矣。

利涉大川。乘木舟虛也。

所謂利涉大川者。以兌變坎。坎居下爲水。後半卦坎往居上爲人。巽爲木。巽變離中虛。有虛舟之象。坎人乘木。變爲舟虛也。○家語。孔子自衛反魯。息駕于河梁而觀焉。有懸水三十仞。圜流九十里。有一丈夫方將厲之。孔

子使人並涯止之。曰。丈夫不以措意。遂渡而出。孔子問之曰。子乎。有道術乎。所以能入而復出者何也。丈夫對曰。始吾之入也。先以忠信。及吾之出也。又從以忠信。忠信措吾軀于波流。而吾不敢以用私。所以能入而復出也。孔子謂弟子曰。二三子識之。水且猶可以忠信成身親之。而况于人乎。此中孚所以利涉大川之義也。

中孚以利貞。乃應乎天也。

中孚卽天命。坎陽居五爲正。五爲天位。巽變離柔居下應之。故曰乃應乎天也。又中有孚誠。利于正固以守之。則不息日新之運。與天相應。中庸曰。誠者天之道也。此其義也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

澤上有風。風感水受。有相孚契之象。邵子詩所謂風來水面時也。至誠之道。无往不在。于議獄尤見君子之用中。于緩死求生尤見君子之誠孚。巽與兌兩口相向。有議象。下體變坎爲獄。坎爲刑律。坎入離中。上體變坤爲

死。互震反生。故曰議獄緩死。

初九虞吉有他不燕。

象曰初九虞吉志未變也。

虞憂虞也。下體當變坎。坎爲加憂。故曰虞。言初當變去爲坎之憂。虞而始吉也。有他謂不專也。思誠之始。當憂虞專一而始可有成。若紛華嗜欲兼騖並營。其能有濟乎。燕樂也。言始于憂。終則可以樂。若始之不專。終則不能樂矣。故曰有他不燕。下本兌說之體。恐其溺于欲樂而不知坎憂。故深戒之。兌說變爲坎憂。坎一陽居中爲專一。兌二陽不正爲有他。象曰志未變也。言下本兌說之體坎志未變。故戒之也。○有以虞爲虞祭者。從大過之喪葬來。用意雖深。于義无當。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。靡一作縻

象曰其子和之中心願也。

九二互震爲鵠鶴也。震雷有聲。又兌口。故曰鳴。二與五應。五互艮。艮倒震。震亦鶴也。鶴以聲交而有子。艮鶴飛而震鶴伏。二居陰位。故曰鳴鶴在陰。二變坎爲孕。故曰其子和之。言雄者以其子應之也。中孚象鳥爪子。故以鳥子取象。二變坎爲酒。五終變離以納二。故二謂五曰我有好爵之旨酒。願與爾共酌而消靡之。凡言二之坎酒終入五之離腹也。爵雖酒器。而爵命懿德咸借喻焉。象曰中心願也。二變坎爲心。言五中于二之心願也。詩曰民之秉彝。好是懿德。此中心願之義也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌。

象曰或鼓或罷位不當也。

此以本象言。巽兌敵體而相向。三當內外之際。故曰得敵。互震雷有聲。故或鼓。兩柔相接。兌說巽不果。故或罷。兌變坎憂。故或泣。巽變離笑。故或歌。三位不中正。其象如此。蓋指思誠之无恒者。小過之三。兩剛相向。故弗過防之。從或戕之。與此爻相反。

六四月幾望馬匹亡无咎。幾京作近荀作既

象曰馬匹亡絕類上也。

兌變坎月而居上。巽變離日而居下。月望之象。坎爲美脊之馬。兩馬爲匹。匹者馬之配也。馬匹亡。則坎馬絕其儔類而上往矣。時所當變。上卦不咎之也。象曰馬匹亡絕類上也。言馬非亡也。乃絕其儔類而往上也。

九五有孚攣如无咎。

象曰有孚攣如位正當也。

巽兌和合。中互震艮。一俯一仰。手足相持。倒轉而不易其形。本有團攣之象。兌變坎。巽變離。坎爲孚。坎與離合

爲一體。剛柔一一相當。相孚固結而不可解。故曰有孚攣如。傳之所謂孚乃化邦也。人君以誠信孚天下。而天下之人。亦以誠信孚其君。上下固結于義。无咎也。象曰位正當也。言坎離剛柔之位。正相當也。傳所謂柔在內而剛得中是也。中孚以坎離得名。故坎上離下。至此爻而始言有孚也。○孚象鳥卵。至五而卵成團圞之象。故曰有孚攣如。

上九翰音登于天貞凶。

象曰翰音登于天何可長也。

此言卦之本象也。卦宜變成坎離。以坎孚入離中。方合中孚之義。若不知變。以巽居上。巽爲雞。反兌爲巽。亦爲雞。是翰音登于天。其能久乎。貞而不變必凶也。象曰翰音登于天何可長也。以雞飛不能長久也。○中孚取鳥卵。故諸爻多言鳥。離之象也。然離本于坎。故彖言豚魚。離爲中。坎爲孚。是中孚二字。即坎離之寓名也。爻多言

鳥。二五中正。故言鶴。鳥之貴者。上九窮而不知變。故以雜言。鳥之賤者。知變化之道。中有孚信。則爲鶴。不知變化之道。不合中孚。則終于雜而已。

小過 ䷽ 艮下震上

序卦。有其信者必行之。故受之以小過。雜卦。小過過也。○小過過也。言行未適中而有過差也。人既有所信于中。則必欲行之。行而未當其可。是爲小過。小過所以次中孚也。雜卦。小過過也。中孚信也。過與中相反。言小過失中。中孚乃得中而有信也。又大過顛也。顛而反常。與過而至于顛覆。皆過之大者也。小過則過之小者也。故曰小過過也。卦二陽失中。四陰太盛。陽大陰小。是爲小過。震當變離。居上爲大。艮當變坎。居下爲小。艮背承陽。小者失中。故曰小過。下艮爲背。上震反艮亦爲背。兩體相背而不相向。震在上爲暴下。艮在下爲背上。故通卦以過遇二字爲眼目。

小過亨。利貞。

小過。謂小者之過。因過而自悔。轉可以得亨通之道。但悔過期于補過。以求中爲本。不可專事矯枉過正。則屢變而失中矣。故又利貞。正。六十四卦。皆有聖人之事。有學者之事。聖人之小過則過以救時。如國奢則示之以儉之類是也。常人之小過。則孟子所謂人恒過。然後能改。困心衡慮是也。卦象相背。如人交臂錯過。艮不變坎。是小者之過。至後半卦艮上震下。則相遇矣。變成坎離故亨。坎往居五。陽剛得正。故曰利貞。

可小事。不可大事。

小過之道。雖可矯弊以救時。然亦止可施之于小事。不可施之于大事。三代之禮相因。大者不可過。小者可損益也。過非過中。過所以爲中也。

飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

震爲鵠。在上變離爲飛鳥。雷爲聲。故曰音。艮反震。在下鳥之伏者。鶴以聲交。飛鳥遺之音。則震變離施于艮而變坎矣。後半卦艮變坎而居上。震變離而居下。坎離和合。以坎補離而成乾。故震不宜上宜下。則大者之吉也。卦名小過而辭曰大吉。葢聖人裁過就中。无卦不有大吉之道。在人善體之耳。

彖曰。小過。小者過而亨也。

卦名小過。以小者過而得亨也。過而知悔。補過之亨也。過乃得中。救時之亨也。艮陽不中。故曰小過。三下于二。終合于離。是小者過而亨也。

[集說]朱氏震曰。小過。小者過也。葢事有失之于偏。矯其失必待小有所過。然後偏者反于中。謂之過者。比之常理則過也。過反于中。則其用不窮而亨矣。故曰小者過而亨也。

過以利貞。與時行也。

因過以自治。與過以救時。皆利于貞正。三陽下于二。變坎而居上。過以利貞。變成坎離日月爲時。故曰與時行也。

柔得中。是以小事吉也。

震當變離而居下。離雖未成。柔尚得中。是以處柔小之事則吉。言離柔未大失也。

剛失位而不中。是以不可大事也。

艮當變坎而居上。坎體未成。則剛失位而不中。是以不可大事。言坎剛差謬也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

震爲鵠。艮反震。皆鳥也。艮伏而在下。則震飛而在上。故曰有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。鳥以

聲交震上乘艮相背則逆震下變離承坎則順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷陽氣也潛當于地奮當于天今在山上上下皆不得位小過之象也君子觀小過之象而行則過乎恭喪則過乎哀用則過乎儉皆所以處退慎敦薄俗過而不過也

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

初之位潛而在下又艮體本爲伏鳥因應震之剛震爲飛鳥震在上爲暴初因應飛鳥以之而凶也象曰飛鳥以凶不可如何也言非初自致之凶因應飛鳥以至于凶然陰當承陽下當奉上賤當事貴雖以之而凶无可如何也此爻有因人受過之象郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

卦之本象二體相背爲過變成坎離爲遇乾爲父震爲乾之始生則祖也艮與震相背是祖已見背故曰過其祖二與五應艮變坎震變離五柔居尊而與二應故曰遇其妣上卦爲君而震爲侯與艮同體變離互坎有弓矢象是震非君也乃方伯之賜弓矢得專征伐者也艮在下爲背上變坎而與離合故曰不及其君遇其臣變而得中不終于背畔故无咎象曰不及其君臣不可過也言雖不及其君而方伯之臣亦不可過而不遇也歷代郊祀志有祭感生帝以始祖配享亦震象也故曰帝出乎震

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

艮與震敵體而相反三居內外之際兩剛相接有兩軍對壘之象二體變成坎離有弓矢甲兵之象三位多凶阻險背上方伯見討不可不過爲防備所謂不備不虞不可以師也三變坤爲順從三若順從震或戕害之矣凶之道也象曰凶如何也言自古剛愎良言之將人告以警備必不肯聽迨身試其禍始悔良言之不用亦已晚矣凶如何也使自領取問其知悔與否也三當變坎之險有防備之象不當變坤之順從也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

卦以相背爲過相見爲遇四交外卦艮當變坎而居上震當變離而居下則坎離和合而相遇矣无咎者上不追咎其前過也震爲往若以震往承坎則厲必當戒備離爲戈兵故曰戒勿用永貞言宜速變也總言震宜變離降下以遇坎不可再過之也彖言不宜上宜下正指此爻象曰弗過遇之位不當也言震艮相背居位不當也往厲必戒終不可長也言前卦之終即爲後卦之始乘艮終之上不可長也艮先居下而背上至是而艮變坎當往上先言无咎者教震毋追咎之也解釋前嫌方可弗過而遇矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

艮變坎而居上是爲密雲坎上震下卦爲屯屯難故不雨坎居震位本互兌爲西故曰自我西郊震變離居下有地旱望雨之象震爲方伯故曰公震變離互坎有弓矢象本互巽繩故曰弋弋射取也坎爲隱伏又爲狐在艮山之下故曰穴震變離取坎故曰公弋取彼在穴也象曰密雲不雨已上也言坎已往居上也艮在下爲背畔震降尊來取之此周公誅武庚之象也密雲不雨布散流言而无實也自我西郊離閒我國家也取彼在穴

誅畔也。以其隱伏。故曰在穴。五本君位。小過之卦。不可以君當之。震爲諸侯。此方伯曾受弓矢得專征伐之象。故二曰不及其君遇其臣也。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

象曰。弗遇過之。已亢也。

四五兩爻。已明震艮不宜過而宜遇矣。上爻就本象究其終而言之。若震于艮。弗遇而過之。震爲飛鳥。變離爲網羅。下艮變坎爲矢。飛鳥離之。凶之道也。震若不降居下。雖變成坎離。則離爲災。坎爲眚。過而不改。是謂災眚。象曰已亢。謂震上飛。已亢也。亢龍尙有悔。而況鳥乎。震變離火。故曰亢。○初爲過始。上爲過終。中四爻則改過補過。救過之道也。二五補過。三防患。四改過。上遂過。○既未濟爲易之成功。而先有中孚小過二卦。中孚生知安行。性之者也。小過困知勉行。反之者也。故孟子發明人恆過。然後能改。及孤臣孼子等章。蓋因悔過激而聞

道者不少也。復卦所重。亦在悔。此聖人之微意也。中孚見善則遷。小過有過則改。

既濟 ䷾ 離下坎上

序卦。有過物者必濟。故受之以既濟。雜卦。既濟。定也。○濟者濟渡之名。序卦言有過物者必濟。蓋言有過人之資。皆可以濟也。有過人之智。過人之仁。過人之勇。皆能有濟。雜卦。既濟。定也。其性已定。此後惟存養之功而已。坎離者天地之大用。後天之坎離。卽先天之乾坤。乾坤交而爲泰。不交爲否。水火交而爲既濟。不交爲未濟。故周易以乾坤始。以坎離中。以既未濟終也。卦皆一剛一柔相間成爻。乾坤者陰陽之總會。既未濟者陰陽錯雜之極致也。過此則仍歸于純乾純坤矣。此亦終始循環之義也。剛柔當位爲既濟。不當爲未濟。故二卦總結上下經。

既濟。亨小。利貞。釋文。亨小絕句。以小連利貞者非。

濟者濟渡之名。以涉水爲喻。實則性道之津梁。聖學之涯涘也。易與詩凡言濟言涉。皆此喻也。既濟者。已渡也。爲卦坎上離下。水火既交。各得其用。六爻之位各得其正。故爲既濟。離乾體。光外著爲大。坎坤體。光內歛爲小。小者居上。是亨者小也。貞正也。陽居五爲正。坎上離下。剛柔利居正也。

初吉終亂。

既濟以後。坎入離中。乾德已成。宜愼守勿失。拳拳服膺勿忘勿助。原是徹始終從吉之道。下卦爲初。上卦爲終。乾爲吉。坤爲亂。初吉者。下離得坎中之陽而成乾也。終亂者。坎失其陽。變坤當退。下若仍居乾上。則亂之道也。陽欲自濟。不能不藉于坤陰。而德成之後。坤宜退避。不可仍居乾上。以相擾亂。故武成之後。歸馬放牛。葛覃之詩。婦功告成。則歸寧父母。皆坤陰退避之象。既濟之終亂。蓋謂此也。集說。孔氏穎達曰。人皆不能居安思危。愼終如始。故戒以今日既濟之初。雖皆獲吉。若不進德修業。至于終極則危亂及之。

象曰。既濟亨。小者亨也。

象言既濟之亨。乃坎之小者。居上而亨也。既濟之時。大者既亨。所不待言。惟臣工皆行其剛直。以責難于君。斯民亦皆直道而行。工執藝事以諫。必至小者皆亨。而後爲化洽人孚之驗。坎月中天。離日在下。有月望之象。故曰小者亨也。

利貞。剛柔正而位當也。

坎剛居上。離柔居下。剛柔得正而位當。此既濟之所以云利貞也。

初吉。柔得中也。

下卦爲初。初吉者。二之柔得中。故能凝承坎水而吉也。水火相資。乾德復成。故吉。

終止則亂。其道窮也。

上卦爲終。坎水既止于離中。坎失其陽而變坤爲亂。終止則亂。言坎陽既止于離中。而猶居上爲亂。是既濟之後。其道窮極也。孔子于終亂之中增一止字。正見所云終亂者。乃坎水已止于離中之後也。以人事言治亂之理。否泰既未濟皆互爲循環。水陰根陽。火陽根陰。亂生于治。治生于亂。唯聖人爲能通其變于未窮。不使至于極也。既濟之時。國家已安已治。止則有倦怠之意。所以致亂也。學不精進。既濟亦不可恃也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

水上火下。水火既交。各得其用。是爲既濟。然水火實相尅。水決則火滅。火炎則水涸。相資之中。而相害之機伏焉。君子爲既濟之事。當思其患而豫防之。況古今治亂相循。禍患恒生于既濟之後。既濟而不愼守。猶未濟也。君子尤宜早思而豫防之也。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

象曰。曳其輪。義无咎也。

上卦坎爲輪。爲曳。初以下應上。則曳其輪者也。初在下爲尾。上以坎水潤之。則濡其尾者也。初爲濟之始。曳輪濡尾。皆初濟愼重之象。于義當无咎也。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。釋文茀首飾也子夏作髴荀作紱董作髢

象曰。七日得。以中道也。

六二以柔居陰。婦也。茀。婦人蔽前之飾。詩云翟茀以朝。離爲雉。又爲文明。故有翟茀之象。三陰三陽之卦。下本乾體。乾之中爻往之坤中而成坎。坎爲得。離爲喪。乾失中晝而爲離。故曰婦喪其茀。七日者。卦之一周而還原也。六二傳之所謂初吉柔得中者也。陰柔以靜爲本。故勿逐而七日自得也。象曰七日得以中道也。言五來還二。以中道也。七者少陽之數。女子七歲而毀齒。十四而精通。四十九而天癸竭。皆以七爲數。七日。婦人數之一終也。求濟而先有所喪。七日得。則既濟矣。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

象曰。三年克之。憊也。

鬼方。北方也。坎爲隱伏。故曰鬼。坎爲弓矢。離爲甲冑戈兵。故曰伐。離之數三。故三年克之。小人兵士。謂坤衆也。坎之一陽還入離中。坎變坤爲小人。退下勿用。此言求濟之難。又不可畏難而中止也。昔商之高宗嘗伐鬼方。至三年而克之。始得成中興之業而事濟矣。方其用兵之始。不能不藉小人之力。迨事之既濟。則戢武止戈。而小人勿用矣。象曰三年克之憊也。歎其求濟而至于困憊。亦幸其困憊而終得濟。有志者事竟成也。三處多凶。又當兩卦之交。故其象如此。易則七日。遲則三年。其濟一也。

六四。繻有衣袽。終日戒。繻子夏作禑說文作需周禮註作襦楊易作濡袽說文作絮周禮註京氏全

象曰。終日戒。有所疑也。

繻當作濡。袽。絮也。衣袽。衣中之絮也。三居內卦之外。近與坎接。而三又互坎。將濟坎水。而濡及其衣袽。水已切身矣。離爲日。三爲日終。坎離水火相尅。有戒象。故曰終日戒。既濟之中而能戒愼者也。象曰有所疑也。互坎爲疑。以坎交離。先歷三之互坎爲疑。故曰有所疑也。

集說程傳。繻當作濡。衣袽所以塞舟之罅漏。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。漢郊祀志作瀹論衡作礿實受其福。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

東鄰，陽位，謂上卦也。坎陽居上，離爲牛，坎爲刑，是殺牛也。西鄰，陰位，謂下卦也。離陰居下，坎爲鬼神，火主夏，祭夏祭薄，冬祭厚。坎爲明水，又爲酒，以酒灌地，薄祭也。故曰禴。言東鄰雖有殺牛之厚祭，而反失其陽，西鄰之禴祭雖薄，而坎入離中，祭者實受其福也。坎爲福慶，坎中實，自上而降，有神降福之象，故曰實受其福。象曰東鄰殺牛，不如西鄰之時也。坎離日月爲時，禮時爲大，當其可之謂時，故東鄰之備物，不如西鄰之得時也。實受其福，吉大來也。福與吉皆指坎中之陽，自外之內爲來，陽居尊爲大，謂坎水大來于離中也。象以來字釋受字，言因來而受之也。

上六，濡其首，厲。

象曰：濡其首厲，何可久也。

此就本象言，坎中之陽，當降入離中，方爲既濟，若以本象言，坎水居上，初爲尾，則上爲首，坎水濡于其首，此濟之顚于危厲者焉。能既濟于國家，則沉湎自甘于謀道，則有所陷溺，既濟之終，上下易位，變爲未濟，故象曰何可久也。

河上易註　卷四　既濟　兲　謙豫齋

未濟䷿ 坎下離上

序卦：物不可窮也，故受之以未濟終焉。雜卦：未濟，男之窮也。○未濟，事之未成也。譬之學道，則思誠而未得也。未濟正所以求濟，非終不濟也。然六爻皆不當位，坎水下陷，離火飛越，男子至此，窮困无能爲之時，故曰未濟男之窮也。雜卦未濟男之窮也，而序卦又云物不可窮也，故受之未濟，豈既濟亦窮哉？蓋既濟之終，變爲未濟，仍是未濟之窮，非既濟之窮也。未濟之終，變爲既濟，是其所以成終者，仍既濟非未濟也，故序卦曰終焉，言成終也。

未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。 古本亨小句，狐汔濟句。

未濟事未成之時也。然因未濟而求濟，終有亨通之理，而卦才具有坎離，復有可以致亨之道，汔幾也。譬如狐之涉水，小狐求濟，亦幾于濟矣。若濟而濡其尾，則有沉溺之患，終于不濟，无所利也。坎爲狐，又爲小，故曰小狐。初爻其尾也，離火上炎，坎水下沉，有揚首濡尾之象。坎水在下爲濡尾，後半卦升坎于上，則不濡尾矣。言坎當居上，終于在下，无所利也。

象曰：未濟亨，柔得中也。

未濟之所以亨者，以離降居下，柔得中也。後半卦坎上離下，以坎中之實，補離中之虛，則事濟矣，所以有亨道也。

小狐汔濟，未出中也。

二爲中，坎往居上爲出中。象言小狐之幾濟，則以坎尚在下，未出中也。

河上易註　卷四　未濟　卅七　謙豫齋

濡其尾，无攸利，不續終也。

下卦爲始，上卦爲終。象言濡其尾，无攸利，則以坎滯于下，不往居上。小狐有求濟之心，而无精進之力，不繼續以終也。坎在下爲濡尾，乾施坤中而成坎，坎不往還于離，是爲不續終。譬之爲學，則始勤終怠，半途而廢，所以終于未濟也。

雖不當位，剛柔應也。

未濟坎下離上，雖不當位，然剛柔相應，則有同心共濟之侶，得其人則終可濟，此卦才之善也。

集說　程傳：未濟，男之窮也，謂三陽皆失位也。斯義也，聞之成都隱者。○郭氏鵬海曰：既濟之吉，以柔得中，未濟之亨，亦以柔得中，則敬愼勝也。既濟之亂，以終止，未濟之无攸利，以不續終，則克終難也。既濟之貞，以剛柔正，未濟之可濟，以剛柔應，則交濟之功也。既曰柔得中，而又有不續終之戒，可見濟事无可輕忽之時，既曰不當

位。爻著剛柔之應。可見得人。无不可濟之事。

象曰。火在水上。未濟。君子以愼辨物居方。

火在水上。水火不交。是爲未濟。物。物理也。辨物。卽格物也。方。方位也。水火之性。相反而相資。物理在所當辨。離南坎北。方位各有宜居。君子當未濟之時。敬愼以辨別物理。審陰陽向背而居其方位。凡此皆未濟而求濟思誠之事也。愼字該辨物居方兩件。卽所謂愼思之也。〔集說〕何氏楷曰。愼辨物者。物以羣分也。愼居方者。方以類聚也。

初六。濡其尾。吝。

象曰。濡其尾。亦不知極也。朱子疑極字當作敬。或云是拯

初在下爲尾。坎水爲濡。彖之濡尾。正指此爻。坎水在上方能下潤。今在下。不能成潤物之功。猶狐涉水。不能有

濟。從有濡尾之吝也。象曰濡其尾。亦不知極也。極者中也。言不知中道。而入于坎陷也。旣未之初。皆濡其尾。彼坎水在上而下潤。故无咎。此坎水下陷。故吝。

九二。曳其輪。貞吉。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

坎爲輪。爲曳。以上臨下。則曳其輪者也。貞正也。二居臣位。後半卦往居五之正則吉。象曰九二貞吉中以行正也。二位爲中。五位爲正。坎自下卦而升至上卦。本中德以行其正道也。

六三。未濟。征凶。利涉大川。征疑當作貞

象曰。未濟征凶。位不當也。

坎往居上。方爲旣濟。三當反覆之位。仍居下體。故獨于此爻言未濟卦之所以得名也。征者往也。坎往居上。則喪其坎中之陽。入于離中。于坎則凶也。然地道无成。代終君事。雖明知其凶。而義不當避。故又曰利涉大川。言上體之離。利在涉大川也。征凶以坎言。利涉大川以離言。爻象兩存之。以待占者自爲審處也。象曰位不當也以三之位輕躁多凶。故戒之也。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

四爻變動之際。離上坎下爲貞。坎上離下爲悔。守常固吉。變而得當。其悔亦亡。震動也。二體易位。有震動象。坎爲鬼方。坎離有弓矢甲兵之象。故曰伐。離之數三。後半卦坎上離下。故震動以伐坎之鬼方。比及三年。鬼方已服。而有所貢獻。以犒賞于大國之師旅也。坎坤體爲小國。離乾體爲大國。賞與償同。以坎中之陽。還入離中而成乾。猶償還其故物。故曰有賞于大國。未濟之四。卽旣濟之三。故爻象略同。象曰志行也。言坎之志已行于離

也。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

象曰。君子之光。其暉吉也。

未濟至五。坎上離下。則已變爲旣濟矣。水火旣交。正而且吉。坎入離中。乾體旣成。不可再有變動也。故曰貞吉无悔。坎爲君子。又爲孚。坎月在上。離日在下。照之有月光盛滿之象。故曰君子之光。有孚吉者。離有坎之孚而吉也。大學誠意章曰。富潤屋。德潤身。孟子曰。可欲之謂善。有諸己之謂信。充實之謂美。充實而有光輝之謂大。此六五之爻象也。象曰君子之光。其暉吉也。言君子儀容外著之暉光。由其中有所得之吉也。旣未兩卦之美。莫備于此爻。故重言吉。合一部周易。始乾坤而終旣未濟。歸宿亦在此爻。聖人之所以作易。諄諄教人求濟者以此。所謂順性命之理也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

坎爲孚。又爲酒。坎入離腹。故曰有孚于飲酒。時至五上。事已濟矣。故皆有孚。酒者所以合歡養陽。義本无咎。但飲酒亦須有節。若沉湎不已。而至濡其首焉。不惟不能養德。反能喪德。雖有孚而失是矣。是者。至善所止之處也。失是則喪厥德矣。上體爲首。坎爲濡。濡首則坎在上。未入離中。故曰有孚失是。濟水之濡首。則沉溺也。飲酒之濡首。則沉湎也。皆喻貪得无已之象。此既濟以後所當切戒者。故于此爻發之。象曰飲酒濡首亦不知節也。言不知節止也。初濡尾曰亦不知極。不知求濟之中道也。上濡首曰不知節。既濟而不知節止也。○易字從日月。與未濟合。未濟之終。變爲既濟。故濡首之象與既濟同。仍以既濟終篇。非未濟也。

河上易註卷四終

河上易註繫辭上傳

羅山黎世序學

本義。繫辭本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。即今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體凡例。故无經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

聖人作易以明陰陽。陰陽統于乾坤。六十四卦。皆乾坤交錯而成。是乾坤者乃易之綱領也。聖人作易。亦非聖人以意爲之。緣天地閒原有自然之易也。不觀天尊乎上。地卑乎下。而易中之乾坤。即于此定矣。天地之高卑以陳。而易中卦爻之貴賤位矣。陰陽之動靜有常。而易中之剛柔。即于此判斷矣。方。道也。儒行曰。君子以合志同方。營道同術。蓋向道之方。各以同類而相聚。陰陽物性。各從其羣而分應。而易中得失之吉凶。即從此生矣。在天者日月星辰。成陰陽之象。在地者飛潛動植。成牝牡之形。而二氣之互爲變化見矣。

[集說]本義。天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者陽之常。靜者陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中蓍策卦爻。陰變爲陽。陽化爲陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。爲卦爻之法象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。釋文摩本又作磨。盪衆家作蕩

前節言乾坤本天地自然之體。此以下言陰陽二氣相交之變化。陰陽相交。故剛柔相摩。二體運行。故八卦相

盪。惟其相盪。所以成八八六十四卦也。
集說韓氏伯曰。相切摩。言陰陽之交感。相推盪。言運化之推移。○朱子語類云。摩是兩箇物事相摩戛。盪則是圜轉推盪將出來。摩是八卦以前事。盪是八卦以後爲六十四卦底事。盪是有那八卦了。圜旋推盪那六十四卦出來。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此言乾坤交感。而有六子之用。霆卽電也。其陰陽鼓盪則以卦之震雷離電也。其施化潤澤。則以卦之巽風坎雨也。天地之用在乎日月。乾坤之用在乎坎離。坎月主寒。離日主暑。日月運行于天。而一寒一暑。互相推嬗。所以變化而成歲功也。此六十四卦所以皆變成坎離也。言六子而不及艮兌者。亦略舉大意耳。
集說王氏富國曰。前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽。交易之體也。此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽。變易之用也。至下文則言乾坤之德行。而繼以人體乾坤者終之。

乾道成男。坤道成女。

陰陽交感。用乾道者則成男。用坤道者則成女。卽至生人。其乾道則成人之男。其坤道則成人之女也。
集說朱子語類云。天地父母。分明是一理。乾道成男。坤道成女。則凡天下之男。皆乾之氣。天下之女。皆坤之氣從這裏便徹上徹下。卽是一個氣都透了。

乾知大始。坤作成物。釋文大王肅作泰作虞姚作化

知。猶主也。乾爲君。凡事主其大始而已。坤爲臣。地道妻道。則作成其物。所以承天時行也。
集說九家易曰。始謂稟元氣萬物資始也。○荀氏爽曰。物謂坤任有體萬物資生。

乾以易知。坤以簡能。釋文姚氏信云能當爲從

乾健而動。惟知大始。而不與作成之事。故以易知。坤順而靜。惟主成物。而不自作。故以簡能。
集說韓氏伯曰。天地之道。不爲而善始。不勞而善成。故曰易簡。○吳氏曰慎曰。乾健體而動用。故易。坤順體而靜用。故簡動靜以陰陽之分言。然乾知大始而事付于坤。則始動而終靜。坤從乎陽而作成物。則始靜而終動。又乾知坤能。皆用之動也。乾易坤簡。皆體之靜也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

本義。人之所爲。如乾之易。則其心明白而人易知。如坤之簡。則其事要約而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則一于內。故可久。有功則兼于外。故可大。德謂得于己者。業謂成于事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以爲賢矣。○按有親則以友輔仁。德成于己。故可久

有功則善能及物。業成于人。故可大。久與大。一內一外。一橫一豎而已。
集說朱子語類云。有親可久。則爲賢人之德。是就存主處言。有功可大。則爲賢人之業。是就作事處言。蓋自乾以易知便是指存主處。坤以簡能便是指作事處。○林氏希元曰。易簡只是因此理而立心處事爾。固非于此理之外有所加。亦非于此理之內有所減也。但以其无險阻而謂之易。无煩擾而謂之簡。孟子曰。禹之行水也行其所無事也。如智者亦行其所無事。則智亦大矣。此易簡之說也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

上節言人體乾坤之德。此節言體道而有成。效法乾坤。但能易簡。而天下之理卽得矣。天下之理既得。卽成至人。位乎天地之中。而與天地合德矣。
集說本義。成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。○何氏楷

曰乾坤一陰陽也陰陽一太極也易簡者乾坤之所以知始而作成者也人之所知如乾之易則所知皆性分所固有無一毫人欲之艱深豈不易知人之所能如坤之簡則所能皆職分之當爲无一毫人欲之紛擾豈不易從易知則不遠人以爲道故有親易從則夫婦皆可與能故有功有親則人傳繼其心千百世上下心同理同也故可久有功則有人擴充其事人能宏道非道宏人也故可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其廣大矣所以然者以我之易簡與乾坤之易簡同原故也易簡而天下之理得矣天有是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡與天地參而爲三矣

右第一章本義此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也○張氏振淵曰易道盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡即在人身學者求易于天地又求天地之易簡于吾身則易在是矣通章之意總是論易書之作无非發明乾坤之理要人爲聖賢以與天地參耳。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

前言天地自然之易自昔聖賢本易簡之理以成其德業此道體也不因易書而有无者也至此方言聖人因天地自然之道體以作易而設爲上下二體之卦以觀其陰陽相與之象兩象既設即有毗陰毗陽之過俯仰向背之殊于是裁之以坎離用中之道歸于坤成乾元之德于每卦每爻之下繫之以辭焉而明其吉凶于是人知自爲審處而趨吉避凶矣。

剛柔相推而生變化。

剛柔二體互相推盪陰或變陽陽或化陰而卦爻之變化无窮所以該備天下事物也此節以卦爻之變動言伏下文之觀象玩占也。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也。

易中之吉凶者即人事失得之象也易中之悔吝者即人事憂虞之象也得則吉失則凶悔者既失而悔由凶趨吉也吝者求得未當吉將向凶也吉凶以事言悔吝以情言悔者陽之情吝者陰之情也。

【集說】本義吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也○趙氏玉泉云悔即既失之後困于心衡于慮而爲憂之象吝即未失之先狃于安溺于樂而爲虞之象。

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也。

此承上剛柔相推而生變化就變動言易中之陰陽互相變化陽進則陰退陰進則陽退進退消長以成變化

故變化即進退之象易中之爻剛柔相易剛明主晝柔暗主夜剛而變柔則由晝之夜柔而變剛則由夜之晝故剛柔即晝夜之象凡卦六爻分上下二體上體爲天下體爲地天地交人生于其間則太極分而爲三是爲三極易中六爻之動即天地人三極之道也。

【集說】本義柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○陸氏績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也○按三極馬氏以爲三統諸儒皆作三才。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序就一卦言則潛見飛躍是也合全易而言則否泰損益盈虛消息序卦之文是也君子所居而安然盡道者遵乎易之序也所樂而玩繹无盡者味乎爻之辭也

〔集說〕孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易位之次序也○王氏宗傳曰所謂易之序者消息盈虛之有其時是也居之而安則盛行不加窮居不損而與易爲一矣所謂爻之辭者是非當否之有所命是也樂之而玩則默而成之不言而信而與爻爲一矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以自天祐之吉无不利

易爲人動靜所不能離學易亦有常變二用當其平居之時則觀其象而玩其辭知我現在所處之時位與某卦某爻合卽遵其辭之所指以隨時盡道如有疑難之事則事于占卜爻動則觀其變而玩其占以變而適宜

是以君子動靜常變皆有道以處之而悉本于易是以舉无違錯不但寡過而且明事天之功天必祐之合乎大有上爻之辭曰自天祐之吉无不利也

〔集說〕胡氏炳文曰天地間剛柔變化无一時間人在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而已凶悔吝三焉上文示人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而无凶悔吝者學易之功也○俞氏玉吾曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤如莊子云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽謂之遇者是也

右第二章 本義此章言聖人作易君子學易之事○按首章言天地造化爲作易之本源見天地間原有自然之易先儒所謂畫前之易是也此章明聖人設卦觀象繫辭吉凶悔吝之象學者動靜率由不越而獲天祐蓋易本天地而作學易乃卽所以事天也孔子假年學易可以无大過義卽具于此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此以下孔子釋易之通例文王之作彖辭者言乎一卦之象也周公之作爻辭者言乎爻之變而趨時也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

易中所云吉凶者言乎其失得也雖未至于大失而有小不善謂之小疵疵猶病也易中所云悔吝者言乎其小疵也凡人所爲不善尚未至于凶則已有咎矣乃自知而改之更爲善以補之則咎无矣易中所云无咎者蓋善其能補過也天道聖人不貴无過而貴能補過蓋日新之機也吉凶兼成敗言悔吝以人情言无咎以義理言有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者故无咎之道至大不問人事之得失但求事理之无愆顏子不貳過孔子无大過是无咎者日日遷善改過一直遍到聖賢地位故易特善之也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂上下二體之位也上者爲貴下者爲賤小謂陰大謂陽乾爲大坤爲小離爲大坎爲小卦不皆坎離乾坤而皆裁爲三陽三陰由坎離以成乾坤故曰齊小大者存乎卦其當位與否孰得孰失辨其吉凶則存乎卦爻之辭一說位謂初爲民二爲外臣三爲公四爲大臣五爲君上爲宗廟師傅天神之類是也齊小大謂後半卦上下易位彼此均齊也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介纖介猶幾微也悔吝雖未至于凶然已爲過失之萌咎雖失之既往猶可補于將來故當事前未有悔吝之時而預憂將來或致悔吝則愼之于幾微卽不至有悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介當事後已有過咎之時而動心忍性痛自懲艾以期補過將來卽爲无過之人矣復之初曰不遠復无祇悔可見復從悔來而復初却是

震體故曰震无咎者存乎悔前段細密工夫後段激烈工夫

[集說]朱子語類問憂悔吝者存乎介介是悔吝之微處是善惡初分界于此憂之則不至于悔吝矣曰然○邱氏富國曰此章就吉凶悔吝上添入无咎說既欲人于悔吝上著力尤欲人于介上用功蓋人知悔則以善補過而无咎雖未至吉亦不至凶也若又于悔吝之介憂之則但有吉而已所謂幾者動之微而吉之先見者也併悔吝亦皆无矣○汪氏砥之曰易凡言悔吝即寓介之意言无咎即寓悔之意憂盱豫之悔存乎遲速之介也憂即鹿之吝存乎往舍之介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦有小大謂卦之義有小大也如乾坤否泰其義關乎天地國家是爲大卦如賁井旅巽其義繫乎一人一事是爲小卦由是六十四卦可以類推也又一卦之中陽大陰小故曰卦有小大辭有險易謂卦爻之辭有奇險

者有平易者奇險者如履虎載鬼之類是也卦爻之辭雖險易不同然趨吉避凶改過遷善變成坎離用中之道以成其乾德无不各指以所之此易之所以裨益于人而爲智愚所不能離也

右第三章 本義此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易謂易之道理也準合也彌充塞也綸條理也言易之道理與天地相合故天地之道至大而易能充塞之天地之道至密而易能條理之惟能彌綸天地之道是以遠莫禦而邇不遺也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

易能彌綸天地之道則統天文地理幽明生死皆不外陰陽之變化故聖人用易之道仰以觀于天文有晝夜上下之變俯以察于地理有南北高深之殊居上而陽者明也居下而陰者幽也是故知幽明變化之故易之上下二體剛柔消息有始終之義聖人就易之理推原其所由始而反之于其終即知人物死生之說陰陽者精氣而已陰陽交則精氣凝聚而爲物陰陽不交則游魂散在天地間而爲變游魂者鬼神是也鬼神情狀幽遠難知而自易觀之鬼神即無精氣之人人即有精氣之鬼神故鬼神愛惡之情與臨質之狀可即易而知之也子路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼敢問死曰未知生焉知死即此義也

[集說]程子曰原始則足以知其始反終則足以知其終死生之說如是而已○蘇氏軾曰鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神○本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推

之于前反者要之于後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也○朱子語類問人未死如何知得死之說曰只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無○又云魄爲鬼魂爲神禮記有孔子答宰我問正說此理甚詳宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也註氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄雜書云魂人陽神也魄人陰神也亦可取○陳氏淳曰人生天地間得天地之氣以爲體得天地之理以爲性原其始而知所以生則要其終而知所以死古人謂得正而斃謂朝聞道夕死可矣只緣受得許多道理須知得盡得便自无愧到死時亦只是這二五之氣聽其自消化而已所謂安死順生與天地同其變化這箇便是與造化爲徒

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

體易之道。與天地相似。故天地不能違之。用易之知。周遍乎萬物。而其道又實足以濟天下。故天地之功用不能過之。其行權之智。旁行于天地之閒。變動不居。而却有一定之方。不至于流而无歸。其處己之仁。樂乎天理而又知天之命。默契心通。故能不憂。安重如土。敦養其仁。仁立而愛有本。故天地愛養萬物之心无窮。而體易者亦能用愛之情于不竭。與天地同量。此易之合于天地也。此節雖極贊易道之大。中有體易之人在。

集說本義。此聖人盡性之事也。天地之道。知仁而已。知周萬物者天也。道濟天下者地也。知且仁。則知而不過矣。旁行者。行權之知也。不流者。守正之仁也。既樂天理而又知天命。故能无憂。而其知益深。隨處皆安。而无一息之不仁。故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之用。故其相爲表裏如此。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

易之道能範圍天地之化育。而使之无過差也。能曲成萬物之性。而不使有遺漏也。易之道何以神奇如是。實則不過通曉乎晝夜之道。便能知之。夫晝夜陰陽也。而所以宰乎晝夜而迭運不窮者神也。神之所在。卽易之所在。神宰乎陰陽而不倚于陰陽。卽陽而陽在。卽陰而陰在。故神无一定之方所。而易者交易變易變動不居亦无一定之體質也。

集說韓氏伯曰。方體者皆係于形器者也。神則陰陽不測。易則惟變所適。不可以一方一體明。○孔氏穎達曰。凡无方无體。各有二義。一者神則不見其處所云爲。是无方也。二則周游運動。不常在一處。亦是无方也。无體者。一是自然而變。而不知變之所由。是无形體也。二則隨變而往。无定在一體。亦是无體也。○邵子曰。神者易之主也。所以无方。易者神之用也。所以无體。○本義。此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化无窮。而聖人爲之範圍。不使過于中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜卽幽明生死鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。

右第四章 本義此章言易道之大。聖人用之如此。○按繫辭每章皆以首節爲綱領。以後反覆發明。皆不離此意。此章皆根易與天地準。故能彌綸天地之道說。

一陰一陽之謂道。

本義陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。○按易所以明道。道无往而不在。世人往往求之而不得。其端夫子爲實指之曰。一陰一陽。兩相匹配。迭運不窮。此卽所謂道也。舍此之外。別无所謂道也。

集說邵子曰。道无聲无形。不可得而見者也。故假道路之道而爲名。人之有行。必由乎道。一陰一陽。天地之道也。物由是而生。由是而成者也。○程子曰。離了陰陽便无道。所以陰陽者是道也。陰陽氣也。氣是形而下者。道是形而上者。○朱子語類云。理則一而已。其形者則謂之器。其不形者則謂之道。然而道非器不形。器非道不

立。蓋陰陽亦器也。而所以陰陽者道也。是以一陰一陽往來不息。而聖人指是以明道之全體也。

繼之者善也。成之者性也。

一陰一陽對待迭運。繼之而起者。則所謂善也。人物稟受成之于己。則所謂性也。繼如繼體之繼。

集說周子曰。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。乾道變化各正性命。誠斯立焉。純粹至善者也。故曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。大哉易也。性命之源乎。○本義。道具于陰而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。周子程子之書言之備矣。○朱子語類云。繼是接續不息之意。成是凝成有主之意。又云。繼之者善。方是天理流行之初。人物所資以始。成之者性。則此理各自有箇安頓處。又云。這箇理在天地閒時。只是善。无有不善者。生物得來。方始名曰性。在天曰命。在人曰性。性便是善。又曰。性如寶珠。氣質如水。水有淸有汙。故珠或全見。或半見。或不見。○按人性皆

善也。而隨于形氣之中。則有清有濁。故不可不加以澄治之功。所謂澄治者。養與教是也。生成之理。通一无二。若不教養。則氣質用事。失其故性。而流爲凶德矣。故性不主精氣之質。而主純一之理也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

仁知皆就姿質一偏說。知者毗于陽。則知見高明。所謂狂者也。仁者毗于陰。則器體敦厚。所謂狷者也。道在天地。不過一陰一陽。繼善成性。惟人能體之。則陰陽合德。盡性至命。方爲君子之道。而无如人皆倚于一偏。而不能見其全也。仁者氣質敦厚。見其物性有常。則謂之仁。知者知識高明。見其變化莫測。則謂之知。下此蚩蚩之百姓。則日用道之形器。而不知道之所在。是以道日流行于天壤。而君子之道。鮮有能知而行之者也。

集說程子曰。道者。一陰一陽也。動靜无端。陰陽无始。非知道者。孰能識之。動靜相因而成變化。順繼此道。則爲

善也。成之在人。則謂之性也。在衆人。則不能識。隨其所知。故仁者謂之仁。知者謂之知。百姓則由之而不知。故君子之道。人鮮克知也。○本義。仁陽知陰。各得是道之一隅。故隨其所見而目爲全體也。日用不知。則莫不飮食。鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言。此以動靜言。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

仁。德之本也。而發育萬物。峻極于天。由內而之外。蓋顯諸仁也。用。業之發也。而歛而歸根。機緘有密。由外而之內。蓋藏諸用也。此二語首尾交互。如環无端。蓋即元亨利貞之理也。仁即元。而顯即亨。不有元。亦无以爲亨也。用即利。而藏即貞。不有利。亦无以爲貞也。聖人亦體此顯仁藏用。以爲德業。而成己成人。思深慮遠。故不免于憂。天地亦以顯仁藏用。鼓動萬物。生成各得以隨其氣化。却不與聖人同憂。此盛德大業所以爲至也。

集說本義。顯。自內而外也。仁。謂造化之功。德之發也。藏。自外而內也。用。謂機緘之妙。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无爲。○朱子語類云。顯諸仁。德之所以盛。藏諸用。業之所以成。譬如一樹。一根生許多枝葉花實。此是顯諸仁處。及至結實。一核成一箇種子。此是藏諸用處。生生不已。所謂日新也。萬物无不具此理。所謂富有也。又曰。業是事之已成處。事未成時。不得謂之業。○俞氏玉吾曰。仁本藏于內者也。顯諸仁。則自內而外。如春夏之發生。所以顯秋冬所藏之仁也。用本顯于外者也。藏諸用。則自外而內。如秋冬之收成。所以藏春夏所顯之用也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

業以質言。充積于中。爲發舒之本。是富有也。富有則謂之大業。德以性言。煥發于外。有漸盛之機。是日新也。日

新則謂之盛德。易中言德業。多有內外交互之意。又有一橫一豎之意。如可久可大之類是也。

集說王氏凱沖曰。物无不備。故曰富有。變化不息。故曰日新。○胡氏炳文曰。富有者。无物不有。而无一豪之虧欠。日新者。无時不然。而无一息之間斷。藏而愈有。則顯而愈新。

生生之謂易。

顯諸仁。生也。藏諸用。亦生也。天地之道。不過一陰一陽。陰陽交。則必生。陰陽迭運。則生生不已。生生之理。具于太極。而行乎陰陽。太極所謂一也。陰陽所謂二也。二生一。一含二。迴環相生。而无有止息。此所謂易也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

易之道。不外生生。而生生之道。必由乾坤。夫乾坤本无二致也。惟乾主倡而坤主和。乾知大始。坤作成物。故成象以示人。是之謂乾。效法乎乾。是之謂坤。易中乾坤之義。如是而已。

極數知來之謂占通變之謂事

推極乾坤九六之數以知將來是之謂筮占也通于乾坤變化之理身體而實踐之是之謂行事也

〔集說〕本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

陰陽者器也神則宰乎陰陽者也當寂然不動之時陰陽兩无所倚當感而遂通之後動而之陽則神在于陽動而之陰則神在于陰故張子以爲兩在陰陽迭運兩在者究无定在无定在故不測不測所以神也此神之所以能妙萬物又曰一故神兩故化兩則陰陽也一則神也上章言神无方无方卽兩在之謂也上章言易无體此章言生生之謂易唯其生生所以无定體也神不可見惟就陰陽不測處見之此卽形上形下之義也

〔集說〕張子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩體者虛實也動靜也聚散也淸濁也其究一而已又曰感而後有通不有兩則无一故聖人以剛柔立本乾坤毀則无以見易又曰一物兩體氣也一故神兩故化此天地之所以參也○朱子語類問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理橫渠說得極好一故神橫渠親註云兩在故不測只是這一物却周行事物之閒如所謂陰陽屈信往來上下以至行乎什伯千萬之中无非這一箇物事所以謂兩在故不測天下之事一不能化惟兩而後能化且如一陰一陽始能生化萬物雖是兩要之亦推行乎此一耳○蔡氏淸曰合一不測爲神不合不謂之一不一不爲兩在不兩在不爲不測合者兩者之合也神化非二物也故曰一物兩體也

右第五章本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也○程氏敬承曰此章承上章說來上言彌綸天地之道此則實指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指生生謂易陰陽不測謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

廣以坤言大以乾言遠不禦放之則彌六合也邇靜而正卷之則退藏于密也靜而正卽聖人定之以仁義中正而主靜立人極焉理極于无外故曰遠性具于身內故曰邇靜正蓋指復性以後說天地之閒則指天地事物說如下文專直翕闢配天地四時日月是也天地之閒吉凶悔吝之事小大繁賾之物易中无一不備

〔集說〕本義不禦言无盡靜而正言卽物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

以乾坤配動靜言則乾動而坤靜若分言之乾坤各有動靜也夫乾惟其靜之時潛伏專一而陽不妄動故其動之時剛直不屈是以大其施生也夫坤惟其靜之時翕聚凝斂而物皆收藏故其動之時闢展隱秘是以廣其發生也此言乾坤本體卽兼迭運之用

〔集說〕程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散○本義乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此○朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖是一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪无所不包廣生是廣濶能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則翕闢則闢此奇耦之形也又曰乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽

體性如此。卦畫也髣髴似恁地。○吳氏澄曰。翕謂合而氣之專者藏乎此。闢謂開而氣之直者出乎此。○按朱子就陰陽體性說。程子就陰陽迭運說。吳氏就陰陽互用說。又靜專動直是易。靜翕動闢是簡。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

此承首節夫易廣矣大矣。及以言乎天地之閒則備矣。夫乾大生。坤廣生。易中之乾坤廣大。卽配天地之覆載也。易中之乾坤迭運。變通不窮。卽配四時之代謝也。易中陰陽之義。陽中含陰。陰中含陽。卽配日月。月之金水。必藉日之陽火以鍛鍊。乃能生明。日之木火。必藉月之陰精以凝斂。乃能成體。易中易簡所寓至善之理。卽所以配天地誕生至德之人。以繼天而立極也。易于天地之閒。何一不備乎。此節文意排比直下。而歸重在末一句。乃易之所以爲教也。

右第六章

此上三章。首言易準天地而作。故能彌綸天地之道。以彌綸二字貫通章。次言一陰一陽之謂道。從切實處指點示人。故通章多用之謂字。欲人體認之也。此章又以廣大二字貫通章。而結出易簡之善配至德。找足繼善成性之旨。下章更言天地設位而易行乎其中。易之精蘊。發露殆盡。聖人之憂後世也深。其至言无隱如此。

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。（禮蜀本作體）

子曰字係後人所加。然亦或因文勢小住。而加子曰以起更端。或因釋經文。而加子曰以別之也。夫子歎易道爲極至而无以復加。聖人體易以崇其存心之德。廣其居體之業也。德本于乾。故知崇。業資乎坤。故禮卑。其知之崇效天。虛明之用。无所不冒。其禮之卑法地。敦厚之體。无物不載。德業本一。神智發于上。精氣潛于下。總名之則易也。故下文云天地設位而易行乎其中矣。

集說韓氏伯曰。知以崇爲貴。禮以卑爲用。極知之崇。象天高而統物。備禮之用。象地廣而載物也。○本義。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。此其取類又以淸濁言。○朱子語類云。知識貴乎高明。踐履貴乎篤實。知旣高明。須放低著實作去。又云知崇者德之所以崇。禮卑者業之所以廣。禮卑是卑順之意。卑便廣地卑便廣。高則狹了。人若只揀高底作便狹。兩脚踏地作方得。○胡氏翹元曰。知涵于心。淸虛而无形。故象天。禮行于身。繁重而有跡。故象地。

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

以上各章。言易準天地。配天地者屢矣。聖人恐人泥于天地之形。而不知其用也。又恐人泥于易之爲書。而不知其理也。故特明之曰。天地者尊卑上下之名。人可擬天地而設其位。而易卽行乎其中矣。前言生生之謂易

又曰繼之者善。成之者性。所云易者卽善。以成性也。得此一成不易之性。存而又存。守而勿失。德性旣成。所行道義。皆由此而出入。故曰道義之門。旣曰生生之謂易。又曰成之者性。生成是二。是一。曰在天道只是生。人物稟受。則有生有成。聖賢之教。皆言成。故曰成己人也。成物智也。性之德也。存存卽拳拳服膺。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。是也。宋儒所謂靜存動察。又曰主敬存誠。皆存存工夫。道義就行上說。中庸所謂率性之謂道也。孟子養氣卽存性。就氣言之耳。猶此章之所謂業也。所云配義與道。卽此所云道義之門也。天地設位。如君臣夫婦。設之自人。皆有天地尊卑之象。其中治化之道。生育之功。則易也。

集說吳氏曰。愼曰道義之出不窮。猶易之生生不已也。然未有不存存而能生生者。○李氏光地曰。具易理于心。是以易崇德也。體易理于身。是以易廣業也。葢凡人性之德。知則淸明。而其崇象天。禮則篤實。而其卑象地。天地定位而變化行矣。聖人能存存其本性之德。則與天地相似。故其理之具于心而爲知也。日新日盛。是道

所自出之門也。理之體于身而爲禮也。日欽日固。是義所由入之門也。與天地之變化而日新富有者无異。故德崇而業廣也。

右第七章 此章言聖人體易于身以爲德業。故知崇如天。禮卑如地。後又明其從入工用之由。性命之原。易之精蘊。至此推闡已盡。其尤警醒處。則在天地設位一節。啟發後人无數。其無行不與循循善誘之心。千載如見。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

釋文賾九家作冊。京作嘖。說文與京同。○按小爾雅廣詁及荀子正名嘖然而不類注皆作幽深之意。然當以朱子爲確。

賾雜亂也。上章天地設位。成性存存。已言易之本源矣。而未極其變象也。故此章再發明之。聖人有以見天下

事物之繁賾。而以二體之卦。摸擬其俯仰向背之形容。象諸其物體之所宜。如坤利牝馬離畜牝牛之類。是謂之卦象。

集說朱子語類云。賾雜亂也。古无此字。只是嘖字。今從匠。亦是口之義。與左傳嘖有繁言之嘖同。只是口裏說話多雜亂底意思。所以下文說不可惡。先儒多以賾爲至妙之意。若如此說。何以謂之不可惡。賾只是箇雜亂冗鬧底意思。○張氏振淵曰。擬諸形容者擬之陰陽也。物而曰宜。不獨肖其形。兼欲盡其理。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

前節言二體合成之象。此節言變動之爻。卦體一成而不變。爻則逐節而動移。自離而合之謂會。自塞而開之謂通。典常也。禮嘉會之禮也。聖人見天下之事。自始至終。變動遷移。非一成之卦象所能明也。如是觀其會合開通之始終。以行其典常嘉會之禮。而又逐爻繫之以辭焉。以斷其得失之吉凶。是故謂之爻。爻者交也。言陰陽迭運相交之象也。

集說本義。會謂理之所聚而不可遺處。通謂理之可行而无所礙處。如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。○朱子語類云。會以物之所聚而言。通以事之所宜而言。會是衆理聚處。雖覺得有許多難易窒礙。必于其中却得箇通底道理。乃可行耳。須是于會處都理會。其間却自有箇通處。這禮字又說得闊。凡事物之常理皆是。又云會而不通。便窒塞而不可行。通而不會。便不知許多曲直錯雜處。○吳氏澄曰。會通謂大中至正之理。非一偏一曲有所拘礙者也。○錢氏澄之曰。事勢盤錯之會。人見爲有礙者。聖人觀之必有其通。非權宜之行。而典禮之行。蓋確乎不可易也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

上言字謂象辭。下言字謂爻辭。聖人見天下之賾而擬諸形容。象其物宜。制爲象辭。蓋言天下至繁賾之事。人當盡道以處之。不可厭惡瑣穢也。聖人見天下之動而觀其會通。以行其典禮。並繫爻辭以斷吉凶。蓋言天下至變動之象。人當隨時以行之。不可陵亂次序也。此節推聖人之意。以教學易者也。人事天道皆是如此。固當該而言之。

集說朱子語類云。雜亂處人易得厭惡。然都是道理中合有底事。自合理會。故不可惡。動亦是合有底。上面各自有道理。故自不可亂。○潘氏士藻曰。有至一者存。所以不可惡。有至常者存。所以不可亂。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

此擬議就學者說。聖人之作易。既擬其象。又繫以象爻之辭。學者體聖人之易。亦當擬之于心。與卦象合。而後言之。則言有物矣。議之于事。與爻義合。而後發動。則動惟厥時矣。所以擬之議之者。蓋以成其變化之道。盡性

立命也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

以下七爻皆擬議以成其變化之事而人事亦該在其中正見言動之不可不擬議也中孚九二爻辭所云鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之是鳴而有應也君子居其室出其言善則千里之外應之況同室之邇者有不應乎出其言不善則千里之外違之況其邇者有不違之乎言行邇者感同室之人遠者及于千里

之外極之可以動天地吉凶悔吝始于幾微不可不愼卽不可不擬議也五互艮爲室二在艮下故有居室象震爲鳴又爲行樞謂戶樞機謂弩牙皆動之微而感應之最捷者變成坎離有樞機象餘詳本爻言行實可動天地而天地亦兼設位而言故曰天下歸仁六經言天地者皆須兼此義

集說蔡氏淵曰居其室卽在陰之義出其言卽鳴之義千里之外應之卽和之義感應者心也言者心之聲行者心之跡言行乃感應之樞機也○保氏八曰言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此唱而彼和感應之最捷也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義以證上文言行之可以感人由于人同此心此理也出處默語皆陰陽動靜相反之名二人人己對待也論語曰己欲立而立人己欲達而達人凡君臣夫婦朋友皆二人之義二人同則千萬人无不同可知矣先號咷而後笑先阻而後通先背而後合初若不同而其後乃爲至同也上體變坎下體爲離初若水火之不相入故號咷後如夫婦之和諧故後笑二人謂上下二體坎離合爲同心乾爲金乾變坎坎中之陽亦爲金離火鍛之故曰斷金斷與鍛字之義同金愈鍊而愈精以喻人之切磋相成也坎離互用則金火互鍊彼此皆得利用故曰其利斷金蘭香草乾爲言互巽爲臭變成坎離投合故曰同心之言其臭如蘭餘詳本爻

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

此言擬議之事當敬愼齋潔以善其質也大過初六以陰承陽初爲地位巽爲白茅巽又爲潔齊藉承也錯置

也互乾爲金玉貴重之物今置于初陰之上故爻有藉用白茅无咎之象孔子釋之曰地坤體承載萬物者也乾陽貴重之物苟錯置于地亦可以承載矣乃藉之用茅旣柔順而潔白俾錯置得宜而不至有污損如此擬議尚何咎之有蓋敬愼之至者也夫茅之爲物最爲薄賤而可用以承貴重之物所全者大若愼斯術以往以成擬議變化之事其必无所失而无咎矣人之齋潔其心柔嘉其質其類是歟爻義重在初六故獨此爻有初六二字

集說鄭氏康成曰術道也○葉氏易守曰漢書諫大夫王駿賜淮陽王論指易曰藉用白茅无咎言臣子之道改過自新絜己以奉上然後免于咎也王駿從梁邱賀學易自獲聞田丁緒論故引據能合古義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

位者也。

此言擬議之事。當以謙爲德之柄也。任事謂之勞。成事謂之功。變坎爲勞卦。故曰勞。役往居五。五多功。故曰有功。坤土艮山。故曰厚。勞與功皆成人者也。德存于中。禮接乎外。言九三以一陽處衆陰之中。有勞于人而不自矜伐。有功于人而不自以爲德。器體敦厚之至也。言能以其功而下人者也。坎水積中而德盛。艮山處下而禮恭。謙也者。致其恭敬。方能存其尊貴之位也。言能下人。方能長人也。至後半卦艮亦終居上矣。

集說本義。釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

此言擬議之事。亢則有悔。謙則自益。與前爻相反對。亦猶滿招損。謙受益也。就一己言。則謙與滿對。兼處人言。則謙與亢對。義詳文言。朱子以爲重出。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

此言擬議之事當慎密也。天地之道。至費而至隱。君子之道。至顯而至密。節之初九曰。不出戶庭。无咎。蓋節之下體兌。兌爲口舌。凡禍亂之所由生。多因言語以爲之階。爲君而不密。則事洩怨結。不能保有其臣。爲臣而不密。則招尤速謗。不能保有其身。爲幾微之事而不謹密。則躁動敗漏。害其成功。是以君子慎密而聲不出于戶庭也。○此節下當接憧憧往來。再下接困于石。再下接公用射隼。再下接自天祐之。皆先引易辭而繼以孔子之論。皆擬議以成其變化之事。至下傳五章。則孔子之論在前。而引易辭以證之。與此章文義不同。古書容有錯簡。未敢擅移。

子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

解三上負震筐。下乘坎輿。居下則爲小人之事。居上則乘君子之器。故有負且乘之象。三當反復之位。震當下。坎當上。坎爲盜。故曰致寇至。孔子釋之曰。作易者其知盜之情狀乎。夫負爲小人之事。乘爲君子之器。小人而乘君子之器。則盜知非其有而思奪之矣。事上則慢。臨下則暴。則盜思伐之矣。物而慢藏。則誨盜。人而冶容。則誨淫。易曰負且乘。致寇至。言盜由其招致也。三互坎離。有得失象。故曰奪。坎離有弓矢甲兵象。故曰伐。坎爲隱

伏。離爲見。又居內卦之外。故曰慢藏。三變互兌。兌爲少女。離爲豔飾。故曰冶容。餘義詳本爻。此雖極擬小人之情態。却是戒君子用人當慎。名器不可假手于此等之人。小則累及一身之行止。大則貽害于國家。聖人言近旨遠。用意深矣。

右第八章

本義。此章言卦爻之用。○谷氏家杰曰。此章重擬議成變化句。前章以存存用易尊德性也。此章以擬議用易道問學也。○按朱陸異同所爭者一二而已。一者德性也。物也。二者陰陽也。事也。張子曰。不有兩則无一。自當以道問學爲主。不言二而止言一。鮮有不墮入空寂者也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。

本義。此簡本在第十章之首。程子曰。宜在此。今從之。此言天地之數陽奇陰耦。卽所謂河圖者也。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。就此章而言之。則中五爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象

之位次六七八九爲四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也○按河圖之數不過陰陽二氣動靜互根相與回旋而已陽起子中陰起午中二體對待奇耦配合由內之外遠而天地近而人身皆不外此故邵子曰物之生于春者不能過冬生于秋者不能過夏其象甚明後人以黑白點分之義便顯然緣龍馬負圖之時其點數皆其毛旋之文无黑白之分惟有奇耦而已孔子恐人不知就奇耦以分陰陽之數故加天地二字以別之。

集說郭氏雍曰天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至五爲五行生數地六至十爲五行成數雖有此五行之說而于易无所見故五行之說出于歷數之學非易之道也○項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衞元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上○吳氏澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也○按郭氏五行之說于易无所見非也惟河圖闡天苞主四時之運洛書衍地符主五行之位故河圖不必言五行實則一六屬水二七屬火三八屬木四九屬金五十屬土圖與書未嘗不同也此二十字舊在夫易何爲者也之上王之十章今之十一章。

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者○按五位五行之位也水位北火位南木位東金位西土位中是也相得水生木木生火火生土土生金金生水順行相生故謂之相得也有合者一六屬水一爲壬六爲癸二七屬火二爲丁七爲丙三八屬木三爲甲八爲乙四九屬金四爲辛九爲庚五十屬土五爲戊十爲己水克火丁與壬合則化木火克金丙與辛合則化水克木乙與庚合則化金木克土甲與己合則化土土克水戊與癸合則化火對待相克而各有相合之理故曰各有合也相克而相合變化行乎其中雖鬼神亦隨變化運動而不能逃此範圍故曰所以成變化而行鬼神也說本于黃帝素問。

集說鄭氏康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也○虞氏翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也○程子曰數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越于其間○龔氏煥曰五位相得指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言一二三四之相得不見其用○李氏光地曰四方相生是相得也奇耦同居是有合也。

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛。

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自

然而非人之知力所能損益也。兩謂天地也。掛懸其一于左手小指之閒也。三三才也。揲閒而數之也。奇所揲四數之餘也。扐勒于左手中三指之兩閒也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之閒再積日而再成月，故五歲之中凡有再閏，然後別起積分。如一掛之後左右各一揲而一扐，故五者之中凡有再扐，然後別起一掛也。○按五十除一不用，以象敦化之太極。其掛一以象三，則象流行之太極也。諸儒有以掛一爲奇者，有以揲之零數爲奇者，有因再扐後掛之語，謂二三變不掛者。二三變掛與不掛，皆能成四八之數，惟變不同耳。然皆當以朱子之說爲密。四十九有以爲合七七少陽之數者，然五十與四十九因何而成此數，迄无定論。河圖成數九六七八，而今之筮者以四五爲奇，九八爲耦。蘇氏蒿坪曰：此節正數以揲之以四爲主，分掛歸奇之法皆爲此而設也。既歸之後，專計揲數，而掛扐皆爲无用矣。蓋揲之以四，三變後揲之策三十有六，則得九揲之數而爲老陽；二十有四，則得六揲之數而爲老陰；二十有八，則得七揲之數而爲少陽；三十有二，則得八揲之數而爲少

陰。易爻用九六而不用七八，故以九六名爻也。觀下文止合計經中乾坤與二篇九六之策數，而不計掛扐之策數，亦以揲數爲正，而掛扐不必計也。按此說甚當。然朱子答郭雍曰：過揲之數雖先得之，然其數衆而繁；歸奇之數雖後得之，然其數寡而約。紀數之法，以約御繁，不以衆制寡。其以計過揲之數，不如計歸奇之簡易歟。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。

本義：凡此策數生于四象。蓋河圖四面，太陽居一而連九，少陰居二而連八，少陽居三而連七，太陰居四而連六。揲筮之法，則通計三變之餘，去其初掛之一，凡四爲奇，凡八爲耦。奇圓圍三，耦方圍四。三用其全，四用其半。積而數之，則爲六七八九，而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九，而其揲亦九，策亦四九三十六，是爲居一之太陽。餘二奇一耦則八，而其揲亦八，策亦四八三十二，是爲居二之少陰。二耦一奇則七，而其揲亦七，策亦四七二十八，是爲居三之少陽。三耦則六，而其揲亦六，策亦四六二十四，是爲居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙，皆出自然，非人之所能爲也。少陰退而未極乎虛，少陽進而未極乎盈，故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數，餘可推而知也。期，周一歲也。凡三百六十五日四分日之一，此特舉成數而概言之耳。○按此節孔子以乾坤二卦十二爻合主一歲十二月之運，而又推其策數以合一歲之日數也。老陽數九，老陰數六，少陽數七，少陰數八，此河圖四面之成數也。老變而少不變，故易以九六名爻，取其老而能變也。揲之以四，故九六皆以四乘之，老陽得三十六，老陰得二十四。再乾坤各以六爻積之，故乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，合之則三百六十，合于週期之日數也。朱子奇三耦四之說，初看之實不能解，繼思之，不過奇三耦二，以三變積之，即合七八九六之數，繁而不知其所本。

集說：朱子語類云：大凡易數皆六十。三十六對二十四，三十二對二十八，皆六十也。十甲十二辰亦湊到六十

也。鍾律五聲十二律，亦積爲六十也。以此知天地之數皆至六十爲節。○李氏光地曰：專以正數計之，猶歲不數閏之意。

二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。

二篇謂上下經，共陽爻百九十二爻，皆以三十六積之，得六千九百一十二策；陰爻百九十二爻，皆以二十四積之，得四千六百八策。合之得此數。不及少陰少陽，而少陰少陽亦同此策數。易用九六，不用七八也。

是故四營而成易，十有八變而成卦。

本義：四營謂分二、掛一、揲四、歸奇也。易，變易也，謂一變也。三變成爻，十八變則成六爻也。

八卦而小成。

本義：謂九變而成三畫，得內卦也。○按八卦小成，謂得三畫即可成八卦，天地雷風日月山澤，以及說卦所陳

萬物之象已具不過彼此未交錯不足以盡事物之變化故謂之小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣伸古作信

引而伸之謂由小成之卦引而伸其意也觸類而長之謂二體本同類觸類而加長其體則由八卦重爲六十四卦變化不可勝窮而天下始終成敗之事人謀鬼謀之能畢寓于其中矣○卦以三畫象三才重卦則象上下二體人己交接是以卦有互變總在六十四卦之中卦名亦止六十四四千九十六卦之說六經及漢唐諸儒均未言及焦氏易林雖有四千九十六條仍以六十四卦爲綱亦未嘗竟以爲四千九十六卦也六畫之卦不可再重重則卦具四體非陰陽之義也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣祐荀作侑

酬酢往來之名祐交接也前言六十四卦之變可以盡天下之能事此更推進說天道本隱也而易能顯之存

諸心者爲德見諸事者爲行而易能神化之人與人无不往來而能盡道者鮮矣人孰不祭祀而能誠信格于神明者鮮矣惟體易者方可與酬酢盡道于人己之間也方可與祐神神必享而降之福也此皆盡性至命之事不獨卜筮爲然也孔子曰我戰則克祭必受福此可與祐神之驗也

集說馬氏融曰祐配也○荀氏九家曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至乎能事畢矣此足以顯明易道又神德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酢酬之禮所以助前聖發見其神秘矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也○張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神又曰顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會于萬化之感而莫知爲之者也受命如嚮故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言蓍龜之德也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化即擬議以成其變化及所以成變化而行鬼神也易于卜筮有爻象之變化易于人道有性命之變化人能知變化之道不外消息之義即能知神之所爲陰陽不測之謂神故變化即神之所爲也

集說董氏銖曰陽化爲陰陰變爲陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所爲乎

右第九章

聖人之作易也將以順性命之理故性命之理爲易之本源其次居則觀象玩辭動則觀變玩占皆易之所以前民用也此章明河圖之數及大衍揲筮之法至章末仍歸重性命之理易爲五經之源端在于是舍此无以爲易聖人亦无以爲教也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制

器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人作易精之所以順性命之理淺之亦所以前民用易作于聖人故易即具有聖人之道四焉以易道而言者法其旨遠辭文言約理該則尊尚其辭以易道而動者法其陰陽消息損過用中則尊尚其變以易道而制器用者如耒耜網罟井鼎舟車之類則尊尚其象以易道而卜筮者則吉凶悔吝各指所之則尊尚其占四者皆日用之事人之所不能離也龜卜雖不用易然其理相通故並言之

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此言易之著于筮者至精也君子將踐之于身而有爲也指之于事而有行也預決其吉凶則問于筮而以言

及筮之告人。其受命亦如嚮應。无有事情之遠近。念慮之幽深。遂知將來之事物。非天下之至精。不雜。孰能與于此乎。嚮。來氏作向。如彼此相向之近。亦通。

集說朱子語類云。問焉而以言。却是命筮之詞。古人亦大段重這命筮之詞。○吳氏澄曰。有爲謂作內事。有行謂作外事。○蔡氏淸曰。行之于身。是有爲。措之事業。是有行。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

此言易之具于數者。至變也。參伍卽三五。數卽河圖之數。河圖生數。東三南二。合而成五。西四北一。合而成五。並中央之五。其三五也。河圖成數。東八南七。合成十五。西九北六。合成十五。並中央之五與十。亦三五也。生數奇則成數耦。生數耦則成數奇。河圖數迴環不離三五。洛書數縱橫不離三五。月之體三五而盈。三五而缺。此

所謂天地之文也。錯者陰陽反錯。如山澤雷風水火。其體皆相反也。綜者總挈之名。卽今織布之綜。一上一下也。參伍錯綜。皆陰陽交互往來上下之名。物相雜故曰文。言用河圖之數而參伍以變之。又反對以錯上下以綜之。通于其變。則陽中有陰。陰中有陽。遂成天地交合之文。極于其數。則七八九六。遂定陰陽太少之象。非天下之至變。其孰能與于此。○禮記。不錯則隨。蓋彼此相反之謂錯。相順之謂隨。

集說本義。參者。三數之也。伍者。五數之也。旣參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。綜者總而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲蓍求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。究七八九六之數。以定卦爻動靜之象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。又曰。參之以比物。伍之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。○朱子語類云。紀數之法。以三數之則遇五而齊。以五數之則遇三而會。所謂參伍以變者。前後多寡更相反覆。以不齊而要其齊。又云。參伍所以通之。其治之也簡而疎。錯綜所以極之。其治之也繁而密。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

此言易之妙于感者。至神也。在聖爲性。在道體爲易。无思无爲。寂然不動。天理渾然。及至事物之至。感而遂通天下之故。靈妙莫測。機應甚速。聖人之心如是。而易之本體亦如是。非天下之至神。孰能與于斯乎。寂然不動是體。感而遂通是用。在聖人則爲中和。在易則爲寂感。

集說邵子曰。无思无爲者。神妙致一之地也。所謂一以貫之。聖人以此洗心退藏于密。○程子曰。老子曰无爲。又曰无爲而无不爲。聖人作易未嘗言无爲。惟曰无思也无爲也。此戒夫作爲也。然下卽曰寂然不動。感而遂

通天下之故。是動靜之理。未嘗爲一偏之說矣。○胡氏居仁曰。天下之理。雖萬殊而實一本。皆具于心。故感而遂通。若原不曾具得此理。如何通得。○張氏振淵曰。上數遂字。已含有神字意。非精變之外別有神。

夫易。聖人之所以極深而研幾也。研。蜀才作揅。幾。鄭康成作機。

易者。畫卦繫辭。經數聖人而成。所以窮極幽深之理。而研究事物幾微之端也。前三節皆就用以言其體。此則專就用上說。

集說韓氏伯曰。極未形之理則曰深。適微動之會則曰幾。○兪氏玉吾曰。深蘊奧而難見也。幾細微而未著也。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

易道唯深也。達于造化之本源。而天下人同此心。心同此理。故能通天下之志。唯幾也。動爲事物之端倪。修之

于己而德崇施之于人而業廣故能成天下之務唯神也故通志成務皆不疾而自速不行而自至聖人作易以前民用其德盛化神如是。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

聖人以至誠之德發爲辭變象占之用其體則至精至變至神其用則極深研幾而神則又兼乎體用也故曰易有聖人之道四焉此之謂也。

右第十章

上章先明筮而後及變化之道知神之所爲此章四者即變化之節目也大意仍申明上章歸重聖人之德說則易之在人者又非止明筮而已也。

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而己者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑。

集解李氏本作夫易何爲而作也開王肅作闓一本无夫易二字

物實體之物也務作爲之事也天地雖大其中所有不過物與事而已矣性命之理事雖微亦當實按事物以求之方有實得于己故大學首重格物又曰物有本末事有終始恐人向空寂處求之而不知其有實物實事也夫子于易前已言一陰一陽之謂道繼之者善成之者性又曰生生之謂易又曰天地設位而易行乎其中又曰无有遠近幽深遂知來物又曰唯幾也故能成天下之務其于物與務蓋已言之詳矣而猶恐人之未能體會也故此章又申明之曰夫易究竟何爲而作也原所以開通天下之物成就天下之務兩儀太極是天下萬物萬事之本源也本源既得而天下之道皆統冒于其中故六十四卦之爻象无一非開物成務精之可以盡性命之理顯之可以裁制天下之事聖人作易之意如斯而已者也是故聖人知天下人同此心心同此理民之秉彝好是懿德故以易通天下之志聖人知天下成之者性體之者身安止則吉頻復則厲故以易定天下

之業聖人恐人于事物之來吉凶悔吝不能无疑則設爲筮占得失可以預決故以易斷天下之疑通志即上章之通志定業斷疑即上章之成務多斷疑一句起下文蓍卦爻三義。

集說虞氏翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務。

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫。

蓍用河圖之數象天之圓故能轉運不窮變化莫測其德蓋圓而神也卦居洛書之位象地之方故能居體有常含該事理其德蓋方以知也貢獻也每卦六爻因筮而有交易變易則以圓運方以神合知而吉凶之義即獻于人故曰六爻之義易以貢筮之理本如是此造化也而聖人心體動靜似之故聖人盡性至命以此易理

洗滌其心而无一豪之塵障退藏其神知于有密之地寂然不動之中合一胞與爲一體故感而遂通之時吉凶與民同其憂患此仁者之全體也蓋其陽之神運動不窮預知將來之兆亦如蓍之圓而神也其陰之知定理有常記藏已往之事亦如卦之方以知也如此淸明在躬氣志如神不假卜筮而知往來之吉凶而思懷保乎一世其孰能與于此哉其惟古之聰明睿知之聖人既神化而莫測又剛武而莫犯而用至于刑措而不殺者其能之乎洗心退藏知來藏往故聰明睿知吉凶與民同患故神武不殺殺者民之患而聖人同之故不殺刑措不用一不殺也兵革不興二不殺也中和位育水旱疫癘不作三不殺也民亦化之不殺胎不妖天不覆巢四不殺也神武不殺則舉世皆仁也或曰古有刑措之時而无廢殺之君天地尙以春生秋殺相輔豈得云不殺哉曰聖人之心仁而已矣豈有殺哉其以生道殺民雖殺亦行其仁也況上云神武武即秋肅之意剛毅寀然人不敢犯既不敢犯又安用其殺哉。

集說張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑○程子曰安有識得易後不知退藏于密密是用之源聖人之妙處○按蓍之圓而神卦之方以知皆筮之寂然不動者也就未蓍以前說六爻之義易以貢則感而遂通矣此句方就人之筮說聖人以此洗心退藏于密此聖人心之寂然不動者也吉凶與民同患則感而遂通矣寂然不動是體感而遂通是用神以知來知以藏往神知是體知來藏往是用此節凡言筮卽造化而聖人之心亦造化也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

前云開物成務此又云興神物神物卽易也聖人明于天之道不外陰陽二氣之運行又察于民之故皆有秉彝之同好故仿太極河圖之理作易以興起神物俾民五常之性五倫之行皆由此以開其先猶懸的于前使民趨赴于後也卽人而至于聖人亦不過以此理齊戒其心以神明其德性非別有神奇也○先儒有以神物爲蓍龜者有以爲專指蓍者細思此二物皆不足以當神物之名且龜卜與易尤無干涉且謂聖人以蓍神明其德尤爲不倫竊意神物卽易易卽太極太極卽河圖此易之體也今以河圖二氣迴還以黑白色分之宛然太極遠而天地近而人身性命皆不外此理以其陰陽不測故曰神物此章先言聖人作易開物成務冒天下之道開物卽是興神物也此後又言乾坤闔闢象器法神次乃言太極爻義皆與蓍无涉卜筮不過易之一端而蓍又止占之一端豈足以該易先儒以卜筮爲說不過不欲輕言性道亦謹嚴之意學者不可不察

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此卽所謂神物也无一定之象无一定之名大之而天地之理有不能外小之而細民之身无一不備易之道不外乾坤乾坤以二體言則對待之名也以一體言則闢闔之象也譬如戶焉當閉闔之時是靜翕而包物也則謂之坤當開闢之時是動出以施生也則謂之乾其一闔一闢二者互用陽變陰陰變陽則謂之變其闢而往與闔而來相續无窮則謂之通見其象于卦體以示人則謂之象呈其形于天下之器物則謂之器聖人于中制爲節文度數俾上下有別尊卑有序五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦則謂之法法垂于當時後世既利便于用率由以出入其君子則本之以復其性以成其德其庶民雖不能及于精微亦咸遵而用之以遷善遠罪止此一物而包羅天地囊括古今變化无方隱顯莫測故謂之神也明于天之道故知闢闔變通察于民之故故知利用出入民咸用之出入往來皆根闢闔制而用之卽所謂是興神物也民咸用之卽所謂以前民用也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

上節言神物之周于天道民故者如此而神物究无主名故此節特拈大極二字以實之大大也極中也大極者易之體兩儀者易之用天地之初積氣渾淪生理具存是爲大極及其動而爲陽靜而爲陰則生兩儀儀者匹也言陰陽相匹配也陰陽互交則陽中有陰陰中有陽大少分而生四象四象配以三才則生八卦今天地人身二氣轉運兩儀四象八卦无不備具也小之一果仁剖之則分爲兩瓣其兩瓣交接之處中有萌芽生理具焉卽三才也故大極實物也因其生化莫測故謂之神物以天地言則爲一本之大極以人物言則爲流行之大極以君道言則謂之皇極凡物莫不自无而有故周子云无極而大極此節從大極說到八卦由一本以至萬殊也下文吉凶生大業則萬殊而一本矣

八卦定吉凶吉凶生大業

前節言自太極以至生八卦皆一體中自具之象也由是而剛柔相摩八卦相盪則上下二體相交變成坎離一得一失而定吉凶吉凶互變則生大業德業一也德指靈明而言業指體質而言大業卽流行之太極皆神物也生大業卽興神物也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜釋文賾九家作冊莫大乎蓍龜本亦作莫善說文亹字書所无或當作娓楊易以爲不然

前言易由太極兩儀四象八卦而作而易之理與象則自天地四時日月帝王聖人百物蓍龜皆囊括其中舉

莫能外兩儀者陽尊陰卑陽施陰受其法象也而法象則莫大乎天地四象者陰陽互變老少攸分陽中有陰陰中有陽其變通也而變通則莫大乎四時每卦變成坎離往來迭運以縣象俯仰和合以著明而縣象著明則莫大乎日月大業之生象一人之首出其位崇高也而崇高則莫大乎世之富有天下貴爲天子者而易之大業似之天生之物如水火金木豕羊牛馬無不備具以資人之用凡爲之器如舟楫網罟弓矢耒耜皆設立以爲天下之利此包犧神農黃帝堯舜數聖人之所爲故功莫大于聖人而易中卦爻之象亦備物利用其功可侔于聖人探討繁賾求索幽隱深者曲而鉤之遠者推而致之預定天下之吉凶成天下勉勉之事者惟蓍龜能之而易之義蘊精深而能前知其德可以媲蓍龜此易之所以大也侯氏果曰亹亹猶勉勉蓋蓍龜旣示人以從違人自勉勉不已以成其事皆蓍龜有以成之也此兼人事與性道說

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

前言天地帝王聖人蓍龜之大易皆有之易何以神奇若是哉緣聖人之作易取類本大也太極者天生之神物聖人因而則之以爲易之本元天地四時互爲變化聖人以易二體效之以爲兩儀四象交易變易之法度人事有順逆感應于天而有日月薄蝕五星正變之象以示人吉凶使人知所修省聖人作易亦象之于卦爻預示人以吉凶之占使人人知所趨避古時河出圖洛出書天以至道示人而聖人因則河圖畫爲消息之卦六氣運行于天坎離居中而爲之樞紐以象天圓因則洛書畫爲八方之卦五行布陳于地木火相連于東南金水相連于西北而艮坤戊己之土自東北亘于西南而爲之界畫以象地方是則易書之成聖人效法天道圖書而爲之故无不該備也

集說鄭氏康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六

篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知所從○按圖書之說古今聚訟洛出書有以爲大禹時有以爲亦上古時然當以孔子爲斷孔子云河出圖洛出書聖人則之可見圖書皆所以畫卦今先後天八卦二圖是也河圖象天洛書象地其理與諸緯及黃帝素問皆合无可疑者想圖書皆出于上古時先後天二圖皆當出于伏羲今以後天八卦圖屬之文王恐无所據洪範有天乃錫禹九疇之文想禹治水功成得大龜其文一九之數與洛書合因而衍疇

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象卽河圖之四面陰陽老少是也示謂示人以變化之道卽上文以通天下之志以定天下之業也恐人未能洞明此理故又繫之以卦爻之辭焉所以告語之也尤恐人臨時謀事或有占決故又作爲筮占之法定之

以吉凶。使人自決其趨避。則所以斷天下之疑也。用易以謀道謀事。皆不出此。此節全照首節開物成務。

右第十一章 此章通根首節聖人作易開物成務通志定業斷疑。皆所以開物成務也。恐人不知此物爲何物。故又以神物明之。繼乃言太極。言河出圖。洛出書。作易之本。定人之業。皆不外是。故大學言格物誠意。中庸言明善誠身。物卽善也。卽五章所言繼之者善也。聖人所以洗心退藏于密者。以此孟子曰。可欲之謂善。有諸己之謂信。又曰萬物皆備于我矣。聖賢之言會萃觀之。無一不合。有是物則誠无是物則僞。知此物則爲物格知致明善。先儒非不知此。而必以神物爲蓍龜者。蓋性道精微。須學者自悟。不欲顯言之耳。然孔孟之言尚顯。而後儒之言轉隱。學者果能精思此物而默識之。則五經之源。一以貫之耳。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順

也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之吉无不利也。

此釋大有上九爻義。宜在第八章之末。錯簡在此。八章歷舉卦爻疏釋擬議以成其變化之事。此節在末。則其成功也。時至外卦。乾變坎居上。離下承之。坎爲福慶。坎入離中而成乾德。坎自乾天而來。故曰自天祐之。吉六五能柔順事天。天命下降也。孔子釋之曰。祐者助也。天之所助者順也。六五柔中。離之中畫得坤之正體。坤爲順。六五能順事乎天。故天助之。天助則人助。不待言矣。人之所助者信也。坎孚爲信。人以坎中之孚助之。故曰人之所助者信也。履坎之信而思乎離之順。乾本在下。六五因其有聖賢之德。故尊在上卦。而已身下之。故曰尚賢。六五順天信人尚賢。有三者之德。是以自天祐助之。吉而无不利也。擬議至此。可謂成矣。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

此設爲問答之辭。以發明易理。兩子曰。宜衍其一。孔子玩易精深。見易中含蘊无窮。未發之言尚多。未發之意尤多。恐人不知玩索而泥于現在之文字。以爲易義止于此也。故設爲問難曰。聖人之易書。尚不盡其所言。卽言之尚不盡其意。然則聖人作易之意。其不可得而見乎。曰何不可見也。亦在人能玩索之耳。卦有上下二體。其象已立。聖人立六十四卦之象。凡不能言之意。象皆顯示之矣。又設六十四卦之卦名。其二體相與之情僞已盡之矣。如泰同人大有咸中孚之類。上下相與以情也。如訟否睽革小過之類。上下相與以僞也。推之六十四卦。或始違而終合。或貌親而中疑。皆有情僞。人情事變盡之矣。又于每卦每爻之下。繫之以辭焉。以盡其所言。況爻象又損過就中。補偏用中。變成坎離和合。變而通之以盡其利。況辭中又有欣動鼓舞之意。使人欣欣

向往。以盡其神。人能潛心玩索卦象。卦名。卦爻之辭。坎離之變。自然欣動鼓舞。而不覺手之舞之足之蹈之也。

乾坤其易之縕邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

乾坤。陰陽也。易。太極也。太極縕于陰陽之中。故曰乾坤其易之縕邪。乾坤成列。猶天地設位。謂配合成列。而易卽立乎其中矣。若乾坤毀去不用。則亦无以見易。易不可見。則性道中絕。乾坤之用或亦幾乎息矣。夫天地陰陽二氣。未嘗不交也。人物之雌雄牝牡。未嘗不合也。而云乾坤或幾乎息者。蓋傷道之不行。亦猶中庸所言道其不行矣夫。又曰中庸其至矣乎。民鮮能久矣。前節言聖人之意不可見。傷道之不明也。此言乾坤或幾乎息傷道之不行也。其反覆開示。歎息丁寧。千載下如聞其聲。張子曰。不有兩則无一。一不可見。則兩之用息。是此節的解。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而錯之天下之民謂之事業。

在天成象，在地成形，人物與地皆有形者也。天既有象，謂之无形不可，惟以為形而上耳。天道雖遠，而人以有形之器法而致之，則道不能違器。故陽燧可以取火，方諸可以取水，璇璣玉衡以齊七政，信而有徵也。今易之道亦以陰陽之器法天之運，而道有所不能外。是故形而上者，天象也，則謂之道；形而下者，人物之質也，則謂之器。以道與器化而裁之，則謂之變；彼此相推而行之，則謂之通；舉此而措之天下之民，所行者則謂之事，所成者則謂之業，于世則功業，于身則德業也。○形上形下之說，漢唐諸儒則以有无為說，乾鑿度又有太易、太初、太始、太素語，太玄杳，非聖人之訓。張子曰：聖人不言有无，言有无者，諸子之陋也。程朱以理氣言，其義精矣，然頗難體認。此則本之在天成象、在地成形二語，似更為平實也。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

見第八章。此重出，伸明立象盡意、設卦盡情偽之意，兼以引起下文也。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。

卦有二體，立象盡意，設卦以盡情偽，故盡天下事物之繁賾，皆存乎六十四卦之中。惟卦者懸象示人，不能變動而鼓天下之動，使其樂于趨事赴功而不能自已，則存乎卦爻之辭，所謂繫辭焉以盡其言，鼓之舞之以盡神也。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

卦之陰陽多寡不齊，則化而裁之，俱成三陽三陰，立乾坤之體，則存乎爻之變。乾坤體立，陰陽相交而成坎離，由坎離以還乾坤，推行盡利，則存乎彼此之流通。法雖如此，而能獨知不疑，神而明之，則存乎其人。默而成之，不形于語言，而中有信，則存乎其德行。智及仁守，方能敦復而无悔也。論語默而識之，言知也；此言默而成之，言行也。易之切于人者在此，故上繫以此終焉。

右第十二章　胡氏炳文曰：上繫凡十二章，末乃曰書不盡言，言不盡意，蓋欲學者自得于書言之外也。自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭，反覆易之書言，可謂盡矣。末乃曰默而成之，不言而信，存乎德行，然則易果書言之所能盡哉？得于心為德，履于身為行，易之存乎人者，蓋有存乎身心，而不徒存乎書言者矣。

河上易註卷五終

河上易註繫辭下傳

羅山黎世序學

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

成列。謂成行列也。乾天坤地。離日坎月。震雷巽風。艮山兌澤。對待成列。陰陽之象卽在其中矣。因而重爲上下二體之卦。則相交之爻卽在其中矣。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

剛柔互相推盪。剛變柔。柔變剛。則變化在其中矣。繫辭焉而命以得失。則上下往來之動在其中矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

人事因動而有吉凶悔吝。動而當理則吉。不當理則凶。小不善則吝。自咎其失則悔。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

剛柔者。立陰陽之本體者也。變通者。變成坎離日月。一進一退。以趨夫運動之時者也。趣與趨同。

吉凶者。貞勝者也。

貞。用也。字從卜貝。言吉凶者。陰陽二體用以相勝者也。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

天地之道。一尊一卑。一上一下。人用以觀示法象也。日月之道。水火相資。自朔而望。對照生光。人用以相麗而明者也。天下之動。陰陽迭運。天得一以淸。地得一以寧。人效天下之動。亦用以求夫一者也。一謂太極。卽乾元也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

此聖人摹擬乾坤之形象以示人也。確然。剛健篤實之貌。隤然。柔順頹委之貌。乾坤之道極大。而其象不過如此而已。所以爲易簡也。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂乾坤之形容。爻之爲言效也。效此確然隤然者而已。象之爲言像也。像此確然隤然者而已。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內謂內卦。外謂外卦。內卦事之始。外卦事之成。故吉凶見乎外。又天地之位。以坎北爲內。以離南爲外。天氣始于坎而盛于離。亦爻象動乎內。吉凶見乎外也。其于人事。謀慮動于隱微。亦爻象動乎內也。及其事之成。善則吉應之。不善則凶應之。亦吉凶見乎外也。功業者。收成結果之時。坤柔變坎。乾剛變離。以坎中之陽還于離中。則功業成矣。功業則見乎變。聖人吉凶與民同患。故情見乎辭。而各指其所之。教人以趨吉避凶也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。孟喜寶作保 何以守位曰仁。釋文作人王肅卜伯玉桓元明僧紹作仁 何以聚人曰財。理財正辭禁民爲非曰義。

天大生。地廣生。天地之事。不過陰陽相交。生化萬物而已。故天地之大德曰生。聖人首出庶物。君臨萬國。參贊化育。其所寶貴者位也。何以能保守此位。惟有仁而已。乾元之德。貞于乃心。恫瘝之愛。遍于四海。合宇宙爲一體。故能正位凝命也。王者君臨庶民。何以能生聚而養育之。亦曰財而已。顧財非必王者博施而濟衆也。善理之。則因民之所利而利之。如六府三事九賦九式之類是也。民旣聚矣。不可无條教號令之辭。旣理其財。又正

其辭禁民使不爲非所謂義也仁以爲體義以爲用義與仁相輔而行此王者所以參造化而成郅治也

右第一章此章由易道卦爻剛柔說到貞一內聖也由天地聖人說到仁義教養外王也實則一以貫之本義以此節屬此章然諸儒多言宜爲下章之首蓋以下章十三卦取象皆理財正辭禁非之義也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情釋文包本又作庖犧又作羲孟京作戲說文作虙羲

包犧古文作伏戲伏服也戲化也伏戲爲太昊有天下之號畫八卦以治天下天下服而化之也天文震巽爲雷風坎離爲日月之類又月之晦朔弦望亦具八卦之象地理如艮兌爲山澤並水火五行之類天體虛故曰象地體實故曰法鳥獸有雌雄牝牡之爻故曰文地有燥濕物土之別故曰宜近取諸身乾首坤腹震足艮手之類遠取諸物如說卦所列是也于是始作八卦以通神明之德人之至卽可以合天以類萬物之情理之同則形不能閒此十言之教所以開易之先也通神明之德明德也類萬物之情新民也下文十三卦尙象則備物致用立成器以爲天下利其源一本于此○前云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣可見畫卦與重卦事本相因後人因始作八卦一語謂包犧止畫八卦而取諸益取諸噬嗑皆繫之神農遂謂神農重卦不知易所重者上下二體以象人事之交易變易故能通神明之德類萬物之情此二句卽言其重也若八卦不重則乾坤獨居水火異類豈能通神明之德類萬物之情乎淮南要略訓云八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏羲爲之六十四變周禮春官三易經卦皆八別皆六十四可見八卦其體而六十四卦其用未有有體而

无用者不知易意而喜爲新奇之論不可究詰

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離釋文佃本亦作田

離爲目兩目相承中互巽繩顚倒有結繩爲網罟之象取獸曰佃取魚曰漁坎爲角又爲魚以離獵取坎中之陽故有佃漁之象古者網羅所致曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于羅離者麗也蓋象與卦名兼取之

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

考工匠人曰耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺鄭彼註云古者耜一金兩人併發之京氏曰耜耒下耓三倉曰耒頭鐵也來氏曰耒耜今之犂也耜者耒之首斲木使銳而爲之今加鐵鏵耒者耜之柄揉木使曲而爲之上下二體皆木上入下動互艮爲手互坤爲土木入土動有耕象天下之利莫大于耕耨故曰益亦象與卦名兼取也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中象震爲大塗又雷動象震行艮止人聲雷動行行止止三陽三陰貨物畢致皆市象變成坎離有交易各得其所象噬嗑合也亦象與卦名兼取○物不交易則養不均日中者萬物相見之時

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

羲農之時民之生計未備故作一二事以爲民利至黃帝堯舜時民生已備景運方新人事日繁惟通其變則政與時新而使民无倦然又非喜事紛更也能神明而化格之使民宜而安之凡此者蓋亦秉易道也易陽窮則變陰陰窮則變陽窮而必變變始能通通方行之可久如此人事順而天心祐是以大有上九之爻辭曰自天祐之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治人止見其无爲而不知其用窮變通久之道乃得易之全體此蓋取乾坤互爲交通易簡之理得而全易皆在其中矣堯舜爲中天極盛之時故惟乾坤足以當之乾上爲衣坤下爲裳○世本伯余作衣裳黃帝臣也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙釋文挎本又作刳㧌本亦作剡楫本又作檝

刳者刳而使之空也楫所以進舟櫓槳之類剡削也震巽皆木坎爲金又中互艮手有刳剡象艮手震動又有

操舟象木在水上乘風而行渙象以濟不通者濟渡也致遠以利天下者載而行遠也坎爲險又爲通故曰以濟不通蓋取諸渙亦象與卦名兼取

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨說文引作犕牛乘馬犕古服字

三陽三陰之卦坤爲牛兌鈌其鼻服牛象乾爲馬巽繩絡其首乘馬象隨輪轉也五陽車轅也上陰車箱也自四至初象輪有車象乾金爲重坤土爲遠巽繩爲引震行爲致象與卦名兼取也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫柝說文作㯳又作欜暴鄭本作虣干寶作㬥

互艮爲門震倒艮亦門也故爲重門震仰木中空有聲柝象艮手有擊象互艮爲閽寺互坎盜爲暴客豫者先時豫備之意亦象與卦名兼取也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震巽皆木兌毀折斷木爲杵象上下四陰坤地象兌鈌巽入掘地象艮爲石石止于土下臼象下止上動以杵投臼舂象萬民求粒食之養非杵臼之利不濟象似過而實得用之正亦象與卦名兼取也○世本雍父作杵臼黃帝臣

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離爲弓互坎爲矢坎木堅多心坎爲矯輮離爲兵弦木剡木之象坎離有征伐之義睽以乖違而相戰鬬也火在上有威象睽之上九亦言張弧說弧匪寇婚媾亦象與卦名兼取

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

大壯則取宮室壯麗之意震木在上有棟象下乾作坤互艮門有宇象震又爲鳥翮飛翔之象故曰宇亦象與卦名兼取

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過巽下兌上中互乾爲人上下爲陰土所掩有葬象巽木爲薪上下顛倒皆巽乾爲衣厚衣以薪象棺槨亦上下皆木象大過謂過于厚也亦象與卦名兼取

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古事簡民淳結繩爲約事大大其繩事小小其繩各執以相考亦足爲治而无欺詐巽爲繩兌倒巽繩上懸象書文字也契合約也下乾作坤乾爲質坤爲文兌爲口舌乾金刻而記之書契之象乾與坤合符契之義百

官以此爲文牘而出治。萬民以此爲信約而考察。葢取諸夬。謂決斷而不疑也。亦象與卦名兼取。

右第二章 言聖人制器尚象。皆本于易。見易之道无不包也。

是故易者象也。象也者像也。

觀上文十三卦制器尚象皆本于易。可見易者不外乎象也。象也者。摹擬天下事物之形像也。

彖者材也。

易之彖辭者。言卦之上下二體所具之材質也。

爻也者效天下之動者也。

彖雖言成卦之材。而自始之終。自此之彼。時有變動。彖所不能言也。爻也者效法天下先後之移動也。

是故吉凶生而悔吝著也。

逐爻既有變動。是故有得有失而吉凶生。雖未至吉凶。而稍有悔吝。亦因爻象而顯著也。

右第三章 此章明易之體例。教人因象以觀爻也。

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮爲陽卦。皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦。皆一陰二陽。陽卦多陰。陰卦多陽也。

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陽卦索于乾之奇而成。故以奇爲主。陰卦索于坤之耦而成。故以耦爲主。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

陽卦陰卦雖各以奇耦得名。而陽常爲君。陰常爲民。萬古不易也。陽卦一君爲主。二民附之。理統于一。以少馭衆。故爲君子之道。陰卦一民而事二君。二君而爭一民。于天下則紛爭。于人事則邪淫。故爲小人之道。

右第四章 釋六子之體例。尊陽而尚一也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此釋咸九四爻辭。通下三節。似當在八章不出戶庭之下。葢議擬以成其變化之事。爻體亦相似也。咸九四當與初易。變成上坎下離。離坎皆爲心。心爲感之主。其辭曰憧憧往來。朋從爾思。孔子釋之曰。天下之事。不過期于得一而已。何所用其思慮哉。天下之人不一。各卦以象人之事變不同。從入之塗各殊。而變成坎離以還乾坤。其歸處則同。天定不易之經也。議擬之事。不過期于致一而已。而自格物致知博學審問慎思不啻百其慮焉。迨乎一之既致。而所謂百慮者皆无所用。仍歸于无思无慮。以養其寂然不動之體而已。此言人思誠之時

不可不用思慮以明體達用。大學所謂安而後能慮是也。迨乎致一之後。思慮則无所用之。以廓然大公。物來順應爲主。若加以憧憧。明不至則疑生。心无主則氣亂。是以不免私心之憧擾耳。程子定性書正言此事。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

此言感應自然之理。咸九四下之于初。變成坎離。有日月寒暑之象。不獨咸卦如此。即諸卦亦无不如此。所謂殊塗同歸也。日月寒暑。皆陰陽二氣配合之名。日往月來。月往日來。日月相推而明生。則坎離體成矣。寒往暑來。暑往寒來。寒暑相推而歲成。百果草木皆結實。則乾坤體成矣。往者屈而致力也。來者信而獲報也。屈信相感而所期之美利生焉。利生則一致矣。利即元亨利貞之利。葢義之和也。又曰乾始能以美利利天下。不言所

利卽此利也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因上文言往來屈信故此又以尺蠖之屈信喻之蠖屈行蟲郭璞曰蝍蝛也尺蠖之行先屈所以求後之信也龍蛇至冬蟄伏于淵泉之下所以存養其身也前節屈信相感言致一此節尺蠖之屈言致一龍蛇之蟄言守一也精求其義至入于神妙非故爲苦難將以致之于實用也此言思誠之時明善致知思慮所不可无也既利其用又安適其身百骸四肢无不順理視聽言貌各得其宜乃所以崇高其德也崇德乃誠身以後事精義入神議擬也利用安身成其變化也下學之事惟盡力于精義利用而已

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

前節明善誠身節目已備學養已成過此則大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神其微妙有不可知亦无可致力之處惟俟其馴至而已至于窮極造物之神知主天地之化亦不過德之盛而自致耳精義入神是致知窮神知化是聖人與天地合德猶孔子五十知命以至耳順從心不踰也德盛崇德之極也以上皆釋咸九四爻義

集說張子曰精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素豫吾內致養吾外也窮神知化乃養盛自致非思勉之能强故崇德而外君子未或致知也○按知字疑當作力字

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此釋困六三爻義三位不中正上承九四之剛困于石也下據坎險據于蒺蔾也上兌當變離坎離有夫妻之象坎又爲宮離未變成三變成大過有棺椁埋葬之象故曰入于其宮不見其妻凶孔子釋之曰君子立身處困亦有道但須自處中正則雖困而道亨乃如九三位本多凶居不中正說以行險傲慢事上非所困而困焉其名必辱也猜很臨下非所據而據焉其身必危也既辱且危死期將至妻其可得見邪此爻言不能精義卽不能利用安身名辱身亡輔己之妻亦不能保議擬之不當其禍乃至如是可不愼哉

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義象義詳于本爻彼處義重解悖此處義重藏器待時所謂議擬以成其變化也隼生物禽也弓

矢所以取物之器也射之者人也君子藏其器于身中養其鋒于不用待其時以有爲時至而動其機不滯是以利而有獲本義括結礙也按括與利反出與藏反平時有善刀之藏不妄動以頓其鋒養成其器而始動是以動必有獲也○以上皆先舉易辭孔子釋之于後故以爲當歸上繫八章議擬以成其變化也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義言處小人之道世有君子卽有小人君子不能絕小人在有以善處之耳君子所貴者仁所畏者義至若小人不以不仁爲恥亦不以不義爲畏所貪者利不見利不勸也所畏者威不威不懲也小有所懲則大者知誡而不敢爲此小人之福也然則君子當啟以衣食之利示以法度之威小有過失卽懲創之以杜其漸此駕馭小人之道也易曰屨校滅趾无咎言止惡于始示誡于初可以保全小人終无過咎此之謂

善處小人之方也象詳本爻

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義卦初爲始至上則積漸已成善惡皆由積而後著董子曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也小善弗爲而善益寡小惡弗去而惡益多罪因惡至惡積甚而不可掩則罪斯大而不可解易曰何校滅耳凶此由積而至也小人不足責君子何以小不懲而任其至如此也象具本爻

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義危與安亡與存治與亂天道本倚伏循環世之有危者以其自謂安于其位者也世之有亡者以其自謂能保其存者也世之有亂者以其自恃有其治者也君子知消息盈虛之理明于滿損謙益之道安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保人定亦可以勝天也古今治亂之機皆不出此易曰其亡其亡繫于苞桑所以戒懼而能轉否爲泰也象具本爻

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義人君任人人臣任事皆當以此三者審慎鮮少也言鮮有不及于敗者象具本爻

集說張氏浚曰自昔居台鼎之任德力知三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎有德而无知則不足以應變有知而无力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力亦无以格天人而措天下于治矣○按魏公立論如此而卒无成功殆亦運會使然識者諒之

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望本義漢書吉之之閒有凶字正義不從

此釋豫六二爻義幾者事物之微也周子通書所謂誠神幾是也上震變坎爲幾二變離目故曰見幾孔子言人能知幾其神矣乎君子與人上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者事物發動之微其所得之吉先見者也

是以君子見幾而作不俟終日如易曰介于石不終日貞吉既已知幾介然如石焉是寧用終日端倪已見斷然可以自識而自信矣君子見幾早而研幾精知其始之微知其後之彰知居下之柔知居上之剛不失已亦不失道故爲萬夫之望也坤由離變乾進而居上震由坎變坤退而居下坤爲衆故曰萬夫之望餘詳本爻

集說孔氏穎達曰幾是離无入有在有无之際故云動之微也直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字其定本則无○按六二以柔居陰其知幾也變離得坎故云吉也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此釋復初九爻義庶幾謂幾于成也顏子不遷怒不貳過克己復禮故隱微之閒纔有不善未嘗不知知之而

卽克己。未嘗復行。无形顯之過。將幾于成也。易云不遠復。无祇悔。元吉。惟顏子足以當之。義詳本爻。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

此釋損六三爻義。損本三陽三陰之卦。乾下坤上。卦爲天地交泰。故爲天地絪縕。萬物化爲醇和。如酒醴之醲也。自泰而乾之一陽上升。坤之一陰下降。變爲艮兌之少男少女。再以初之四。變爲坎離中男中女。故曰男女構精。再以坎水降入離中。故云萬物化生。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。言用二所以致一也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易

曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

此釋益上九爻義。聖人恐人未能孚洽民情。昧于求益之方。轉來或擊之凶。因釋之曰。道本天下之大公。人己均平。坦然明白。特恐人以偏私利己爲心。則民不見信。激成背叛。羣擊之凶。君子當安適其身而後動。无履危蹈險之虞。和易其心而後語。无恐懼顧畏之色。又先施惠于民。定其交孚之感而後求。君子脩此三者。故物我兼善。而道始全備也。若存損人益己之心。履危而動。則民不與爲徒侶也。懼以相語。民亦懼而莫之應也。己无先施于民。而卽求民之報。民亦吝其情而不與也。旣莫之與。人皆惡其行損人利己之術。則傷之者至矣。易曰莫益之。或擊之。立心勿恒凶。蓋昧于求益之方。行偏而不全之道。故致衆怒民叛也。前與字。黨與之與。後與字取與之與也。故全也。全字與小象偏辭也偏字相對。立心勿恒。蓋雷風爲恒。二體同也。餘象詳本爻。

右第五章 自小人不恥不仁以下八節。皆發明致一之理。惟天地絪縕一節明言之。餘皆致一

之未善者。特發明之。使人知所戒也。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

易。太極也。以敦化之太極言。則乾坤二者爲其孔竅之門。以川流之太極言。則乾坤二者爲其出入之門。乾陽也。凡天下屬陽之物皆象之。坤陰也。凡天下屬陰之物皆象之。陰陽不合。則剛柔之體无從而生。惟陰陽合德。而剛柔乃各具其體。撰。能事也。只此陰陽合德。剛柔有體。便能體會天地造化之能事。而通于神明之德。性道理明顯易簡如是。人尙不知易之用哉。

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

前言乾陽物。坤陰物。指其實而言之耳。而易中卦爻所稱之名極繁雜。而皆不越乎陰陽二者之外。于焉稽考

其事物之類。于物則纖細畢具。于事則情僞多端。皆非上古淳樸之時所有。其殆衰世之意邪。邪者想象未定之辭。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。本義而微顯當作微顯而開而當名辨物。正言斷辭則備矣。本義開而之而亦疑有誤虞本開而當名句

易者。陰陽二氣交互之名。自陽之陰爲往。自陰還陽爲來。往者已然之跡。而彰明其理。來者將然之事。而詳察其端。凡卦至上爻。事之成而顯者也。初爻則微也。易于端倪之處。以微寓其顯。有象可見者明也。无象可見者幽也。易于幽隱之處。以象闡其幽。以上皆河圖陰陽二氣循環互根之象也。開者。分也。自河圖畫爲太極。總爲循環一圖。剖而開之爲八卦二圖。相重則開而爲六十四卦。既命以卦名。又別以物象。正其義理。當從當違之言。斷以吉凶悔吝之辭。于是天地閒之事物。該備无餘矣。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

其稱名也小。謂卦名甚小。如乾坤亦不過陰陽二物而已。其取類也大。謂天地父母君臣。天下萬事皆不出乾坤之象。何其大也。六十四卦皆是稱名小而取類大。旨遠辭文。兼象辭爻辭言。其意旨含蓄深遠。其辭富贍而有文理。其言曲折而多中事理。其事燦然陳設。而全體則隱而莫見。因陰陽配耦貳之以濟民行。如君臣夫婦賓主朋友皆人己配貳以濟庶民日用之行。有人己則有往來。有往來則有失得。有失得則有施報。易之所明者如是而已。稱名卽前節之當名。取類卽辨物。旨遠辭文本正言。來曲中肆隱本斷辭。來因貳以濟民行卽所謂天地之間則備矣。

右第六章 此章切指易之實體。並贊易之名類事理无不該備也。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

易謂周易。中古謂文王周公之時。此承上章言上古伏羲之時。事簡民淳。雖則圖書以作易。不過卦象卦名而已。事理皆包孕于中而未闡洩也。其所以爲用者。不過陰陽合德體天地之撰。通神明之德而已。中古事雜民漓。故聖人詳推卦象爻象而繫以辭。名物既雜。情僞百出。非如此不足以盡事物之變。是易道之繁。興其于中古之時乎。不獨人情愁苦。有衰世之意。卽作易者亦身有憂患乎。故戒懼危疑吉凶與民同患。蓋爲前民用而設。不得不如是也。實則易也者。將以順性命之理。成人之德也。雖逐卦逐爻。无非此理。人若以逐卦逐爻求之。未免雜而不能得其要。故特拈下九卦。以爲學者進德功用之則。實亦不外陰陽合德。體天地之撰。通神明之德也。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。辨作辯 釋文

履禮也。上天下澤。先王以辨上下定民志。因而制禮。有三千三百之文。學者視聽言動一準于禮。則精神內斂。筋骸强固。可爲載道之器。是德之始基也。又履者踐履也。道與德爲虛位。若徒知而不躬行實踐。德亦安能有于身乎。故毅然踐履。是卽德之基也。謙者不自滿假。卑以下人。是修德者常自操持之柄也。不能下人。則與人多忤。人孰告之以善。故謙爲德之柄。復者一陽來復。善端實有諸己。從此立德之本也。恒者常遠貞守。拳拳服膺。是德之固也。損者懲忿窒欲。凡發于人心而可以爲德之累者。損之又損。以至于无。凡喜怒哀樂皆天理也。故損爲德之脩也。益者日日遷善。順以養之。德自寬裕而有餘。故益爲德之裕也。辨明斷也。凡處困窮挫折。磨鍊義理。愈加精微。知見益進高明。故曰困德之辨也。井巽二卦。又德之已成而善能及人者。井養不窮。而有常居之地。任人汲取而分給各足。故曰井德之地也。說卦巽爲工。凡工作技巧之事。皆巽主之。巽爲入。又爲潛。沉潛細入。方能裁制事理。故巽爲德之制也。此言九卦進德之次第也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

兌說爲和。乾健爲至。禮之用和爲貴。不和則離。和而恰到好處。是和而至也。謙者自卑而尊。人自晦而道彌光。復陽雖微小。而不掩于陰濁。了然可辨。恒貞守有常。雖遇事物繁雜。不厭棄其常德。損者懲忿窒欲。初若甚難。熟習自易。益則固有此理。自然充長寬裕。以處之。不可有意添設。揠苗助長。困處困窮之時。而道能亨通。不至隕穫喪亡。井地有常居之所。而取舊汲新。隨時遷換。巽權衡事理。稱物平施。而沉潛深隱。此言九卦自具之德。

也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

禮既以和爲貴則履者所以和適其行也謙讓者禮之實體故謙而後能裁制禮度既復于善貴在愼獨故人雖不知而以之自知恒立不易方德乃歸一而不二三書曰終始惟一時乃日新忿欲外可以致害于身內可以貽害于德能損之則其害遠矣害漸遠則利漸與身與國家氣脈條達形器之利也爲善日益五德俱進如聰明睿智寬裕溫柔之類德性之利也困則安于義命盡道以處之不怨天不尤人故寡怨辨猶辦也井養不窮隨人取汲而義无不辦足也巽潛機默運故能權審于義理也此言人用九卦以進德也

右第七章此章三陳九卦以爲衰世成德之要而處憂患之道亦在其中比之上古陰陽合德

剛柔有體卽體天地之撰通神明之德門類差繁然合全易之卦爻辭象而論敎人持循此九卦尙爲得其要領也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠謂疏遠之也易之爲書精之盡性至命淺之人事吉凶皆在其中居則觀象玩辭動則觀變玩占人當時時展玩不可疏遠之也其爲道也隨時屢有遷移變動而不常居周流而行乎六位之虛二體之上下既无常居二體之剛柔亦隨時相易典常也要信也言易不可泥陳跡以求之當隨時而唯變所適不可以爲典要爻變无方也下文既有典常則由坎離以合乾坤有定理也卽變易不易之意

其出入以度外內使知懼

出陽之出也入陰之入也陽左旋陰右轉合于天行之度外內使知懼者內外二體得當則吉不得當則凶悔吝隨之皆使知所戒懼也言易雖不可爲典要唯變所適然其一出一入皆有法度或外或內皆使知戒懼而不敢妄動

又明於憂患與故无有師保如臨父母

明易明示之也易于出入既示之以度外內皆使知懼其動而善者則示以天人協應之吉其動而不善者則示以天人災變之凶及悔吝之咎是易又明示人以憂患與所以致憂患之故是以學易者雖无師保之在前而承易訓之丁寧不啻師保之親切教命也雖无父母之監臨而遵易教以生成儼如父母之保抱扶持也聖人吉凶與民同患其作爲易書垂教後世恩誼周備愛之至而慮之周望之深而言之切使人尊奉愛敬憑仗倚恃如此易其可遠乎哉无有師保如臨父母二句蓋互文也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

率循也方向也言易雖變動不居不可以爲典要然其中確有一定之方不易之理學者始初率循其卦爻之辭以揆度其陰陽運行之方向既而知其有損過就中補偏用中凡卦皆變成坎離以還乾坤確有一定之道不易之理所謂典常也然人雖知之而不以身體之苟非其人道固不能虛行人能宏道非道宏人也蓋窮理盡性其至則天命也天生聖賢當有定數人或知之而不能躬行實踐抑或其人資質淺薄非載道之器至道不凝抑或以友輔仁而未得其人道皆不能虛行也

右第八章此章言易不可遠人當由變易之中以求不易之理勉爲載道之人不可使道虛懸于天壤也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

易之爲書也。卦分上下二體。一上一下。互爲交易變易以象人事。蓋推原其始。以要約其終。以是爲易之體質也。此就卦象言。至于六爻相爲錯雜。則變成坎離日月。運行而成時。唯言其隨時所生之物也。此以爻象言。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

此以初上二爻言。初爲事之始。形象未成。故難知。至上則事物已成矣。故吉凶易知。蓋本末之義也。初爻之義不過辭而擬之。至上爻卒如其所擬而成之。是之謂終。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

此謂卦中四爻。言錯雜陰陽之物。以撰成乾坤之德。其中正當位則是。不中正當位則非。若此之義。則非中四爻不能周備也。中爻卽兼互體。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半

矣。

噫。歎辭。歎六爻之雜也。每卦六爻。有初上以該始終。有中爻互卦以雜物撰德。辨是與非。則事物繁賾。情僞百出。學者茫然不能得其要領。噫。不必如是之紛然也。亦要歸之于天理之存亡。人事之吉凶。則自審所居之宜。蓋亦可以知矣。凡卦皆由坎離變成乾坤。乾有爲存。坤无爲亡。坎得爲吉。離失爲凶。故曰存亡吉凶。是以知者知六爻當變之義例。皆統于彖辭。故就彖辭而詳觀之。雖不觀爻辭而已思過半矣。言可得其强半也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。舉正无近也二字。謂是古註誤作正文。**柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。**

此以下論中爻。二四皆居陰承陽。故同功。然其位則異。而其爻之善亦不同。二之爻辭多贊譽。四之爻辭多畏懼。以二近在內卦也。陰宜近居內。陽宜遠居外。二之柔陰體之柔也。四之柔陽體之柔也。以臣之剛交君之柔。則迫于君之威嚴。不得不懼。故柔之爲道不利于陽體之遠者。故四之爻辭其要歸止于无咎。不如二之其用柔中也。多譽多懼。言多者亦不盡然之辭。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

三總下卦之成。五總上卦之成。故曰同功而異位。三爻辭多凶。五爻辭多功。因上君而下臣。貴賤之等不同也。然三多凶而以柔處之。其辭尤危。蓋以陰柔過中。則近于邪道。五多功而以剛處之。其辭益勝。蓋以陽剛居尊。乃能正邪也。前節言其善不同。此節不言其善不同。則以三之爻辭善者少也。邪者亦不盡然之辭。

右第九章 此章總論六爻。分初上與中爻。以示學易之體例。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。才石經作材

廣以坤言。大以乾言。悉備以萬物言。每卦三畫。在上者有天道焉。在中者有人道焉。在下者有地道焉。是一體中而三才俱備。然一體則孤陽不生。孤陰不成。故又兼三才而兩之。以相匹配而成六畫之卦。六畫之卦非他。天地人各有配偶。仍係三才之道也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

二體配合。而往來上下。道有變動。故曰爻。爻有尊卑貴賤之等。故曰物。言以象天下之物類也。物又陰陽錯雜。故曰文。天下一色不可以成文。衆色相間而始成文也。文旣相雜。則有美惡。故文有不當。當則吉。不當則凶。故

吉凶由是而生焉。爻不當猶言不相得也。

右第十章 此言易廣大悉備。六爻包盡天下事物。

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。

前言衰世中古，已漏其端矣。此又明言易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？非末世，人之情僞，身之憂患，不若是之深；非盛德，不能吉凶與民同患，如是之切。以是知其爲當文王與紂之事邪。是故其辭多危懼，然危懼者乃其所以使之平安也；慢易者乃其所以使之傾覆也。誰實使之？天使之乎？易使之乎？鬼神使之乎？抑卽危與易者自使之耳。蓋敬勝則吉，怠勝則凶。其爲道也甚大，雖天下百物，皆不能廢此理。是以聖人繫辭，自始至終，皆危辭以恐懼之。其要歸期于于義无咎。此之謂易之道也。易爲處憂患之書，又爲寡過之書。无咎者，善補過也。人處憂患，君子事天，但期于義无咎而已，何嘗敢望意外之吉哉。其元吉大吉，有喜有慶，乃天之嘉祐善行，非君子意中事也。吉凶喜慶，以遭遇言；无咎以義理言。君子所自勉者，无咎爲至矣。

右第十一章 此章申前作易者其有憂患，而易又爲人處憂患寡過之書。此所以韋編三絕，而願假年學易，以期无大過也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恒簡以知阻。

乾坤道理總是循環。乾爲天下之至健，德行恒易，然天之高者不常在上也，晝而在上，夜則在下矣。故健者當知居高臨下之險，則高而不亢矣。坤爲天下之至順，德行恒簡，然下者不終于下也。地之勢順，而尚有高山之阻。臣之德順，而尚有盤錯之阻。故順者常思有自下趣上之阻，則勤思其職矣。乾坤太陰太陽之交，險阻則少陰少陽之交也。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

王氏略例曰：侯之二字衍。朱子從之。

能言易之能也。亹亹猶勉勉。乾易坤簡之理，人心契之，能使人欣動而說諸心；險阻之變，人慮疑之，能使人思索而研諸慮。慮之既審，則爲之有成。順理則吉，逆理則凶。是易能定天下之吉凶，成天下之亹亹者。坎離得失，故定天下之吉凶；乾德復全，故成天下之亹亹者。

是故變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來。

前節言易之能，此節方言人之用。易變化，卽陰陽互爲變化。云者，口之所言；爲者，身之所行。吉事，盡性至命之事也。有祥，謂有嘉祥之應也。易之大用在此。至觀其所象之事，則知作器物之方；用爲占卜之事，則知未來之驗。此則易之餘事耳。但言吉事有祥，而不言凶事。蓋盡性至命，卽所謂君子修之吉也，本无凶，故不言凶事。

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

天位乎上，地位乎下，聖人居中，參天地而贊化育。至用乾坤之理以作易，亦象天地設位。聖人辨其得失，明其吉凶，成能于其中。天下之事，无非天人合發。人謀諸顯，鬼謀諸隱。中庸之道，愚夫愚婦與知與能，故百姓皆與其能也。

八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。

八卦有上下二體，卽以其象告人；爻彖之辭又言其相與之情。剛柔雜居，而吉凶可見矣。

變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生，遠近

相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

爻有變動陽變陰陰變陽上者下下者上蓋以利言利者宜也言宜如此也辭言吉凶則以爻變相與之情隨時而有遷移也愛爲陽之情惡爲陰之情愛惡相攻則有得有失而吉凶生矣内卦爲近外卦爲遠遠近相取而悔吝生矣陽實爲情陰虛爲僞乾爲利坤爲害情僞相感而利害生矣利害者事之始悔吝者事之中而吉凶則事之終也凡易之情二五中正之位坎離之交无不相得者惟三四兩爻近相切比若坎離之體未成則爻辭多言凶或害之悔且吝也初爲事始上爲事終相距甚遠故與三四之近不同然二體易位則初上亦變爲三四故亦間有言凶害悔吝者

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言聖人命辭之法卽肖其卦爻之情而命以辭也凡人將叛于道義者其辭必慚沮而易中如不克訟歸而逋及伏戎于莽之類其辭亦慚人之中心疑而未決者其辭必多枝蔓而易中如卽鹿无虞惟入于林中舍爾靈龜觀我朶頤之類其辭亦枝吉善之人心坦氣恬其辭必寡而易中如黃裳元吉童蒙吉寒泉食鼎黃耳之類其辭亦寡躁暴之人心迫氣浮其辭必多而易中如家人嗃嗃日昃之離羝羊觸藩不能退不能遂震索索視矍矍之類其辭亦多誣善之人或援正以入邪或變是而爲非勢必多方比譬旁引曲證其辭必多游衍而易中如豐蔀見斗見豕載鬼之類其辭亦游失其守者陽德消喪其辭必多屈抑而易中如泣血漣如齎咨涕洟之類其辭亦屈因辭以觀人之情與因辭以觀卦爻之情其義一也

[集說]虞氏翻曰辭慚者坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏爲兵戎將叛坎爲心故慚辭枝者離人之辭也火性枝分故枝疑也辭寡者艮人之辭言有序也辭多者震人之辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多辭游兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也辭屈巽人之辭也巽詰屈震初陽入伏巽陰下故其辭屈此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義也

右第十二章 上繫首章天尊地卑從天地萬物說起末章歸之于默而成之不言而信存乎德行是由萬歸之于一也下繫首章言天地之動貞夫一者也末章極之于愛惡相攻遠近相取情僞相感及各種人心不同見之于辭則事變極矣是由一而推之于萬也是萬爲一實萬分聖人之情見乎辭吉凶與民同患故易合天人統神鬼人當以師保父母尊之親之而不可遠也

河上易註卷六終

河上易註說卦傳

羅山黎世序學

論衡正說篇孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇宣帝下示博士然后易禮尚書各益一篇。○隋志秦後易失說卦三篇漢宣帝時河內女子發老屋得之。今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇蓋隋志統言之。○按說卦者八卦以象告此則彙說其所取之象及重三爲六之由章首至六位成章則言其大用也。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

贊助也。聖人作易。本通神明之德。然鬼神幽隱不能與人相接。聖人幽助于神明而生蓍之法。以卦爻之象辭代鬼神之欲言。以與人接。則蓍實爲人神之儐贊也。此言聖人因易而生蓍也。

參天兩地而倚數。

參奇也。兩耦也。五爲數之小成。故河圖洛書中數皆五。自一至五爲生數。故以五分配天地。天參地兩。其成五也。奇之數始于一。而天必參者。禮曰離坐離立。毋往參焉。以一參二。是之謂參。三中含兩。陽得兼陰之義也。生數五。一三五合而成九。陽之數也。二四合而成六。陰之數也。又三三爲九。三兩爲六。兩兩一三爲七。兩三一兩爲八。奇耦互相依倚而成。七八九六之數。由是積至萬有一千五百二十。无非奇耦相倚而成。此言聖人因易而立數也。○參兩古今說者不一。孔氏正義。朱子本義來氏知德說皆可宗。總之數无所不可。夫子此處言聖人之作易。生蓍倚數。立卦生爻。四者皆備而後易之體具。然則四者其易之匡廓而易其本源也。其大用則順性命之理也。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

聖人觀變化之道於陰陽。而設爲上下二體之卦。一上一下。以象陰陽之變化也。又發揮于剛柔互變坎離用中。而生爻辭。于是蓍數卦爻。四者皆備而易成矣。聖人作此何用也。蓋和順于陰陽之道。以成人之德。並條理其應事之義。人之學易。當先窮其物象之理。盡其在己之性。以至上達天命也。和順于道德而理于義。自源說到流。是作易之用。窮理盡性以至于命。自末推到本。是教人學易之次第也。○邵子曰。天使我有是之謂命。命之在我之謂性。性之在物之謂理。按窮理謂窮究事物之理。卽格物致知也。在人盡性至命非二事。在易則發明盡性之事。而又推本于天命。却是二層。或曰有諸己之謂信。所謂復性也。寬以居之。仁以行之。是盡性也。至于窮神知化。則與造化默契。此夫子五十而知天命時也。性命之理雖无二致。而人之功成養到。却是二候。○數卦爻皆窮理之事。惟蓍則使人決疑。皆盡性至命中應有之事。

【集說】朱子語類云。和順于道德。是默契本原處。理于義。是應變合宜處。物物皆有理。須一一推窮。性則是理之極處。故云盡。命則性之所自來處。故云至。○又問窮理盡性至命。曰此本是就易上說。易盡具許多道理。直是窮得物理盡。得人性到。得那天命。所以通書說易者性命之原。○項氏安世曰。道卽命。德卽性。義卽理。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。反覆互言也。易之奇耦在天之命。則爲陰陽之道。在人之性。則爲仁義之德。在地之宜。則爲剛柔之理。和順于道德而理于義。自幽而言以至于顯。此所謂顯道也。窮理盡性以至于命。自顯而言以至于幽。此所謂神德行也。

右第一章 此章言聖人作易。著數卦爻皆備所以和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。比上下繫傳又爲簡要矣。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰

陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

上章言聖人作易歸重于窮理盡性以至于命緣易之大用專爲天下後世順性命之理而作也命懸于天而人得之以爲已性不順天地之理可乎是以易中立天之道曰陰與陽輕清者主氣而言也立地之道曰柔與剛重濁者主質而言也立人之道曰仁與義靈動者主德性而言也故三畫之卦各有三才之義茲以二體相配兼三才而兩之故易六畫而成卦實則陰陽非專屬之天也天地人之體皆陰陽平分故曰分陰分陽柔剛亦非專屬之地也天地人之體凡陰皆柔凡陽皆剛乃迭用其柔剛故每卦六爻上下互易故易必歷六位而成章也章謂文章片段。

集說郭氏雍曰分陰分陽非謂立天之道陰陽也言三才二道皆一爲陰一爲陽見于六位也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才陰陽分爲六畫迭以九六柔剛居之也故三才二道不兼九六言之則曰六畫兼明九六剛柔則曰六位

右第二章　上章已見易爲性命之理而作其理約而顯矣而其法未備也故此章並其法而明之一部周易至此爲結穴點睛之處聖人至此亦有不容不顯言者。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

此言先天八卦互相反對也相薄謂相激薄也不相射謂不相傷害也相錯謂相反錯也凡陰皆與陽對凡剛皆與柔對无一不相反故曰相錯先天八卦乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北乾坤定上下之位艮兌通山澤之氣雷風相爲激薄水火相爲資益陰陽相反而適相合乃言乾坤相交六子之用在其中與鼓之以雷霆一節相似惟此專就反對之卦言之耳黃帝素問六氣司天亦與此合惟无坎離二卦蓋以二卦爲乾坤交易之用也。

集說項氏安世曰八卦雖八實則陰陽二字而已是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此明陰陽消息往來順逆也就先天八卦圖內除坎離二卦爲乾坤二用餘用六卦以次而消息之自坤歷震兌而至乾爲數往者順自乾歷巽艮而至坤爲知來者逆陽往爲順陰來爲逆順則以生人物而逆則所以生易也周子曰元亨誠之通利貞誠之復故易逆數之所生也。

右第三章　此章明先天卦圖以見陰陽相反相逆而相成。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以

說之。乾以君之。坤以藏之。　晅徐虞作晅荀作烜

天地定位一節言八卦對待之用此節言八卦生物之功乾坤始交而爲震巽物未生以前必待雷以動之解其閉塞而物之體震風以散之宣其滯鬱而物之氣和乾坤中交而爲坎離雨以潤之則物滋而精魄凝日以晅之則物煥而神氣發乾坤終交而爲艮兌物不能止于其所則生植不固故須艮以止之物止而无向榮之情則長養不茂故須兌以說之六子生養之功總之則乾坤之用也乾以君之爲造物之主而開其先坤以藏之爲養物之府而收其成天地定位一節言陰陽之交故先之以乾坤此節言生物之功乾坤總其成故終之以乾坤八之字皆指物言上四舉卦象物將生未生須卦象以啟之也下四舉卦名物之既生須卦德以養之也。

右第四章　言八卦生物之功。

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮。

此言後天八卦方位帝者上天之主宰居于北辰卽太極也迨乎陰陽既交流行之太極降居坤體之中所謂首出庶物萬國咸寧是爲皇極故亦稱帝後天八卦圖主地而言以木火金水分配四方土居中宮行于地圖之中以象帝居帝雖居于中宮而每歲巡行則自東而南而西而北行乎陰陽二氣之中一歲一周故又謂之五帝實則一帝巡行之序也震居東方于時爲春于德屬木萬物發動之時生氣于是始出故曰帝出乎震以下逐卦之義詳于下文世之五聲五色五味明堂月令人之五臟五性無一不本于是邵子以爲後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南

面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮。

上言帝此言萬物蓋以主宰言則謂之帝以生化言則謂之萬物後天卦位震巽居東爲木離居南爲火兌乾居西爲金坎居北爲水土居中而王于四季故每季王十八日合之爲七十二日與木火金水之數同也顧五行皆順生惟南方之火克西方之金故坤土寄位于西南以化其克五行皆自爲生惟北方之水不能獨生東方之木故艮土位乎東北以助其生是木火位乎東南其位屬陽金水位乎西北其位屬陰土則自東北亘于西南而位仍居中萬物者生氣也生氣起于震震東方發生之位也齊乎巽巽東南方之卦萬物至巽整齊而光絜也離也者明也南方屬火故光明又爲目故萬物至離皆相見聖人南面而聽天下嚮明而治明堂正位蓋取諸此故夏于乾爲亨嘉之會也役事也坤之位雖寄西南實則坤也者地也其德承天萬物皆受養于坤土故帝行至坤而歸于中宮以致役事而休養之也帝再出則由兌兌之卦位乎正秋與震之春相配者也萬物致役乎坤至秋役養成實將斂穫而還于陽故爲萬物之所說兌柔金乾剛金由兌至乾陰盛極矣陰疑于陽必戰乾西北之卦天地嚴凝之氣莫盛于此陰陽相爲擊薄而成龍戰也勞慰勞也言休息之也坎爲水其位在北水至冬而歸壑人事終歲勤苦至歲暮而休息慰勞坎爲酒食有勞象萬物至冬休復歸元先王以至日閉關商旅不行后不省方皆歸休息勞之義故冬于四德爲貞艮東北之卦亦屬土通于中宮與坤同萬物由艮以止于中故曰成言乎艮貞下起元再出則仍自震也震陽木巽陰木相連于東南兌稱金乾剛金相連

于西北艮陽土坤陰土斜亘于東北西南惟水火各一二者不如一者之專此後天之坎離所以代先天之乾坤也震長男陽以長貴故震居東兌少女陰以少貴故兌居西震陽下而兌陰上亦相配也以乾合巽則一陰在下以坤合艮則一陽在上坎離則自相匹配後天八卦亦相對待先天圖象天用在六卦消息轉運以成時後天圖象地分列五行以配四時流行而有方禮運曰播五行于四時和而後月生是也故下文五聲六律十二管五味六和十二食五色六章十二衣无非此二圖之用黃帝素問言天六氣地五行卽干支之數亦五六而倍之故五六爲天地之中合先後天二圖所以不可偏廢也○金火相克得土之轉順而相生水木相生得土轉逆而相克此生中有殺殺中有生恩中有害害中有恩之義也火極燥而水極寒不能生物得土則成冲和之氣故土之大用在中所以配天西南次之東北又次之東南西北又次之

集說鄉飲酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始

于東北而盛于東南。此天地之仁氣也。主人者尊賓，故坐賓于西北，而坐介于西南，以輔賓。賓者，接人以義者也，故坐于西北。主人者，接人以仁，以德厚者也，故坐于東南，而坐僎于東北，以輔主人也。○惠氏易述曰：帝，上帝也。上帝五帝，在太微之中，迭生子孫，更王天下。故四時之序，五德相次。聖人法之，以立明堂，爲治天下之大法也。神農曰天府，黃帝曰合宮，唐曰五府，虞曰總章，夏曰世室，殷曰重屋，周曰明堂。明堂者，有五室四堂，二九四七五三六一八，四正四維，皆合于十五。室以祭天，堂以布政。王者承天統物，各于其方以聽事，謂之明堂月令。虞夏商周四代行之，今所傳月令是也。古之聖人，生有配天之業，沒有配天之祭。故太皡以下歷代所禘，太皡以木德，炎帝以火德，黃帝以土德，少昊以金德，顓頊以水德王者，行大享之禮于明堂，謂之禘。祖宗其郊，則行之于南郊。禘郊祖宗四大祭，而總謂之禘。禘者，禘其祖之所自出故也。一帝配天，功臣從祀，故禘禮上逌遠祖，旁及毀廟，下逮功臣。聖人居天子之位，以一德貫三才，行配天之祭，推人道以接天，天神降，地示出，人鬼格，大然而陰陽和，風雨時，五穀熟，草木茂，民无鄙惡，物无疵癘，羣生咸遂，各盡其氣，威厲不試，刑措不用，風俗純美，四夷賓服，諸福之物，可致之祥，无不畢至，所謂旣濟定也。庖犧畫八卦以贊化育，其道如此。○吳氏曰：恒曰氣不翕聚則不能發散，物未堅實則不能復種而生，未有不能成終而能成始者也。此貞下起元之理，主靜立本之道，蓋必體立而後用有以行，天地人物，其理一也。

右第五章 明後天八卦配五行方位，陰陽二氣運轉于其中，所謂五氣順布，四時行焉是也。

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，橈萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，旣成萬物也。

此就先後天二圖，以明六子分合之用。後天仍合于先天也。不言乾坤者，乾坤其體，六子其用，而神則不離乎陰陽，亦不倚于陰陽，不離乎物，而妙運萬物。就其主宰而言，謂之帝；就其生化而言，謂之萬物；就其靈妙不測而言，謂之神。萬物无神，則塊然而不靈；有神妙于其中，則變化生成无窮矣。物之生機未達，則須有以動之，動萬物則莫疾乎雷。物生而未舒暢，則須有以橈之，橈萬物則莫疾乎風。物初生陰濕之氣太重，則不健壯，則須有以燥之，而燥萬物則莫熯乎火。物旣長，則須有光澤，有光澤則須有以爲之客說，而說萬物則莫說乎澤。外雖有光澤客說，而无以潤于其中，入則易枯，而潤萬物則莫潤于水。坎水潤于其中，止于其所，成物之終，卽爲生物之始，而終始萬物則莫盛乎艮。此六子分列于東南西北之位，成春夏秋冬生物之功，萬物經歷一遍，則生成兼備矣。然六子于後天圖中有分著之用，于先天圖中有合著之功。分著其用，一而神也；合著之功，兩故化也。水火不相入也，而坎離水火，南北相逮而相合；雷發于地而升于天，風發于天而行于地，相反而相資，不相悖也。山高澤深，而山之流下鍾于澤，澤之潤上蒸于山，氣相通也。夫惟六子相交，然後能變化，而迄成就萬物也。艮有老少二義，故能終始萬物。艮于三男最後生，故爲少男。然震陽在下，童子之象；艮陽止上，老人之象。少爲始而老爲終也。

右第六章 此章合先後天八卦二圖，明六子分合之用。

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽，入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兌，說也。

此言八卦之性情。八卦通神明之德，取類極多，而其性情却一定不易。乾純陽，一于健；坤純陰，一于順。震得乾之初，性則動也，得健之意；巽得坤之初，性則入也，得順之意。坎之性則陷也，陽陷于陰也。離之性則麗也，陰麗于陽也。艮止也，物止于其所而不遷。兌說也，水鍾于澤而喜說。陽始于健而終于止，陰始于順而終于說。

右第七章 釋八卦之性情。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

此遠取諸物也。乾行健，馬亦行健，故乾爲馬。坤爲地，任重而順，故爲牛。震居東方，主蒼龍七星，又一陽潛于地下，乘時則奮起，故爲龍。巽爲伏，雞亦善伏，巽爲風，雞亦動風，巽主號令，雞能知時，故巽爲雞。坎主亥子之方，近水汚濕，剛躁于中而陰濁于外，故爲豕。離文明而能飛，位南爲朱鳥之方，故爲雉。艮爲土，又艮止主守，犬性屬土而善守，故艮爲狗。羊外柔說而內剛很，羊值未而主兌，金生于土也，土生金，故角觸，羊屬土，故土怪爲羵羊，此兌之所以爲羊也。

【集說】項氏安世曰：造化權輿云，乾陽物也，馬故蹄圓；坤陰物也，牛故蹄坼。陽病則陰，故馬疾則臥；陰病則陽，故牛疾則立。馬陽物，故起先前足，臥先後足；牛陰物，故起先後足，臥先前足。

右第八章

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

此近取諸身也。乾尊在上，形圓象天，神智所發，爲物之始，故爲首。坤能包藏含容，故爲腹。震剛在下而動，故爲足。巽陰岐在下而伏，故爲股。坎內聰屬腎主聽，故爲耳。離外明主視，故爲目。艮以止守爲義，手剛在上而能持物，得止守之義，故艮爲手。兌缺于上而主語言，故兌爲口也。

【集說】余氏芑舒曰：首以君之，腹以藏之，足履于下爲動，手持于上爲止，股下岐而伏，口上竅而見，耳外虛，目內虛，各以反對也。

右第九章

乾天也，故稱乎父。坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

乾坤尊，故曰稱。六子卑，故曰謂。索，求也，交也。六子皆由乾坤而出，今立乾坤二體，乾三索于坤而得三男，坤三索于乾而得三女，所謂交易變易也。六子初爲氣，末爲形，中爲精。雷風氣也，山澤形也，水火精也。

右第十章 言乾坤生六子之序。

乾爲天。居上恬冒，健運不息，萬物資始。爲圜。象天體，圓者圍三徑一，象陽之奇。爲君。首出庶物，臨馭萬國，其位至尊。爲父。生人之始，一家之主。爲玉。德粹也。爲金。質精也，又後天卦位屬金。爲寒。爲冰。西北嚴凝之氣。爲大赤。以火爲用，正南純陽之色。爲良馬。健行。爲老馬。乾爲老。爲瘠馬。瘠，瘦也。柔爲肉，剛爲骨，多骨少肉，故爲瘠。爲駁馬。駁亦作駮，雜也。天有五行之色，故爲雜色之馬。王廙曰：駁馬有牙如鋸，能食虎豹。爲木果。象乾元也。

荀九家此下有爲龍，爲直，爲衣，爲言。○虞氏逸象，舊稱孟氏所傳，今擇顯然者附錄之：乾爲王，爲神，爲人，爲大人，爲聖人，爲賢人，爲君子，爲威嚴，爲堅剛，爲德，爲性，爲精，爲善，爲仁，爲始，爲知，爲好，爲施，爲宗族，爲甲，爲舊，爲古，爲老，爲大明，爲頂。

坤爲地。厚德載物，承天時行。爲母。萬物資生，作成致養。爲布。崔憬曰：徧布萬物于致養。虞氏義曰：布陰功。月令仲夏曰毋暴布，鄭注云：不以陰功干太陽之事是也。正義曰：爲布，取其廣載也。按布爲婦功，人所服也。

坤作成物。故為布。**為釜。**烹飪之器。化生成熟。**為吝嗇。**陰道靜翕。畜斂向內。**為均。**坤土平。廣生物。不擇。**為子母牛。**取其順德生育蕃多也。上下二體之坤。一為母牛。一為子牛。又離得坤之中畫。故離亦為牛。則是坤為母牛。離為子牛。故離之象无為牛之文。**為大輿。**輿亦作轝。承載轉輸任重致遠。爾雅。權輿。始也。權天之始。輿地之始。**為文。**逸禮三正記曰。質法天。文法地。九家易云。萬物相雜。故為文也。按一色不可以成文。雜糅眾色而文始著。乾一為質。坤二。又配乾。故為文也。**為眾。**為羣臣。為萬民。故眾也。**為柄。**凡斧斤以金為刄。以木為柄。以柔輔剛。坤佐乾。故為柄。**其於地也為黑。**天玄地黃。上下之正色也。而先天乾位南。與後天之離同宮。故乾為大赤。先天坤位北。與後天之坎同宮。故坤于地為黑。

荀九家有為牝。為迷。為方。為囊。為裳。為黃。為帛。為漿。〇虞氏逸象為臣。為民。為姓。為小人。為邑人。為形。為身。為至。為安。為康。為財。為重。為厚。為用。為包。為容。為裕。為虛。為疆。為无疆。為思。為惡。為理。為體。為禮。為義。為事。為業。

為大業。為俗。為度。為類。為閉。為藏。為密。為默。為欲。為過。為醜。為積惡。為亂。為怨。為害。為終。為敝。為窮。為死。為喪。為冥。為晦。為夜。為十年。為乙。為義門。為闔戶。為閉關。為土。為積土。為階。為田。為邑。為邦國。〇來氏為末。為小。為能。為敦。〇元同補象。為野。為霜。為荒。為女子。為嚋。為羣。為章。為大牲。為蕃庶。于味為甘。

震為雷。陽氣在下。動而發聲。**為龍。**震居東。主蒼龍七星。陽潛在下。乘時奮起。**為玄黃。**天玄地黃。震乾坤始交。天地之雜。**為旉。**王肅音孚。干寶曰。花之通名。鋪為花貌謂之旉。爾雅。木謂之華。草謂之榮。按旉與敷同。言發舒也。震春草木發舒。故為旉。虞姚作專。似非。**為大塗。**鄭康成曰。國中三道曰塗。震上值房心。塗而大者。取房有三塗焉。按塗通衢也。震為平。又為行。陽氣發通之始。四方洞達。故為大塗。**為長子。**乾始索之男。故為長子。**為決躁。**陽氣勃發。如雷之奮。震位東屬木。于人主肝。為怒。故決躁也。**為蒼筤竹。**九家易曰。蒼筤。青也。震陽在下。根長堅剛。陰爻在中。使外蒼筤也。爾雅。筍。竹萌。竹。沽。初生曰蒼筤也。**為萑葦。**

九家易曰。萑葦。蒹葭也。根莖叢生。蔓衍相連。有似雷行也。來氏。萑葦。荻與蘆也。按竹與萑葦。皆根柢盤結堅實。象下之一陽。上之條幹柔脆空虛。象上之二陰也。**其於馬也。**震為行。故亦為馬。**為善鳴。**震雷為聲。故善鳴。**為馵足。**爾雅。馬後右足白驤。左足白馵。集解。震為左足。為有初陽白。故為馵足。光山胡氏曰。馬懸一足而立謂之馵足。震一陽下動似之。**為作足。**詩思馬斯作。馬之騰躍而超起者為作足。**為的顙。**釋文。的。說文作馰。爾雅。馰顙白顛。詩有馬白顛。按的顙。馬之額有白。初陽為白。足則以陽在下。額則以陽在初也。**其於稼也為反生。**反生。子落重生也。凡禾稼結子成實。則陽在上。故艮為果蓏。若復種于地。乾陽復反于初。是為反生。**其究為健。**究謂究極也。震一陽在下。勢必上進。由是而變至三陽則成乾健。長子肖父德也。**為蕃鮮。**此與巽相對而互變也。巽根深入。陽上盛為蕃。巽為魚。故為鮮。巽之究也為躁卦則變震也。震之究也為蕃鮮則變巽也。此所以為雷風相薄歟。

荀九家有為玉。為鵠。為鼓。吳氏澄云。玉當作圭。〇虞氏逸象為帝。為主。為諸侯。為人。為士。為元夫。為趾。為出。為行。為征。為作。為逐。為聲。為鳴。為反。為左。為生。為樂。為笑。為言。為道。為鬯。為草莽。為筐。〇來氏為青。為升。為奮。為春耕。為東。〇國語震為車。左氏亦云震為士車。〇元同補象震為斗。為易。即場也。為百里。為中行。為大作。為耕稼。為菑畬。為往。為渝。為析。為朵。〇按震為西南。月出庚也。為飛鳥。陽氣上升也。為往。為鳥翮。為翔。為仁。為平。在上為暴。為不親。下為仰。

巽為木。巽亦東方之卦。故為木。震為剛木。巽為柔木。震位甲而巽位乙也。故厥陰屬木。**為風。**風發于天而附于地。潛而善入。故上陽而下陰。**為長女。**乾始索于坤而得。故為長女。**為繩直。**繩本柔曲。象下之一陰。因附于上之二陽而直。柔從乎剛也。**為工。**巽德之制。象人心潛入。有技巧之象。故為工。**為白。**巽兌皆一陰之卦。皆屬少陰。故巽為白茅。兌為楊花。先天卦位。巽居西南金方。故白。又巽潔齊。亦有白象。**為長**

爲高繩引故長木長故高**爲進退**一陰在下足不壯故爲進退**爲不果**果洪也陽欲有爲而初陰懦怯故不果也**爲臭**風主氣陰伏于下鬱而生臭凡芷草生于夏初感陰氣生也薄藏或作香氣木病瘤而成香皆鬱氣也**其於人也爲寡髮**虞鄭本寡作宣釋文作蒜升菴引考工記半矩謂之宣注頭髮顛落曰宣按髮爲血之餘陽爲氣陰爲血今一陰在下巽爲下漏氣旺血虧故寡髮也**爲廣顙**陽爲骨陰爲肉巽陽多在上故廣顙也**爲多白眼**離爲目一陰在中瞳也今一陰在下瞳不正故多白眼也

爲近利市三倍乾爲金玉乾主義坤主利乾坤互市變乾初爻而爲巽巽爲入陰伏爲貪貪乾之金玉不盡變三爻不止故近利市三倍也近利截句市作虛字言貨買之也**其究爲躁卦**震爲決躁巽之究極爲躁卦言變成震也震其究爲健變成乾也至爲蕃鮮則並變成巽矣巽近利市三倍變乾成坤也至其究爲躁卦則並變成震矣凡言震巽相反對而相匹配並互相變化以明消息之義

荀九家有爲楊爲鸛吳氏澄曰鸛當爲鴻○虞氏逸象爲命爲號令爲號咷爲處女爲婦爲妻爲商旅爲隨爲入爲伏爲利爲齊爲谷爲苞爲茅爲蘭爲草莽爲杞爲葛藟爲牀爲繘爲蛇爲魚爲鮒○來氏爲浚爲宮人爲老婦○元同補象巽爲月幾望爲處爲居爲富爲盟爲深爲牽爲繫爲攣爲縻爲舟爲資斧爲桑爲瓜爲豕爲羸豕○按巽爲敝漏

坎爲水居北方元武之位上下二陰象土岸中一陽象水流地中又陽在中象水內明**爲溝瀆**虞氏曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也**爲隱伏**坎居北方幽暗之位陽藏陰中故爲隱伏**爲矯輮**釋文矯一本作撟輮如九反輮宋衷王廙作揉京作柔荀作橈○宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮按陰曲陽直相制之象**爲弓輪**虞氏曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在于庚爲弓在甲象輪故弓輪也按坎中陽爲心二陰象匡廓故爲輪但歷觀爻象坎又爲矢言弓可該矢也**其於人也爲加憂**坎爲險難一陽爲心揜于二陰之中故加憂也**爲心病**多眚而加憂故心病**爲耳痛**耳屬腎坎內明故主聽坎險爲病故耳痛也**爲血卦**坎水爲精血故爲血卦**爲赤**坎位坤爲黑中有乾陽又坎離對照離光入坎故爲赤

其於馬也爲美脊震坎皆得乾剛之一故皆爲馬坎居北有背象故爲美脊**爲亟心**亟疾亟也坎爲心陰緩陽疾故坎爲亟心之馬**爲下首**陽爲首坎水下沉故下首不昂**爲薄蹄**柔多剛少坎爲菲薄故薄蹄**爲曳**水摩地而行猶曳物而走不能輕舉也**其於輿也爲多眚**坎爲輪故亦爲輿坎爲病故多眚謂破損也**爲通**坎爲心亨又爲溝瀆陽入陰中水流交通也故爲通**爲月**月乃水之精故方諸取水于月海潮隨月虧盈離爲日故坎爲月**爲盜**隱伏而險坎又爲金又故爲盜**其於木也爲堅多心**陽剛在中故堅多心

【集說】鄭氏正夫曰血在形如水在天地間故爲血卦○蔡氏清曰日火外影也金水內影也月是金水之精何獨外影曰月體亦內影坎象也得日之光以爲光故兼外影耳凡金與水得日之光亦光輝外射也

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏○虞氏逸象爲雲爲川爲河爲心爲志爲慮爲憂爲謀爲疑爲艱爲勞爲濡爲眚爲疾病爲厲爲破爲罪爲悖爲欲爲淫爲毒爲瀆爲孚爲法爲罰爲獄爲則爲經爲入爲內爲脊爲要爲膏爲陰夜爲尸爲酒爲校○來氏爲沫爲泥塗爲孕爲北爲幽○元同補象坎爲沛爲井爲拯爲鬼方爲中爲心不快爲有言不信爲得獲爲納約爲險爲筮爲壯馬其中陽爲金爲穴爲窞爲幽谷○元包有爲聰爲忍爲孚爲阱○按坎爲君子爲人爲金及爲殺爲死爲鬼神爲喪爲性爲腎爲精爲黴纆爲酒食爲祭祀爲誠心爲福慶爲戒慎爲直爲菲薄爲羸爲臀爲小爲靈龜爲絲繩爲束二坎爲習正坎爲信坎離合爲光明變坎未成互坎不正則爲疑爲疾

離爲火居朱明之位陽明外著故爲火**爲日**日者火之精**爲電**電者火之光**爲中女**

乾再索坤而成爲甲冑冑者兜鍪也剛在外故爲甲冑爲戈兵火威嚴剛外向故爲戈兵其於人也爲大腹中空爲大腹坎爲飲食須坎以實之也爲乾卦火日熯燥故爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜五者水族之介蟲生于水性屬坎柔內剛外形象離可見水火相逮也其於木也爲科上槁科虞作折○科木幹內空也槁枯也木老則內空且或自生火以燒之離之象也中空者上必槁火炎上水澤不繼故也

荀九家有爲牝牛○虞氏逸象爲見爲飛爲黃爲網罟爲甕爲瓶爲鳥○來氏爲苦爲朱爲三爲焚爲南○元同補象離爲晝爲日爲日中爲已日爲旬爲明爲光爲災爲不孕爲失得爲綸爲征伐爲貝爲輪爲茀其中陰爲饋其不正爲眇○按坎爲得離爲喪爲大爲豐盛爲笑爲缶

艮爲山陰土隆起剛止于上象山脊之石故爲山爲徑路震陽在下坦平寬廣爲大塗艮陽在上高

峻巉巖爲徑路爲小石艮爲剛土山之餘體故爲小石爲門闕艮覆下象形爲門闕艮在下爲門艮在上爲闕爲果蓏木實爲果草實蔓生爲蓏爲閽寺宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也爲指艮剛在上象手覆多節故爲指爲狗李氏本作拘○狗屬土而善守亦止之義故爲狗爲鼠坎爲鼠而艮亦爲鼠艮爲坎之餘氣以其剛在喙又山中之物也爲黔喙之屬謂虎豹豺狼山獸之類黔黑色坎之餘色喙善齧皆剛在上曰之屬者不可枚舉也其於木也爲堅多節剛止于上故多節松柏之屬

荀九家有爲鼻爲虎爲狐○按鼻于面墳起有山象虎狐皆山獸○虞氏逸象爲小子爲賢人爲童蒙爲僮僕爲執爲篤實爲宮室爲宗廟爲肱爲背爲腓爲皮爲碩果○來氏爲握爲終爲宅爲廬爲邸○元同補象艮爲東北爲磬爲家爲舍爲邱園爲高尚爲臣僕爲瑣瑣○按艮在下爲背上爲阻爲俯

集說項氏安世曰震爲旉爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故于艮之象爲切

兌爲澤澤有二義坎水而塞其下流瀦水之澤也兌爲少女容顏喜說潤澤之澤也爲少女坤三索乾而成女最後故少爲巫兌口向上祈禱天神故爲巫爲口舌乾爲首缺其上故爲口舌少女以言說人爲毀折乾圓而成兌缺其上故爲毀折爲附決一陰附于二陽二陽方長勢將決去一陰又水與土相附澤上有缺必決亦附決之象也其於地也爲剛鹵外陰土而內陽剛坎水潤下作鹹上半坎鹹鹵所停故爲剛鹵也爲妾女少而賤故爲妾爲羊註見前

羊虞作羔鄭康成作陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也郭璞引魯詩陽如之何又曰巴濮自稱阿婸楊升菴引後漢西南夷女爲婸徒

荀九家有爲常爲輔頰釋文常西方神也吳氏澄曰九旗之一○虞氏逸象爲妹爲朋友爲講習爲少爲見爲

右爲下○來氏爲笑爲跛爲眇爲西○元同補象兌爲陰秋陰也爲西山爲岐山爲幽人爲祝史爲面爲拘爲劓刖爲羸爲虞爲素素常也得所則爲悅爲笑爲利爲和失所則爲號爲咨嗟爲虎豹陰居上爲莧爲葛藟爲臲卼兩兌爲鳴爲和爲商○按兌互巽爲葛藟爲臲卼非兌象兌爲塞坎水之下流故坎爲通兌爲塞

右第十一章

此章彙記八卦之象以資占者之決也凡百有十二有與卦爻相符者如乾天坤地是也有與卦爻不符者乾坤稱龍而不必在震坤地稱馬而不必在乾是也有見于卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚是也有見于說卦而卦爻无者如布釜蠃蚌是也有相對取象者離日坎月之類是也有相因取象者乾爲馬震坎得乾之初二而亦爲馬乾爲木果艮得乾之上而亦爲果蓏坤爲牛離得坤之中亦爲牛震爲草木之初即爲旉艮爲萬物之成即爲果蓏有交互取象者震之究爲健則變乾爲蕃鮮則變巽巽爲近利市三倍則變坤其究爲躁卦則變震是也震巽獨言其究剛柔之始也雷

風天地之氣。故能變化。山澤成形。故不言變化。坎離得中。不與六卦消息。又有言此而該彼者。如乾爲圜則坤爲方。坎爲血。則離爲氣。離乾則坎濕。巽臭則震聲。所不待言。又有反覆取象者。說卦所不言。而卦爻確有此義。如震爲飛鳥。艮反震爲伏鳥。艮爲手。震反艮爲兩手。巽爲繩。兌反巽爲顛倒兩繩。兌爲口。巽反兌爲顛倒兩口。神而明之。存乎其人。殆不能枚舉也。

河上易註卷七終

河上易註序卦傳

羅山黎世序學

序卦者。孔子因文王之卦序。而釋其相承之理。或事相因而成。或物極而必變。天道人事。總不外盛衰倚伏。變通趣時。敬勝者吉。怠勝者滅。義勝者從。欲勝者凶。使人知六十四卦。合而爲一大周。遠之則元會運世之推移。近之則一家一國之得喪。以至物情人事。至纖至悉。皆在其中。蓋兩卦一顛倒。小循環也。晝夜之象也。六十四卦一周。大循環也。一歲一元一會一運一世之象也。其八純卦不能顛倒。則相對爲耦。序卦之精縕。蓋有不能窮究者。韓康伯以序卦非易之縕。豈知易者哉。

集說 朱子語類問易上經三十卦。下經三十四卦。多寡不均何也。曰卦有正對。有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也。正對不變。故反覆觀之。止成八卦。其餘五十六卦。反對也。反對者皆變。故反覆觀之。共二十八卦。以正對卦合反對卦觀之。總而爲三十六卦。其在上經不變卦凡六。乾坤坎離頤大過是也。自屯蒙而下二十四卦。反之則爲十二。以十二而加六。則十八也。其在下經不變卦凡二。中孚小過是也。自咸恒而下三十二卦。反之則爲十六。以十六加二。亦十八也。其多寡之數則未嘗不均也。○按合上下二篇卦止三十六。故邵子詩曰。天根月窟閒來往。三十六宮都是春。

有天地。然後萬物生焉。干氏寶曰。物有先天地而生者矣。今正取始于天地。天地之先。聖人弗之論也。○按道生天地。天地生萬物。二生一。一含二。一之與二。莫知其所始也。天地爲有形之始。萬物本乎天。故不曰乾坤而曰天地。張子曰。不有兩則无一。兩即天地也。**盈天地之閒者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。**項氏安世曰。屯不訓盈。當屯之時。剛柔始交。天地絪縕。雷雨動盪。見其氣之充塞也。是以謂之盈耳。故謂之盈者其氣也。謂之物之始生者其時也。謂之難者其事也。若屯之訓紛紜盤錯之義云

圅。屯者物之始生也。坎水爲物。震仰承之。又爲東方發生之位。故曰始生。屯者聚也。淸濁未分。混沌凝聚。物始生之象。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。穉文穉本或作稚。○鄭康成曰。蒙幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。○按蒙雜而著。謂蒙昧之中。略有端倪也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。需者需索飲食也。孩穉不養則不長。坎爲飲食。乾變離腹。以受之。有飲食養育之象。飲食必有訟。故受之以訟。韓注有生則有資。有資則爭興也。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。始于爭訟。終必聚衆攻奪。衆必有所比。故受之以比。衆起則必各分黨與以相比附。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。衆既各有比附。則必有爲之統率以管畜之者。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。韓注此下有履者禮也四字。○

既有統畜。則須有尊卑上下相接之禮。履而泰。然後安。故受之以泰。鄭无而泰二字。○禮本人情。和上下。既路履夫禮。上下之情交泰。然後得其所安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。泰者通也。言上下之情交通也。然天地之道。有合卽有離。人世之事。有通卽有塞。物不可終于通也。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。夫否者天地閉塞。上下不交。大亂之道。又豈可常哉。否極則思通。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。人能善與人同。好惡大公。不私一己。則必爲衆物所歸。所有必大。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大功。有大業。有大德。皆有大也。有大而以盈滿處之。則必喪其所有矣。故當以謙退處之。謙德之柄也。有大而能謙必豫。故受之以豫。既有其大。又能謙退。則德性安和。身名俱泰。必然豫樂。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。

豫樂之人。人樂隨從之也。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。喜卽豫也。隨象說以動。以喜樂致人之隨。其中必有嘉會之事。故受之以蠱。蠱之爲言事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。可大之業。由事而生。故受之以臨。臨卽大之義也。物大然後可觀。說文引。地可觀者莫可觀于木。故受之以觀。大德儀表。方爲人所觀法。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。人觀其美而不能合。則道有必合。故受之以噬嗑。噬嗑者卽相合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。夫嘉禮會合。非可苟焉而已也。故受之以賁。賁者文飾之也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。極其文飾。然後亨通。則發洩殆盡矣。故受之以剝。剝者言剝喪其實也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以

復。剝者陰剝陽也。夫剝爲消息之時所必有。然不可終盡。譬如果焉。剝落于上者。必反種而復生于下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。既復于天理。則誠信在中而无妄矣。故受之以无妄。周子曰。不善之動。妄也。妄復則无妄矣。故无妄次復。有无妄然後可畜。故受之以大畜。夫生生之德。必實有于中。非可以僞爲也。今既實有无妄。則誠矣。誠則其德可畜矣。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。夫物既畜而有之。而後可致其養育之功。故受之以頤。頤之義卽養也。不養則不可動。故受之以大過。大過卽動也。夫君子之誠身。非自成己而已也。將爲大過人之事。而思淑善乎一世也。德未養成。而敢輕言用世乎。故必養成而後可動。將爲大過人之事矣。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。君子居大過之時。爲大過人之事。大過卽所以用中。過而不過也。然大過之義。終係陽剛太過。動而不已。必陷陰中。故受

之以坎坎者陽陷陰中之象也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰陽相麗乾坤交易而爲坎離陽陷陰中陰麗陽中故受之以離離者麗也麗如魚麗于罶之麗上經明天道始于天地終于日月下經明人道始于男女終于既未濟凡卦皆裁爲三陰三陽變成坎離成于既未濟復還乾坤如環无端故坎離示易之半既未濟方示易之全也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦生育復蒙上經從天地說入見人道之男女夫婦本于天地也有夫婦然後有父子功成而有父子有父子然後有君臣族姓繁多而有君臣有君臣然後有上下尊卑之分明則上下之等辨有上下然後禮義有所錯有上下則等殺之禮裁制之義方有所施錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久

也不曰咸而曰夫婦之道以與天地相配也夫婦之道配天地終身不渝固不可不長久也故受之以恒恒之義久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也恒者久也物久不可久居其所而不知變通宜與時升降故有時而當退遯也物不可以終遯故受之以大壯進退盈虛時也物亦不可終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也物既壯盛可以進而有爲非終于壯也故受之以晉晉即進而有爲也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也上進不已必至見傷故受之以明夷夷之義傷也傷於外者必反其家故受之以家人晉陽進而外也家人陰反而內也傷于外者必變陰而反于內故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道以親爲貴而有時窮極而至于乖離故受之以睽睽者乖離也乖必有難故受之以蹇蹇者難

也家既乖離必有患難故受之以蹇蹇即難也周子曰家道離必起于婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也物不可以終難故受之以解解者緩也難結宜解故受之以解解者緩也謂緩其結也釋結必緩而後其結可解釋其猜疑嫌怨則難解矣緩必有所失故受之以損凡事寬緩懈弛必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益俞氏[illegible]曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故受之以益也益而不已必決故受之以夬夬者決也益久必盈盈必潰決故次之以夬夬即決之義也陽爲水陰爲土水將平岸一陰垂盡兌口爲缺故夬爲決決必有所遇故受之以姤姤者遇也水之決去于此必往就于彼人事亦然決必有遇也姤者適然相遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也水遇溪壑則衆流爭趨人遇樂土則萃焉歸附物相遇而後聚萃之義聚也聚而上者

謂之升故受之以升物聚多則層疊積而增高人聚多則材智合而勢盛升之義也升而不已必困故受之以困高則必危故致困也困乎上者必反下故受之以井升高而困必廢墜而反乎下故受之以井井道不可不革故受之以革井久則濁穢宜革易其故革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主烹飪變化變腥爲熟變堅爲柔故革物者莫若鼎也主器者莫若長子故受之以震鼎烹飪以享上帝主此器者莫若冢嗣以爲祭主故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也震有動象凡物皆貴動靜隨時不可終動故受之以艮艮之義止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止極則進故受之以漸漸即進之義也進必有所歸故受之以歸妹進必有所歸往詩曰之子于歸遠于將之是其義也故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也天得一以淸地得一以寧人得一則爲大故受之以豐。豐卽大之義也。窮大者必失其居故受之以旅窮大則驕奢過甚必致喪其常居而爲旅寄之人矣故受之以旅。旅而無所容故受之以巽巽者入也旅寓而无所容故必巽順而始能與人相入。巽卽入之義也。入而後說之故受之以兌兌者說也既與人相入而後人說之。故受之以兌兌卽說之義也。說而後散之故受之以渙渙者離也說非空說也。說而後有以施散之則說爲有實矣故受之以渙渙者離也。言貨財離此而之彼也。物不可以終離故受之以節人能離散其貨財固爲不私已然亦須有節制庶與者不傷惠。而受者不傷廉故受之以節。節而信之故受之以中孚節度既立人皆信之故受之以中孚言人心有誠信也。有其信者必行之故受之以小過有其信于心則必見之于行故受之以小過小過者行而小有過差也。不行安有過乎。故大過言動小過言行。有過物者必濟故受之以既濟有過人之智能致知以明善有過人之力能任重以至遠故能濟道岸之津梁也。物不可窮也故受之以未濟終焉窮至極也。聖人作易教人至于既濟則窮理盡性以至于命聖人至極之道也。夫物豈盡可語窮極之道哉惟受之以未濟則舉世欣欣求濟猶是學者之事也。聖人作易凡爲學者而設也故以未濟終焉。

〔集說〕胡氏一桂曰乾坤十變爲否泰咸恒十變爲損益○閻氏彥升曰晉者進也進必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所進者有進而已此進必有所傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎○俞氏王吾曰有大而能謙則豫窮大則失其居

〔總論〕邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始于乾坤中于坎離終于既未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎其用也○又曰乾坤坎離爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用也頤中孚大過小過爲二篇之正也○又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也○程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終

河上易註雜卦傳

羅山黎世序學

序卦者。釋文王之卦序。自始至終相承接也。雜卦者。止取兩兩相比。一正一覆而釋其義。前後錯雜而无相承之序也。夫道者不過陰陽而已矣。天道之寒暑晝夜。人事之喜憂盛衰。无非兩兩反對也。而易中兩卦相聯而爲耦。卽其義也。八卦之象。已于說卦類釋之矣。而六十四卦之象。則未釋也。且六十四卦之象。亦不勝釋也。今惟釋其兩卦顚倒往來之義。則六十四卦之用概可知矣。繫傳曰。通乎晝夜之道而知。此其義也。自大過以下卦不反對。朱子疑有錯簡。以韻協之。又似非誤。來氏依蔡氏改正。韻亦大段相諧。且通章亦不盡協韻也。似以錯簡爲是。今于正經尚仍其舊。而以蔡氏改本附錄于後。以俟後之君子審定焉。

乾剛坤柔。乾坤爲衆卦之父母。而乾坤之義。剛柔盡之矣。**比樂師憂。**用情而相比則樂。用忿而

相攻則憂。**臨觀之義。或與或求。**臨觀皆二陽聚于一卦。以我臨物曰與。物來觀我曰求。郭氏雍曰。臨與所臨。觀與所觀。二卦皆有與求之義。或有與无求。或有求无與。皆非臨觀之義。**屯見而不失其居。蒙雜而著。**屯蒙二卦。皆言物之始生也。屯者物之端兆已見。但塊然聚于所生之處。不失其常居。蒙則生機已動。雜于陰氣之中。而微陽漸漸昭著也。**震起也。艮止也。**震陽起于下。事物發動之始也。艮陽止于上。事物完成之終也。震由靜而動。艮由動而靜。**損益盛衰之始也。**益極而當損。雖未至于衰。而爲衰之始也。虛極而當益。益雖未至于盛。而爲盛之始也。損益否泰爲盛衰反復之介。故于他卦分繫。于此四卦則合繫之。以明盛衰无常。反覆甚速也。**大畜時也。无妄災也。**大畜乾德止于艮山之下。君子安重養德也。故有朞月已可。三月不違。三年有成之時。言當繼續无間也。无妄則雷在乾德之下。言人守天理之正。雖有意外之災。亦不驚恐。聽之天命而已。如此方能保其天德。若小有驚恐。卽喪其所守。安得爲无妄哉。

大畜時也。造次必如是也。无妄災也。顚沛必如是也。**萃聚而升不來也。**萃坤陰爲鬼。兌澤爲精氣。精氣聚而爲物。生人生物之始。升坤陰爲虛。巽爲風。遊魂爲變。隨風而散。長往不反。**謙輕而豫怠也。**謙者自卑而尊人。爲君子之美德。然必謙尊而光方善。若專自菲薄。失謙之義。所戒在輕也。豫者。豫樂之時。爲人難得之遇。然必不忘戒愼。方善。若諸事縱弛。失豫之義。所戒在怠也。**噬嗑食也。賁无色也。**食色雖氣質之性。然天生人而卽具是性。蓋亦有至理焉。食爲身外之物。而甘食之理。生而已具。然人必自求口實。安得云无待于外哉。卦之噬嗑。頤中有物。言人求食而得食也。色爲身外之物。而說色之理。生而已具。然人必自求匹配。安得云生而已足哉。卦之有賁。剛柔交錯。乃自然之文。非緣飾之色也。**兌見而巽伏也。**兌巽皆一陰爲主之卦。陰性伏藏。承陽則見。兌爲說。又爲面。陰見于外也。巽爲潛。又爲順。陰伏于內也。**隨无故也。蠱則飭也。**隨說以動。天地四時之運。順以隨之。了无事故也。蠱者物已蠱壞。因而治之。先甲三日。後甲三

日。申命行事。大有整飭也。**剝爛也。復反也。**剝者以陰剝陽。生氣將盡。剝有一果。並果之皮膚亦潰爛。止存一核。爲復生之種而已。復則核落于下。得土則生。陽氣反來也。**晉晝也。明夷誅也。**孫奕以誅當作昧。叶當作暮。晉離日在上。普照坤地。晝日昌明之象。明夷日入地下。陽明見傷。坤爲亂。天下大亂。互相殺戮之時。故曰明夷誅也。**井通而困相遇也。**井往來行汲。俱得井養。不阻不吝而情通。困陰陽相遇而相阨。陽爲陰揜。水不歸澤。有言不信。雖遇而情不通。故爲困。又姤遇也。姤古作遘。陰陽和則爲男女交遘。不和則爲彼此遘難。遘或遘字之訛。與上下韻亦協。**咸速也。恆久也。**咸少男少女。息侃相感。其情速。恒長男長女。雷風相與。其交久。**渙離也。節止也。**渙本乾上坤下之卦。九二一陽離乎三陽之羣而下施。故曰渙離也。節則坎水在兌澤之上。水流歸澤。得其所止。故曰節止也。**解緩也。蹇難也。**解雷上于天。雨降于地。事已解散。故解之義弛緩也。蹇坎險在上。艮阻在下。山水重疊。艱難之象。故蹇之義險難也。**睽外也。家**

人內也。睽，情意乖離，疎而外之也。家人，情好相投，親而內之也。否泰反其類也。否反成泰，泰反成否，陰陽同類之物，反覆其道，不殊彼此也。大壯則止遯則退也。大壯陽氣壯盛，則當止于坤；遯則陰陽既交而退遯也。大有衆也同人親也。大有一陰居尊五，陽並應，兼畜天下以爲臣民，所有者衆也。同人一陰居內，上應九五，夫婦專一，情意親密也。革去故也鼎取新也。革以火鑠金，事當變革，義在革去故舊；鼎烹飪養人，義貴取來新物。小過過也中孚信也。卦以陽貴，小過二陽皆失位，上下二體相背，誠哉其爲錯過也；中孚二體相向，震艮俯仰和合，二五陽剛得中，蓋信積于中也。豐多故親寡旅也。豐盛之時，卦象亦事故衆多；親知寡少，其象莫如逆旅之人也。離上而坎下也。離火炎上，坎水潤下，本不相及，故人當思所以和合坎離，令水火相逮而不相射也。小畜寡也履不處也。小畜乾爲金玉，巽爲長女，長女私積其畜无多，故寡也。彖辭密雲不雨，皆陰陽未和施澤未暢之意。履上天下澤，爲冠履定分，然非終處于此也。彖傳曰柔履剛，九五曰夬履貞厲，終須兌上乾下，變成坎離，陰陽始和，故履之象不終于所處也，言有變也。需不進也訟不親也。需險難在前，不敢遽進，需以有待也。訟上剛下險，彼此搆難，其情不親也。大過顛也。四陽太盛，本末俱弱，勢必顛覆。姤遇也柔遇剛也。乾德始純，一陰忽生于下而當令，自此陰長陽消，柔遇剛而剛退遯矣。漸女歸待男行也。漸乾上坤下，男女之象，中間交互二爻，媒妁往來之象，巽女來歸，須待艮男禮備而始行，其交以漸也。頤養正也。頤自求口實，得養之正。既濟定也。求濟得濟，陰陽各當其位，盛德大業皆大定也。歸妹女之終也。兌爲三索之女，嫁而從夫，自此不復嫁女矣，故爲女之終。未濟男之窮也。三陽失位，離火上炎而神飛，坎水下陷而精脫，男子將死之象，故曰男之窮也。夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也。以乾決坤，故剛決柔也。乾爲君子，坤爲小人，乾息故

君子道長，坤消故小人道憂。雜卦以是終之，或亦扶陽抑陰之意歟。文王序卦，不終于既濟而終于未濟，物不可窮也。孔子雜卦終于夬，過此則純乾矣，于卦則首尾相連，寓終而復始之義，且以純乾聖德有望于後來之人，其寓意深遠矣。

集說 項氏安世曰：大過之象本末俱弱，而在雜卦之終，聖人作易示天下无終窮之理，教人以撥亂反正之法。是故原其亂之始生于姤，而極其勢之上窮于夬，以示微之當防，盛之不足畏，自夬而乾，有終而復始之義也。

節齋蔡氏改正大過以下八卦，附錄于後。

大過顛也頤養正也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

河上易註卷八終

日月爲易

按[illegible]氏[illegible]日日月爲易者[illegible][illegible][illegible]大信然日月謂[illegible][illegible]乾坤爲天地之體坎離爲天地之用天地[illegible][illegible][illegible]不能生化大物非水火不能生活命之曰易則知逐卦逐爻皆有坎離之用日中有一奇也月中有二耦也羅泌云易於文爲勿象月彩之散著陸德明以易爲蜴取蜥蜴身色無恒變易之意二說皆瑣屑支離不足以言易

孔氏仲達曰日譬之火月譬之水火外光水含景故月生於日之所照魄生於日之所蔽當日爲光就日則明明盡謂之一月

雷氏齊賢曰離爲日坎爲月日月必合於月之初一爲朔而日不云朔月乃云朔南不云朔北乃云朔夫朔逆度也逆與日會故謂之朔以朔文觀之明著月之逆度者也說卦曰易逆數也書亦曰平在朔易理實同也

章氏本淸曰易者象也乾爲天坤爲地則天地亦可象乾坤矣日陽精也月陰精也日月合體陰陽變化所以交易變易互易不可象物宜而擬諸其形容哉然天地大德曰生而生生之謂易也日月何以見其生與蓋純陽純陰爲乾坤惟坎離得陰陽之中也法象莫大乎天地縣象著明莫大乎日月故天地設位易行其中者日月也晝夜運行變遷相爲呑吐摩盪俾二氣絪縕乎六合五行交錯乎四時所以日漸南而晝長多暑萬物靡不敷榮日漸北而晝短多寒萬物靡不收斂皆日新之功也月從日陰順陽也三五而明生漸滿則爲望三五而魄生漸消則爲晦二十九日有奇日月交會於壬子之間則爲朔一歲十二交而會於冬至故曰平在朔易然則易之明義得非本于日月之交朔乎繫辭謂日月

相推而明生者此也寒暑相推而歲成者此也故又謂日月運行一寒一暑可見天地之所以生生不測無方無體至賾至隱皆日月斡旋之矣是故諸卦皆始於乾坤而乾坤爲易之首二氣互藏於坎離而坎離旣濟未濟爲易之終總之一陰一陽之謂道也而陰陽之義配日月凡闔闢往來變通法象形器神化惟一易字統括無餘蘊矣日月合而爲易不信然哉

按日月爲易之義先儒亦有言之者矣獨於每卦每爻文周之彖辭爻辭孔子之彖象各傳皆裁以坎離用中之道日月之明徧行於六十四卦之間則未之

及爲是以言象者旣穿鑿而鮮合。其掃象者又泛濫而無憑。得非求之於深者。轉失之於淺乎。竊謂易理精深。其象則顯。精深卽寓於淺顯之中。言象無準。則言理無據。此愚不揣固陋。所以願繼先儒而闡其義也。義合與否。觀者察之。

河圖洛書原起

周易繫辭曰。河出圖。洛出書。聖人則之。尚書顧命曰。天球河圖在東序。論語曰。鳳鳥不至。河不出圖。吾已矣夫。圖書之見於經傳者。由來尚矣。易緯乾坤鑿度曰。河圖八文。孔安國以河圖爲八卦。西漢相傳之學。班固五行志及王充論衡。皆遵用其義。鄭康成曰。春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書感。河圖有九篇。洛書有六篇。想上古之人推演河圖洛書之文。別著之篇目。而今亡矣。他如顧野王以洛書農用敬用十八字。爲神龜之所負。班固以初一至六極。六十五字爲洛書之本文。唐孔氏曰。

天語簡要。不應丁寧曲折如是。是以後儒多疑之。姚信曰。連山氏得河圖。夏人因之曰連山。歸藏氏得河圖。殷人因之曰歸藏。伏羲氏得河圖。周人因之曰周易。考之路史。野王符瑞圖云。黃帝軒轅氏東巡。省河過洛。沈握視將加沈璧。集歷並臻。皆臨諸壇。河龍負圖出赤文象文以授命。龍魚河圖云。天授帝號。黃龍負圖。鱗甲光耀。從河出。黃帝命侍臣寫以示天下。又言黃帝云。予夢兩龍授圖。乃齋往河洛求之。有大魚泝流而至。泛白圖帝跪受之。而挺輔佐曰。黃帝持齋

七日七夜天老皆從以遊河洛之墟至翠媯之泉大
鱸泝流而至問五聖莫見獨與天老迎之蘭葉朱文
五色畢見汎白圖以授帝又云黃帝游於河洛之閒
至澤鴻之泉鱸魚負圖以授帝蘭葉命曰録圖前河
圖亦云黃帝遊洛水有鯉長三丈身青無鱗赤文成
字故世紀云黃帝大霧三日帝遊洛水上見大魚三
牲醮之天甚雨魚流而得圖書酈道元水經注堯帝
修壇河洛擇良議沉率舜等升首山道河渚有五老
遊焉相謂河圖將來告帝以期知我者重童也言訖
五老乃翻爲流星以入昴事見論語比考云仲尼曰

吾聞帝堯率舜等遊首山觀河渚有五老遊河渚一
曰河圖將來告帝期二曰河圖將來告帝謀三曰河
圖將來告帝書四曰河圖將來告帝圖五曰河圖將
來告帝符有頊赤龍啣玉苞舒圖刻板題命可卷
金泥玉檢封盛書威曰知我者重童也五老乃爲流
星上入昴黃姚覗之龍没圖在堯等共發曰帝當樞
百則禪於虞堯喟然曰咨爾舜天之歷數在爾躬允
執其中四海困窮天祿永終乃以禪舜令道之營道
北五里有五老人祠書中候握河紀云堯即政十七
年仲月甲日至於稷沉璧於河青雲起回風搖落龍

馬啣甲赤文綠色自河而出臨壇而止吐甲回遣甲
似龜廣九尺有文言虞夏商周秦漢之事帝乃寫其
文藏之東序而世紀言堯與羣臣沉璧於河乃爲握
河紀今中候是也王元長云握河沉璧孫氏圖瑞云
帝堯即位坐河渚神龍赤色負圖而至備載山澤河
海之形國土之分域帝舜祗欽相有光至於稷與榮
光迭至黃龍負圖卷舒至水畔置舜前舜與三公大
司空等三十八集發圖周公踐阼理政與天合志萬
序咸得休氣充塞藩侯陪位至於日昃榮光汨河青
雲浮至青龍仰玄甲臨壇址濟止圖滯周公覗王公

覗其文言周世之事五百之戒與秦漢之事故摘洛
戒云青龍啣甲元龍背書者此也又中候云周成王
舉堯舜之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有蒼龍
負圖臨河据考之亦黃帝之事耳以上各書所載圖
書之事語頗怪誕不經竊意上古洪濛之世文明將
啓聖德在位通於神明故天牖其衷假物垂象以爲
瑞應理固有之即如史鑑所載魏青龍閒張掖柳谷
口水湧寶石負圖蒼質而白理狀象靈龜立於川西
有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿之象其
字可讀而不可曉又宋政和末於洛水出石大如拳

有字兩行葢天地之氣化無所不有非如偽言符瑞之君盡出諸臣之偽造也書云百獸率舞鳳凰來儀禮云鳳凰麒麟在郊藪龜龍在宮沼左氏傳亦言古有豢龍氏此後世所罕見者將亦以爲怪妄乎且圖書之出必非一次故姚信言連山歸藏氏皆有受河圖之事其文之同否未可知想五帝三王之時事皆有之孔子生有聖德如其道得行當有符瑞之應故冀河圖鳳鳥之至如僅見於伏羲之時孔子何由而發斯語哉且夫聖人作易將以明道也道曰懸於天壤天地日月山川人物時時發見其端知道者猶能觸目遇之而謂聖人必待圖書至而始作易似亦非也繫辭首章言天尊地卑乾坤定矣先儒以此爲畫前之易夫畫前既有易則易不待圖書而始作明矣又曰包羲氏仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦然則八卦之作既由仰觀俯察而得其無待於圖書抑又明矣又曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之據此則聖人之則圖書特易之一端而不得謂易之盡資於圖書也大抵伏羲本神明之德作卦象

以立教爲當時後世盡性至命達之人事所謂聖人先天而天弗違也而其時果有河圖洛書之瑞應其理與象數與所作之易適相契合故以爲聖人則之也周之河圖其即羲之圖歟抑另有其圖歟固不可考想非常瑞應則仿其文而鐫之玉版藏之天府歷代相傳與天球並重禮亦宜之秦漢以後圖書失傳漢世如孔安國劉歆鄭康成皆未親見其以羲得圖以作易禹得書以演範亦祖述相傳之辭實則羲之易固不盡資於圖禹之範亦僅一九之數與書相合尤未必本於書也自漢以後圖書儒者無傳而山林隱逸方外羽流竊窺造化乃秘寶之宋興希夷先生陳摶從方伎家得此當時有穆脩种放遊其門穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵子得圖書葢亦穆所傳也邵以十爲河圖九爲洛書劉著易象鉤隱圖以九爲河圖十爲洛書蔡元定爲復其舊朱子因之然又曰安知圖之不爲書而書之不爲圖邪宋時圖書始出人多未見故歐陽公以爲不足信自是遵宋學者則尚圖書互出新奇至於連篇累牘而不能盡遵漢學者即目圖書爲怪妄而說易者又分象

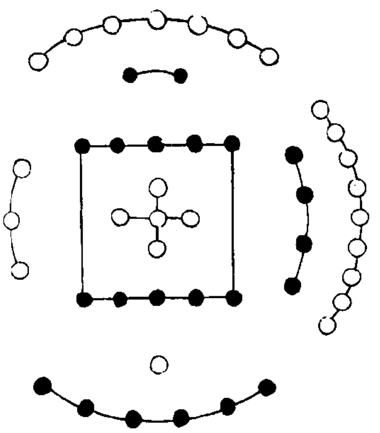
理圖三家門戶之見愈分。而易愈晦矣。道者天下之大公。理必中諸至當。苟於先聖有所發明。於後學有所啟牖。仁者見仁。知者見知。何妨博採兼綜乎。故為芟其繁瑣之圖。支蔓之說。仍以河圖洛書冠之冊首。附以己意。發明天圓地方之象。四時日月錯行代明之由。歸於簡明。以便省覽。固不悖於圖而亦不倚於圖也。識者諒之。○鄭康成曰。春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書感。河圖有九篇。洛書有六篇。康成為漢之通儒。其言當有可信。既曰九篇六篇。則係古書之篇目。且九應乾數。六應

坤數。羲農之時。未制文字。九篇六篇成於黃帝。歟抑顓頊帝嚳歟。固不可考。想上古之時。圖書間出。古之聖帝。推演其義。著之篇目。垂教後世。理之所有。今亡其書。想其義蘊。亦必與易相合。故孔子曰。河出圖。洛出書。聖人則之。乾鑿度曰。河圖八文。孔安國論語注曰。河圖。八卦是也。班固五行志。王充論衡。皆用其義。可見漢儒師傳。尚知河圖即八卦。故後作太極河圖。由圖演卦。諸圖與繫傳太極生兩儀四象八卦之義合。即劉歆叙洪範云。自五行至六極。凡六十五字。洛書本文也。亦言係上古洛書篇目之本文。禹又從而

推演之。以成洪範之書。非言龜背有六十五字也。世傳蒼頡作字。蒼頡乃黃帝之臣。朱子云。伏羲作六十四卦。即六十四字。上古事簡民淳。六十四字即可敷用。以後人事漸繁。則遞代增多。至黃帝而大備。由是觀之。則一切制作資生之事。皆自古由漸而至。惟先樸而後華。先簡而後繁。吾又烏知羲農之時。不即有文字耶。特簡而未備耳。秦漢之時。距今二千餘年。其書之不傳者多矣。何況上古中古。中間相距數千百年。吾又烏知古不有河圖九篇洛書六篇乎。孔子曰多聞闕疑。故古之不可知者。闕之可也。

河圖

河圖以生數統成數故生數居內成數居外

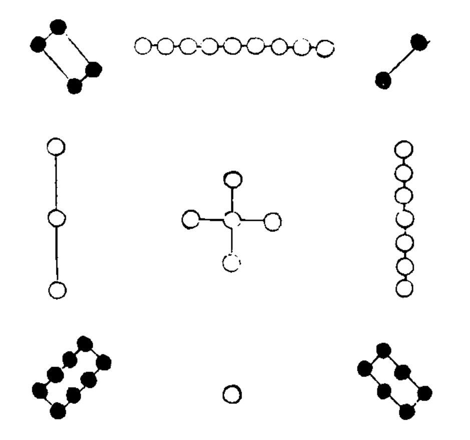


繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一地二天三地四。天五地六天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。本義。洛書蓋取諸龜象。故其數戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。

按鄭康成引春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛

洛書

洛書以奇數統耦數故陽居四正陰居四隅



龜書威河圖有九篇洛書有六篇也據此則圖書從古所傳並演爲篇目今逆河圖象天其體圓洛書象地其體方河圖主六氣之運而成元亨利貞之時洛書主五行之理而定南北東西之位河圖象太極生兩儀四象八卦天地之大德曰生洛書象皇極明堂出治聖人之大寶曰位圖主氣象先天書主形象後天也

朱子曰傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已朱子曰天地生數至五便止一二三四遇五便成六七八九五自遇五便成十所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金天以九成之天以五生土地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五耦而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉

歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也河圖以生數爲主其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象上一點地二之象左一點天三之象右一點地四之象中一點天五之象洛書以奇數爲主其中所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象左一點亦天三之象中一點亦天五之象右一點則天七之象上一點則天九之

象其數與位皆三同而二異。蓋陽不可易，而陰可易。成數雖陽，固亦生之陰也。河圖之一二三四，各居其五象本方之外，而六七八九十者，又各因五而得數，以附於其生數之外。洛書之一三七九，亦各居其五象本方之外，而二四六八者，又各因其類以附於奇數之側。蓋中者爲主，而外者爲客；正者爲君，而側者爲臣，亦各有條而不紊也。曰：其多寡之數不同，何也？曰：河圖主全，故極於十，而奇耦之位均。論其積實，然後見其耦贏而奇乏也。洛書主變，故極於九，而其位與實皆奇贏而耦乏也。必皆虛其中也，然後陰陽之數均於二十而無偏耳。曰：其

序之不同，何也？曰：河圖以生出之次言之，則始下次上，次左次右，以復於中，而又始於下也。以運行之次言之，則始東，次南，次中，次西，次北，左旋一周，而又始於東也。其生數之在內者，則陽居下左而陰居上右也。其成數之在外者，則陰居下左而陽居上右也。洛書之次，其陽數則首北，次東，次中，次西，次南。其陰數則首西南，次東南，次西北，次東北也。合而言之，則首北，次西南，次東，次東南，次中，次西北，次西，次東北，而究於南也。其運行則水克火，火克金，金克木，木克土，右旋一周，而土復克水也。是亦各有說矣。○又曰：其以河圖洛書爲不足信，自

歐陽公來，已有此說。然終無奈繫辭、顧命、論語皆有此言，而諸儒所傳二圖之數，雖有交互，而無乖戾，順數逆推，縱橫曲直，皆有明法，不可得而破除也。至於河圖與易之天一地二天九地十者，合而載天地五十有五之數，則固易之所自出也。洛書與洪範之初一至次九者合，而其九疇之數，則固範之所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖以作易，然所謂仰觀俯察，遠求近取，安知河圖非其中一事也。大抵聖人制作所由，初非一端，然其法象之規模，必有最親切處。如鴻荒之世，天地之間陰陽之氣，雖各有象，然初未嘗有數也。至於河圖之出，然

後五十有五之數，奇耦生成，粲然可見，此其所以深發聖人之獨智，又非泛然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察，遠求近取，至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言。雖繫辭所論聖人作易之由者非一，而不害其得此而後決之也。

陳氏潛室曰：河圖以生數統成數，洛書以奇數統耦數，若不相似也。然一必配六，二必配七，三必配八，四必配九，五必居中而配十，圖書未嘗不相似。然同方者有內外之分，是圖猶書也；異位者有比肩之義，是書亦猶圖也。又如圖則備數之全，書則缺數之十，疑若相戾也。然

圖之全數乃皆自五而來一得五而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而爲九至其所爲十者乃五得五而爲十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有合十之義一對九二對八三對七四對六皆成十十常夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗無十也

翁氏思齋曰水火木金不得土不能成一器何以見之天一生水一得五便爲水之成地二生火二得五便爲火之成天三生木三得五便爲木之成地四生金四得五便爲金之成皆本於中五之土也

王氏弘撰曰河圖生數居內成數居外以一爲始陽生陰成陰生陽成內外相生故五行各居其方一六同宗居北二七爲朋居南三八同道居東四九爲友居西五十相守居中然合而觀之一六水生三八木三八木生二七火二七火生五十土五十土生四九金四九金生一六水生生不窮左旋一周天也然此運行之序也若對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木末始不寓相克之義○洛書陽居四正陰居四隅以五爲主而始於一雖中間無十而一九三七二八四六縱橫皆十數焉但五行逆數則相克其數本乎合而觀之一六水克二七火二七火克四九金四九金克三八木三八木克中五土中五土克一六水右轉一周天也然亦運行之序也若對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火未始不寓相生之義○又曰予聞之一乃數之始十乃數之終而五則天地之中數陰陽之總會也故數至五而極矣一乘五則六故一六同位於北其行爲水二乘五則七故二七同位於南其行爲火三乘五則八故三八同位於東其行爲木四乘五則九故四九同位於西其行爲金五乘五則十故五十同位於中其行爲

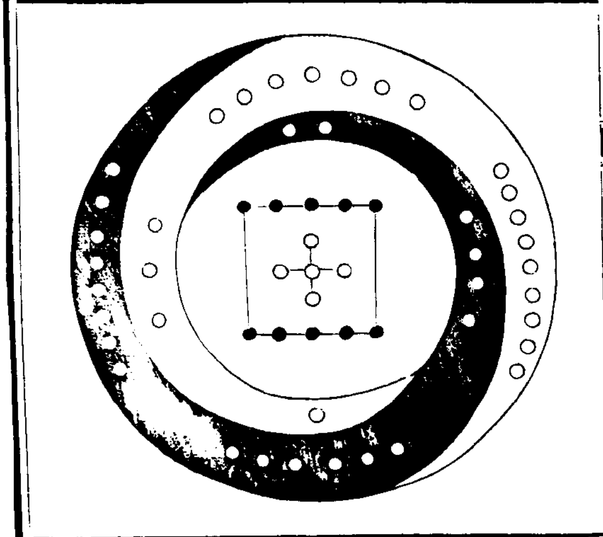
土奇耦並居陰陽類配五位相得而各有合也朱子云相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇耦之相爲次第辨其類而不容紊也有合則取其奇耦之相爲生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數相得謂一與二三與四五與六七與八九與十也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十也在十干則甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合所謂兩其五行也或曰一與六二與七三與八四與九五與十是五位相得也一合九爲十三合七爲

十而併中五曰天數二十有五五爲數主實係生數爲陽故屬之天二合八爲十四合六爲十五合五爲十曰三十成數也是各有合也相得以五言有合以十言天之一三七九統於中之一五地之二四六八統於中之二五故天地之數皆曰五也

按先儒謂洛書與河圖一三五位次不異獨七九易位河圖左旋以相生洛書右旋以相克雖朱子亦同且言陽不可易而陰可易於是有金居火位火入金鄉之說夫洛龜陰類陰之與陽行次相反驗之月體可見確有至理但後天八卦本洛書來其九位屬離七位屬兌未嘗以爲金火易位也且繫辭帝出乎震一章仍自東而南而西而北未嘗以爲逆轉也二說可並存之○河洛之數先儒連篇累牘各有巧合然於易義無關輕重細思河洛皆以奇耦分陰陽河圖象天時之旋轉故始微而終著合於消息之義洛書象地體之有方南陽而北陰故四正之陽微於北而盛於南四隅之陰微於南而盛於北陽數奇故始於北一而終於南九陰數耦故始於南之二四而終於北之六八此亦陰陽互根之義猶之本乎天者親上本乎地者親下清濁各從其類也莊子鯤鵬圖南亦

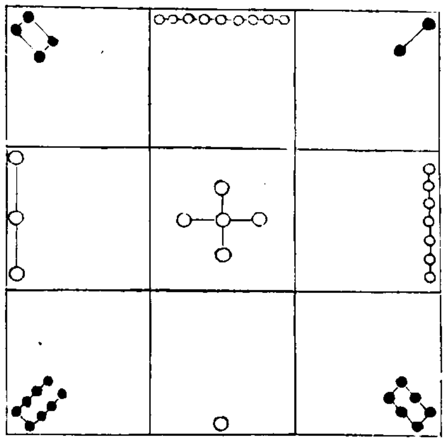
言陽氣自北而南也○易乾鑿度曰河圖八文孔安國論語注云河圖八卦是也劉歆班固五行志王充論衡並同其說今按河圖奇耦互爲回旋宛然消息之六卦其中數之五與十則坎離也可見漢儒師傳尚知河圖卽八卦之義其後論說愈多愈求神妙而其義愈晦其天數五地數五五位相得而各有合殆卽周子太極圖說所謂二五之精妙合而凝也

河圖卽太極



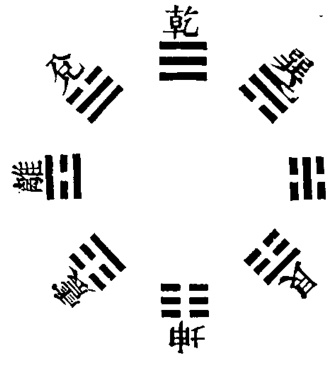
河圖卽乾體天圓故河圖從圓又象太極先天一氣渾淪一團生理具於其中動盪轉運輕清者聚而爲陽陽生子中重濁者聚而爲陰陰生午中皆自隱之顯由微至著五十居中以象地方其上下左右則元亨利貞之四時也日之晝夜月之盈虧歲之寒暑古今之治亂元會運世之推移莫不本此消息之理所謂伏羲立卦言之教也有以圖旋焉毛書列觚拆亦後人想當然耳圖可不立

洛書即皇極



洛書即坤體地方故洛書從方又象皇極其方則五象五行也其宮則九象九州也中五則皇極之所在也乾傳所謂首出庶物萬國咸寧也數自一至十五六居天地之中天之數五而天德施於地故地具五行地之數六而地氣行於天故天具六氣由五而倍之是十干之數由六而倍之是十二支之數故五運六氣五音六律五色六章五味六穀莫非天地之數河圖者天命之謂性洛書則率性之謂道也

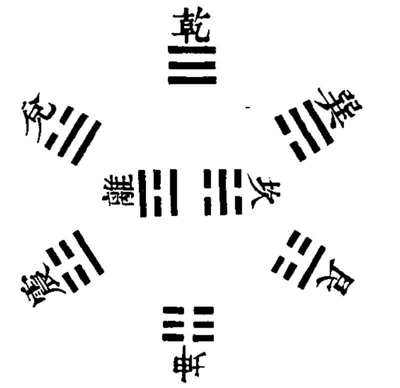
先天八卦位次



說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

按此圖當豎看乾上坤下定天地之位離東坎西分日月之門其餘山澤雷風皆相對待下文數往知來方言六氣之運

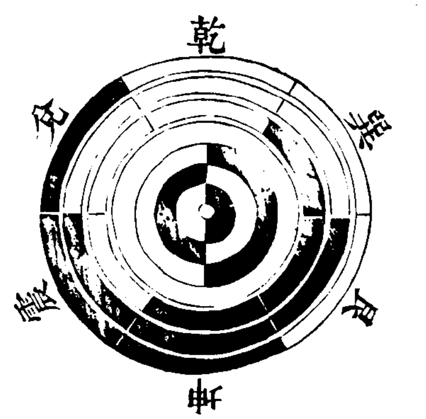
先天六氣消息圖



說卦傳曰數往者順知來者逆是故易逆數也

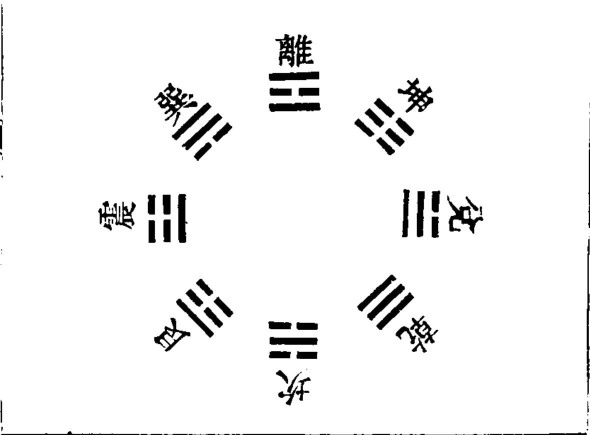
按先儒云日月為易是坎離者易之實體其餘六卦乃消息之氣也坤為太陰一息成震而為少陽再息成兌而為陽明三息成乾而為太陽自乾一消而成巽為厥陰再消成艮而為少陰三消仍還於坤自坤之乾為數往者順自乾之坤為知來者逆坎離居中而為之樞紐往則以乾變坤來則以坤變乾故曰易逆數也以配一月則五日一候以配一歲則卦主兩月

六卦消息合太極之圖



此圖居中者即周子太極圖實即坎離二卦和合而成其消息於外者即乾坤震巽兌艮六卦摹成太極一圖庶人知卦與圖无二也此圖仍與前圖无異至於剛柔相摩八卦相盪則置內外八卦之圖以次旋轉而互臨之即成六十四卦圖具于後○河圖中之五與十亦可作坎離二卦蓋五者坎中之戊土十者離中之己土也故知河圖即太極坎離變化於中六氣消息於外此外无餘事也

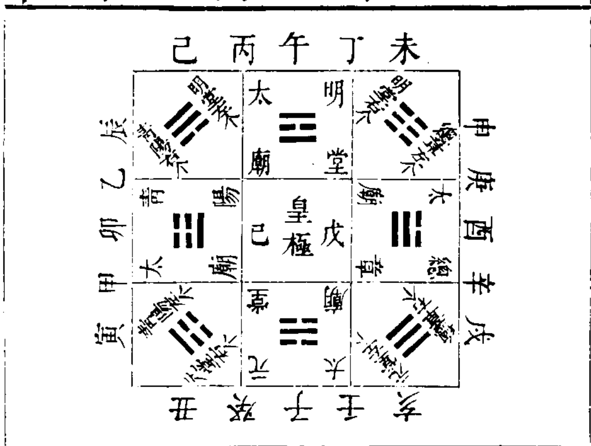
後天八卦方位



說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮。

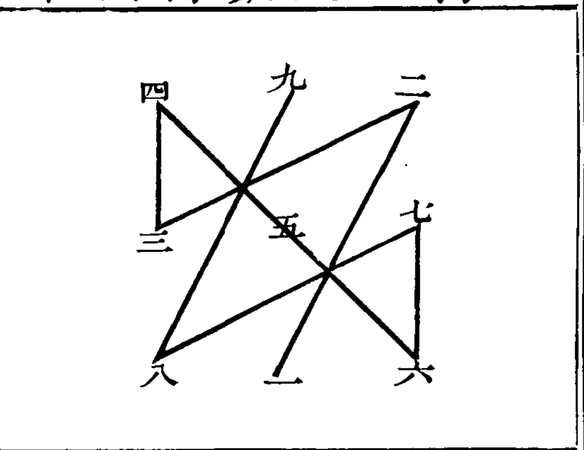
按後天八卦本洛書來其體方象地火位於南水位於北震巽二木位於東南兌乾二金位於西北艮坤二土自東北斜亘於西南中為皇極其位則九故九州井田明堂之制象之其方則五故五味五音五色五臟五性本之乾之文言曰首出庶物萬國咸寧此皇極之義也。

後天八卦配明堂方位



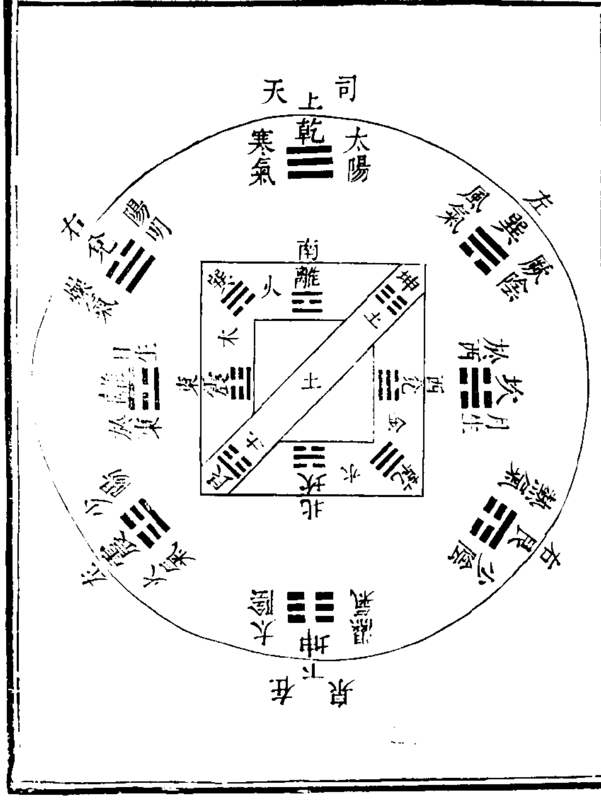
孔子家語云天有五行木火金水土分時化育以成萬物其神謂之五帝大戴禮盛德云明堂天法故聖人法之以立明堂謂應樣作八卦聖人法之明堂者古有之也淮南子云神農之世祀於明堂明堂有蓋四方蓊始於此尸子曰黃帝曰合宮有虞氏曰總章周人曰明堂桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂宇文愷據黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月

洛書一九數行次第



三十六尺法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行水四周於外象四海圓法陽也水潤二十四丈象二十四氣水內徑三丈應觀禮經是言所法之事蔡氏明堂論其說略同尋明堂之制備於冬官冬官亡故黃圖月令論不盡與古合為袁準所駮然其取法於易則同也。

河洛配合五行六氣之圖



黃帝素問曰天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒憂思恐論言五運相襲而皆治之終朞之日周而復始願聞其與三陰三陽之候柰何合之鬼臾區曰夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖夫變化之爲用也在天爲元在人爲道在地爲化化生五味道生智元生神神在天爲風在地爲木在天爲熱在地爲火在天爲濕在地爲土在天爲燥在地爲金在天爲寒在地爲水故在天爲氣在地成形形氣相感而化

生萬物矣然天地者萬物之上下也左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也金木者生成之始終也氣有多少形有盛衰上下相召而損益彰矣○寒暑燥濕風火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水火地之陰陽也生長化收藏下應之天以陽生陰長地以陽殺陰藏故陽中有陰陰中有陽欲知天地之陰陽者應天之氣動而不息故五歲而右遷應地之氣靜而守位故六朞而環會動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生也天以六爲節地以五爲制周天氣者六朞爲一備終地紀者五歲爲一周君火以明相火以位五六相合

而七百二十氣爲一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而一周不及太過斯皆見矣○土主甲己金主乙庚水主丙辛木主丁壬火主戊癸子午之上少陰主之丑未之上太陰主之寅申之上少陽主之卯酉之上陽明主之辰戌之上太陽主之巳亥之上厥陰主之丹天之氣經於牛女戊分黅天之氣經於心尾己分蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經於亢氐昴畢元天之氣經於張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也夫候之所始道之所生不可不通也○帝曰論言天地者萬物之上下左右者陰陽之道路未知其所謂

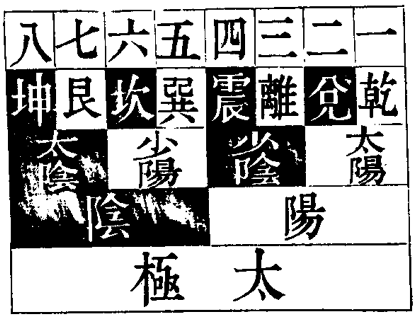
也岐伯曰所謂上下者歲上下見陰陽之所在也左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陰右厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽明左太陽右少陽見太陽左厥陰右陽明所謂面厥而命其位言其見也帝曰何謂下岐伯曰厥陰在上則少陽在下左陽明右太陰少陰在上則陽明在下左太陽右少陽太陰在上則太陽在下左厥陰右陽明少陽在上則厥陰在下左少陰右太陽陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰太陽在上則太陰在下左少陽右少陰所謂面南而命其位言其見也上下相遘寒暑相臨氣相

得則和。不相得則病。帝曰。氣相得而病者何也。岐伯曰。以下臨上。不當位也。帝曰。動靜何如。岐伯曰。上者右行。下者左行。左右周天。餘而復會也。帝曰。余聞鬼臾區曰。應地者靜。今夫子乃言下者左行。不知其所謂也。願聞何以生之乎。岐伯曰。天地動靜。五行遷復。雖鬼臾區其上候而已。猶不能遍明。夫變化之用。天垂象。地成形。七曜緯虛。五行麗地。地者所以載生成之形類也。虛者所以列應天之精氣也。形精之動。猶根本之與枝葉也。仰觀其象。雖遠可知也。帝曰。地之為下否乎。岐伯曰。地為人之下。太虛之中者也。帝曰。馮（憑同）乎。岐伯曰。大氣舉之

也。燥以乾之。暑以蒸之。風以動之。濕以潤之。寒以堅之。火以溫之。故風寒在下。燥熱在上。濕氣在中。火遊行其間。寒暑六入。故令虛而化生也。故燥勝則地乾。暑勝則地熱。風勝則地動。濕勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地固。

按此雖岐黃之說。然實天地陰陽之理。與易道足相發明。故錄於此。以為河圖洛書之左證。

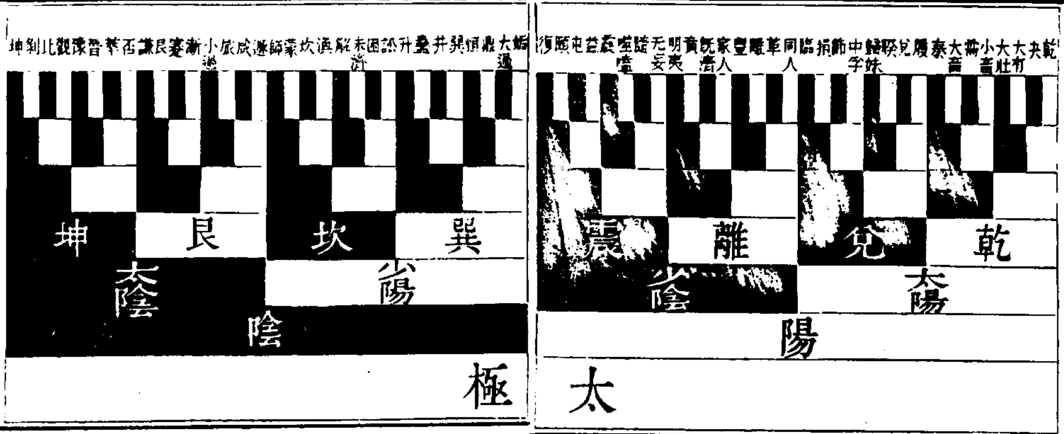
太極生兩儀四象八卦橫圖



繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分為二。二分為四。四分為八也。又曰乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。

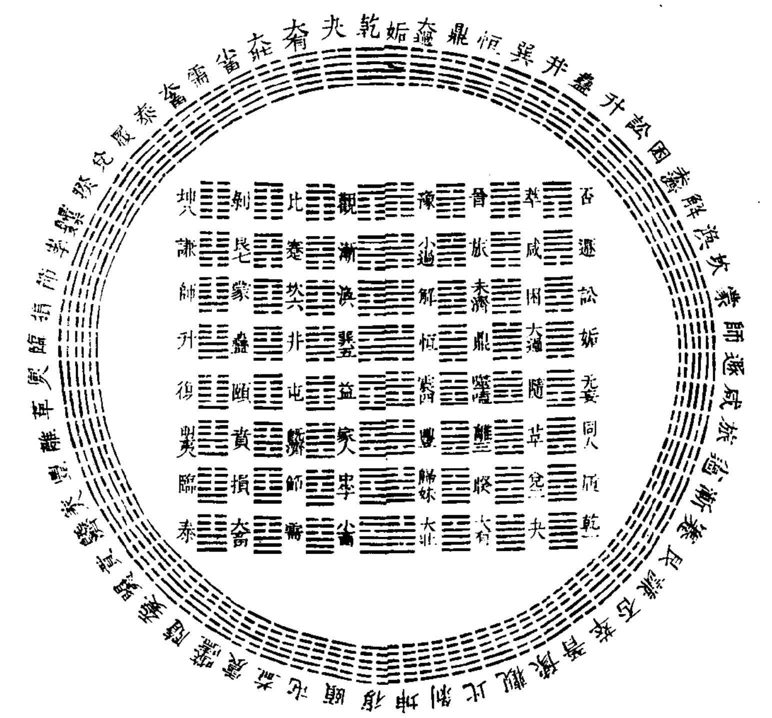
按此圖及大橫圖大圓圖並先天八卦圖。舊說以為伏羲四圖。其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才挺之。挺之得之穆修伯長。伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者。所謂先天之學也。陰陽二氣對待消息。方圓隨人所佈。必以為出自伏羲。則無所據。

六十四卦大橫圖次

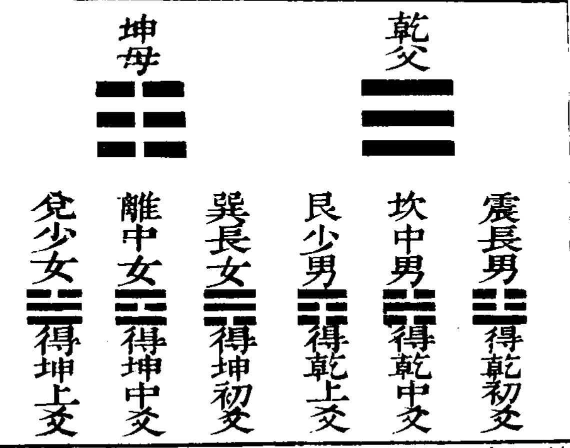


本義前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者。此圖卽其所謂因而重之者也。故下三畫卽前圖之八卦。上三畫則各以其序重之。而下卦因亦各衍而爲八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四者。尤見法象自然之妙也。

六十四卦天圓地方圖次



乾坤父母生六子圖



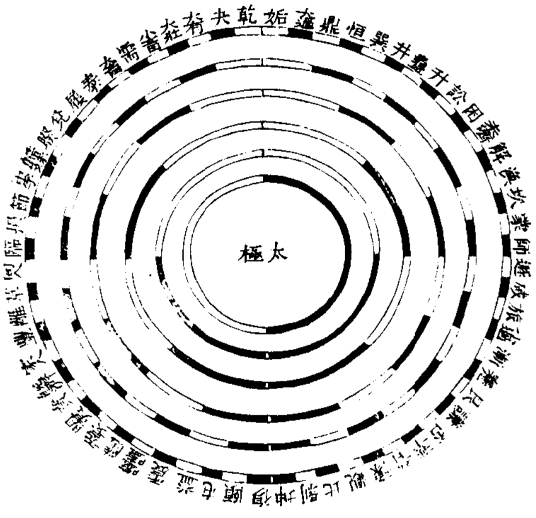
說卦傳曰乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

按此圖舊屬之文王。亦无所據。

太極生兩儀四象八卦圓圖

此卽繫傳太極生兩儀四象八卦化橫而為圓原出於來氏。光山胡氏衍之較橫圖為便下之六十四卦大圓圖則所謂因而重之者也。與大橫圖无異。

太極生六十四卦圓圖

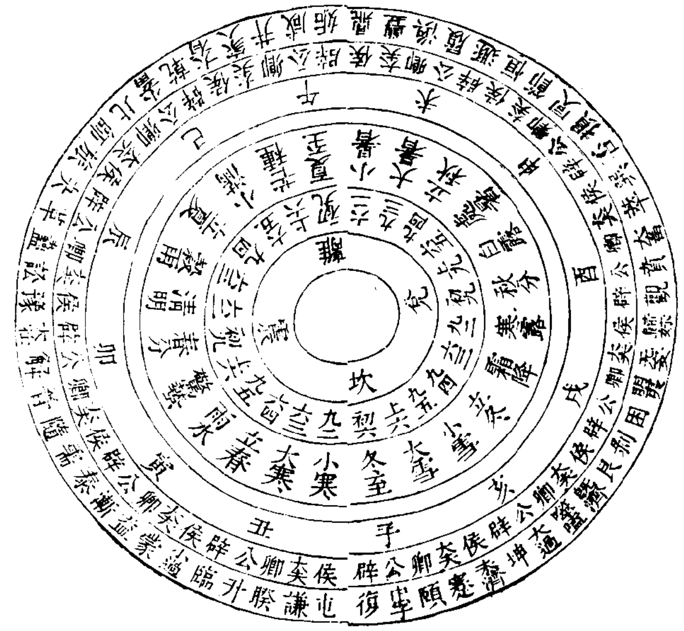


孟氏卦氣圖說

惠氏棟曰孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息卦乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯二至二分寒溫風雨總以應卦爲節漢書谷永對策曰王者躬行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效郎顗七事云今春當旱夏必有水以六日七分候之可知是漢儒皆用卦氣爲占驗

按說卦傳云聖人之作易也參天兩地而倚數易之道原該理象數三者顧理可以意會象亦可以辭求而數則必穎悟絕倫方能通曉且亦各家不同周禮九章算法及天文律歷數之源也揚子太玄邵子皇極經世溫公潛虛皆本於數至於太乙奇門六壬三式之術皆數之支流惠氏易漢學傳漢儒卦氣之法大抵出於易緯等書至卦氣何以必起中孚雖引魏正光歷及諸儒之說迄未能深明其故且與陳希夷所傳伏羲大圓圖不合姑存之以俟知者大約天時之數三十與十二相乘一日十二時則一月三十日一歲十二月則一世三十年由是推之元會運世皆不外此仍係干支之數五六相乘也六十卦配一月則晝夜各一卦以配一歲則三百六十爻象周天之數積年之算則以六十卦配周天甲子三元周而復始其精微非專門者不知也

孟氏卦氣六日七分之圖



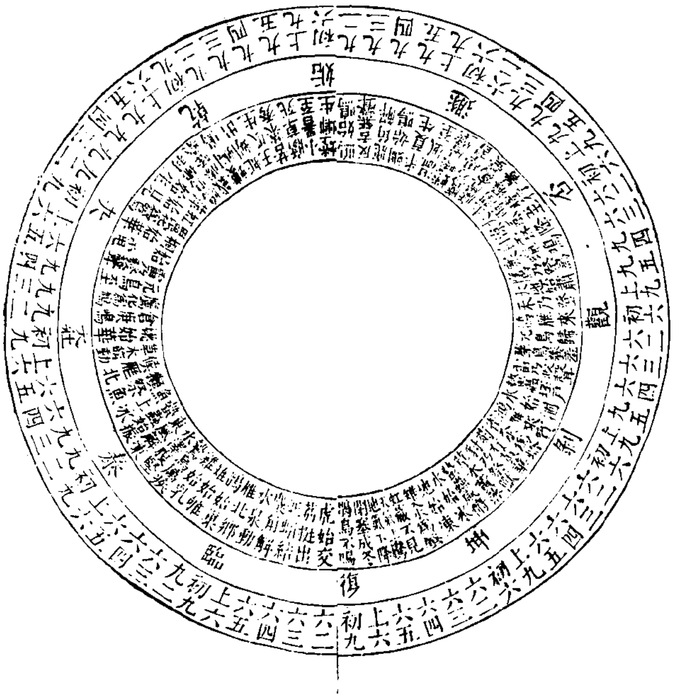
魏正光歷推四正卦術曰。十一月未濟蹇頤中孚復。十二月屯謙睽升臨。正月小過蒙益漸泰。二月需隨晉解大壯。三月豫訟蠱革夬。四月旅師比小畜乾。五月大有家人井咸姤。六月鼎豐渙履遯。七月恒節同人損否。八月巽萃大畜賁觀。九月歸妹无妄明夷困剝。十月艮旣濟噬嗑大過坤。又云四正爲方伯。中孚爲三公。復爲天子。屯爲諸侯。謙爲大夫。睽爲九卿。升還從三公。周而復始。易緯是類謀曰。冬至日在坎。春分日在震。夏至日在離。秋分日在兌。四正之卦。卦有六爻。爻主一氣。易緯稽覽圖曰。甲子卦氣起中孚。六日八十分日之七。鄭康成

注云：六以候也，八十分爲一日，日之七者，一卦六日七分也。復卦經云七日來復，康成注曰：建戌之月，以陽氣既盡，建亥之月，純陰用事，至建子之月，陽氣始生，隔此純陰一卦，卦主六日七分，擧其成數言之，而云七日來復。孔穎達曰：案易緯云卦氣起中孚，故離坎震兌各主其一方，其餘六十卦，卦有六爻，爻別主一日，凡主三百六十日，餘有五日四分日之一者，每日分爲八十分，五日分爲四百分，四分日之一，又分爲二十分，是四百二十分，六十卦分之，六七四十二，卦別各得七分，是每卦六日七分也。

卦氣七十二候圖說

李漑所傳卦氣圖，其說原於易緯。素問曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲。乾鑿度曰：天氣三微而成一著，三著而成一體。康成注云：五日爲一微，十五日爲一著，故五日有一候，十五日成一氣。康成又云：每一卦生三氣，則各得十五日，十二卦，卦各六爻，爻主一候，而一歲之運周焉。惠棟曰：御覽載易緯通卦驗曰：驚蟄大壯初九候桃始華，不華，倉庫多火。今圖與之合。又曰：姤上九候蟬始鳴，不鳴，國多妖言。案圖姤九五蜩始鳴，上九半夏生，遲一候者，朱子發云：易通卦驗易家傳先師之言，所記氣候比之時訓，晩者二十有四，早者三，今圖依時訓故異也。易緯乾鑿度曰：聖人因陰陽起消息，立乾坤以統天地。又云消息卦純者爲帝，不純者爲王。史記歷書太史公曰：皇帝考定星歷，建立五行，起消息。注：皇侃曰：乾者陽生爲息，坤者陰死爲消。漢書京房上封事曰：辛酉以來，少陰倍力而乘消息。孟康曰：房以息卦爲辟，辟君也；消卦曰太陰，息卦曰太陽，其餘卦曰少陰少陽，爲臣下也。

卦氣主七十二候圖



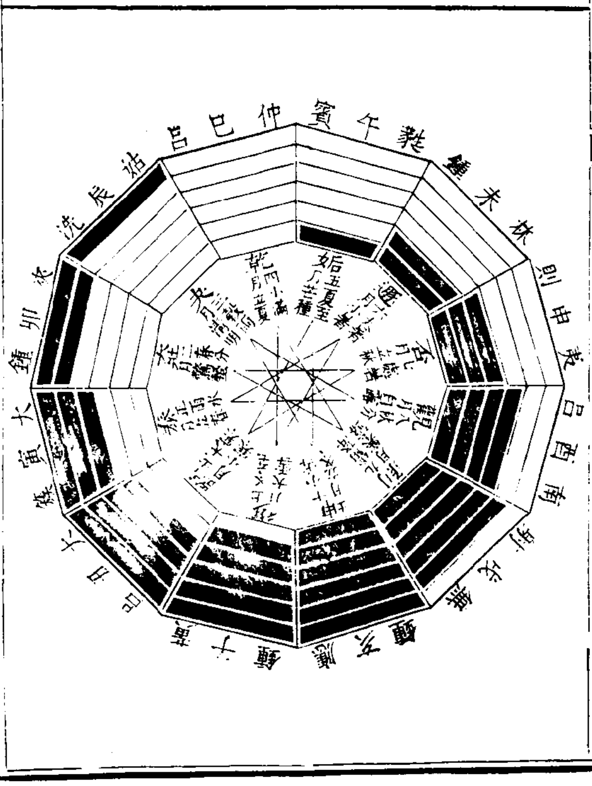
十二月卦消息

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周于四時也又曰往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也又曰寒往則暑來暑往則寒來仲翔曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至復故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也又曰範圍天地之化而不過九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天而不過于十二辰也辰日月所

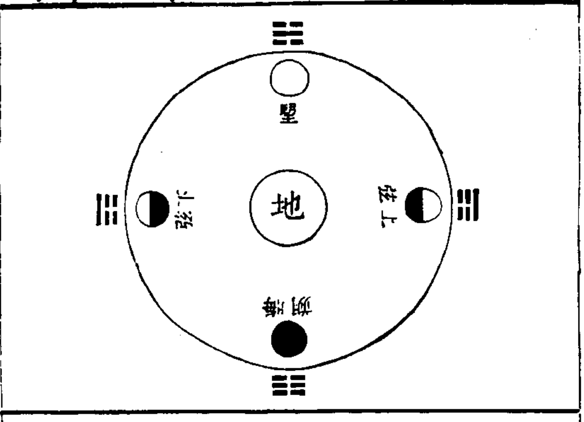
會之宿。謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也。春秋緯樂緯曰。夏以十三月爲正。息卦受泰。物之始。其色尚黑。以寅爲朔。殷以十二月爲正。息卦受臨。物之牙。其色尚白。以雞鳴爲朔。周以十一月爲正。息卦受復。其色尚赤。以夜半爲朔。此後漢陳寵所謂三微成著。以通三統也。康成謂十日爲微。一月爲著。三微成著。一爻也。三著成體。乃泰卦也。

按寒往暑來。自應以陽爲暑。陰爲寒。虞氏泥于太陽寒水之說。似爲錯謬。

十二月卦消息圖

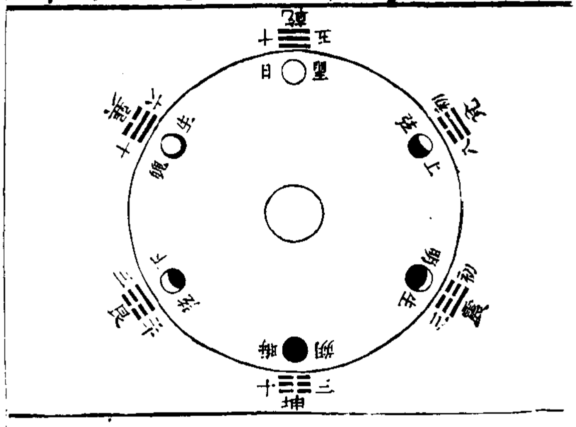


月體四象圖



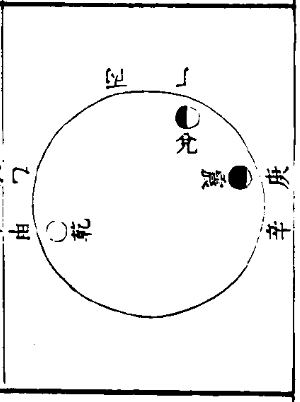
月即坤體。與地同。皆陰類也。地配天。月配日。妻道臣道也。其晦朔背日則无光。上下弦則左右側向日。故半明。望則正面向日。故全明也。是之謂四象。易詩之言照四國。義亦如此。納甲之義。不知始于何時。漢儒多宗之。今思于義亦有未協。按之易象亦未合。易以離爲日。坎爲月。故每于坎上離下則云月幾望。月本陰體。而以爲月望象乾義有未安。今以坤象月晦。坎象月盈。震艮象月之上下弦。于坤之先迷後得。主利西南得朋。東北喪朋。並諸卦之所云月幾望。无一不合。于坎之爲月。其義更爲精詳。

月六候象消息六卦

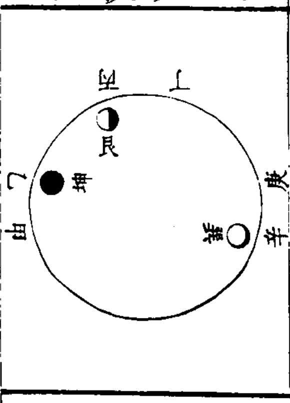


月體因日生明。先儒以其消息六候。象消息六卦。大略生明于西南。象震。喪明于東北。象艮。且生明之時。自西而南行。喪明之時。自東而北行。故坤之象曰。利西南得朋。東北喪朋。蹇之象曰。利西南不利東北。皆言震艮二象也。月无光。借日之光以爲光。猶臣借君之威以爲威。假君之命以爲榮。故月食爲地所間。則爲災猶大臣中遭離間。君驟奪其威與榮也。其日食則爲月所蔽。日象君。其光常照于天下。驟爲月所蔽。此一時則莽卓當國。君命不行之象。其未全食者。則少蔽君之明也。故日食較月食災變尤重。西法明算數而不明理。未爲知道者也。

月生明候以昏

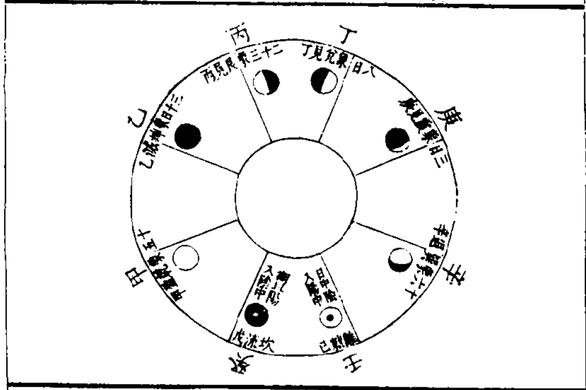


月生魄候以旦



記曰大明生于東月生于西月者陰類故消息皆有始中終之三候皆自西而之東至望夕則日西月東坎離易位離中一陰即月魄坎中一陽即日魂東西對照互藏其宅與日之東出西沒相反也日主晝月主夜故月之生明候以昏生魄候以旦與日之晝見夜隱相反也漢儒有納甲之說未知所始且日行冬夏有南北之殊晝夜有長短之別月行一月一周天因日生明方位不能盡同惟卯酉之月寒暑均平南北適中日月得其正道則與納甲相符耳

日月晦朔合符圖



詩曰日居月諸照臨下土日月皆以照臨下土爲功用惟日象君理陽道故无日不照月象后治陰德其照半于日納甲之法既以所見之方位合之卦象而命名至日月合符則專在晦朔故漢儒有晦夕坎流戊日中離就己之說坎流戊者晦夕月體純坤日施于中而變坎日上月下未濟之象也過此則月上日下至日中則離就己坎中之陽至于離中之陰則既濟之象也至乾納甲壬坤納乙癸乾陽盛于甲坤明盡于乙甲乙俱屬木木生于水故壬癸配甲乙也

易說粹言

司馬氏遷曰易本隱以之顯春秋推見至隱

班氏固曰六藝之文樂以和神詩以正言春秋以斷事五者蓋五常之道相需而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也

王氏弼曰夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也由本以觀之義雖博可以一名舉也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣約以存博簡以濟衆其唯彖乎夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也故卦以存時爻以示變卦者時也爻者適時之變者也時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也初上者終始之象也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨順逆者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會辟險尚遠趨時貴近比復好先乾壯惡首吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深觀爻思變變斯盡

矣夫象者出意者也言者明象者也言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象

王氏通曰易之憂患業業焉孜孜焉其畏天憫人思及時而動乎繫思玄曰遠矣吾視易之道何其難乎曰有是夫終日乾乾可也○劉炫問易曰聖人於易沒身而已況吾儕乎炫曰吾談之於朝無我敵者不答退謂門人曰默而成之不言而信存乎德行○薛收問一卦六爻之義曰卦也者著天下之時也爻也者傚天下之動也趨時有六動焉吉凶悔吝所以不同也六者非他三

才之道誰能過乎○北山黃公善醫先寢食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦

孔氏穎達曰易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義鄭康成作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續周簡子云作易所以垂教者孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象于天俯觀法于地中觀萬物之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲網罟以佃以漁以贍民用于是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

周子曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也

乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎○聖人之精畫卦以示聖人之縕因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之縕殆不可悉得而聞易何止五經之源其天地鬼神之奧乎

邵子曰知易者不必引用講解是爲知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也○天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之

應也以元亨爲變則利貞爲應以吉凶爲應則悔吝爲變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也○易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

張子曰易爲君子謀不爲小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭其爻必告以君子之義

程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之豪忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也○理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣○看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通○陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽成物則君子也利非不善也其害義則不善也其和義則非不善也○易須是默識心通只窮文義徒費力○傳序云易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而

示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易于近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉○易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫于瞬息微于動靜莫不有卦

之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而無不
包其用至神而無不存時固未始有一而卦亦未始有
定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索
卦則拘于無變非易也以一事而明爻則窒而不通非
易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用
亦非易也故得之于精神之運心術之動與天地合其
德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然
後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦
之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未
見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當

知也○尹氏焞曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因
而寫成熟讀玩味即可見矣
朱子曰看易須是看他卦爻未畫以前是怎模樣卻就
這上見得他許多卦爻象數是自然如此不是杜譔且
詩則因風俗世變而作書則因帝王政事而作易初未
有物只是懸空說出當其未有卦畫則渾然一太極在
人則是喜怒哀樂未發之中一旦發出則陰陽吉凶事
事都在這裏面人須是就至虛靜中見得這道理周遍
通瓏方好若先靠定一事說則泥滯不通所謂潔靜精
微易之教也○看易若是靠定象去看便滋味長若只
恁地懸空看也沒甚意思須先見象數的當下落方說
得理不走作不然事無實證則虛理易差也○漢書易
本隱以之顯春秋推見至隱易與春秋天人之道也易
以形而上者說出在那形而下者上春秋以形而下者
說上那形而上者去○問易有交易變易之義如何曰
交易是陽交于陰陰交于陽如天地定位山澤通氣云
云是也變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變
為少陽如晝夜寒暑屈伸往來是也○聖人作易之初
蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間無非一陰一陽之
理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特

河圖洛書為然而圖書為特巧而著耳于是聖人因之
而畫卦卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯
于其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為
客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其
主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既
決定而不差則以之立事而大業自此生矣自伏羲而
下但有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫
之以辭易如鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍
只是箇潛龍之象自天子至于庶人看甚人來都使得
孔子說作龍德而隱便是就事上指殺說來然會看底

雖孔子說也活也無不通不會看底雖文王周公說底也死了須知得他是假託說是包含說假託謂不惹著那事包含是說箇影像在這裏無所不包○易不比詩書他是說盡天下後世無窮無盡底事理只一兩箇字便是一箇道理人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得○詩書略看訓詁解釋文義令通而已卻只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得他若易傳卻是脫去本文程子此書平淡地漫漫委曲說得更無餘蘊不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄健之文卻可作若易傳淡底文字如何可及○此書近細讀之恐程傳得之已多○自秦漢以來考象辭者泥于術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪于空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同于法而同于道者則惟伊川先生程氏之書而已

蔡氏元定曰天下之萬聲出于一闔一闢天下之萬理出于一動一靜天下之萬數出于一奇一耦天下之萬象出于一方一圓盡起于乾坤二畫

許氏衡曰初位之下事之始也以陽居之才可以有爲矣或恐其不安于分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯未足以趨時也大抵柔弱則難濟剛健則易行若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此○二中位陰陽處之皆爲得中中者不偏不倚無過不及之謂其才若此故于時義爲易合時義既合則吉凶可斷矣○卦爻六位惟三爲難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也○四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌○五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精于此能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也○上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道義之善或不必勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦諭之大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者大傳謂其上易知豈非事之

已成乎。

胡氏炳文曰。易卦之占。亨多。元亨少。爻之占。吉多。元吉少。元亨。大善而亨也。元吉。大善而吉也。人之行事。善百一。大善千一。故以元爲貴。然玆事也。請論心之初。善不善皆自念慮之微處。充之卽是此善之最大處。蓋有一豪之不善。非元也。有一息之不善。非元也。

易說辨疑

重卦

繫辭曰。庖羲仰觀俯察。遠取近取。于是始作八卦。又曰八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。重卦之人。諸儒所說不同。凡有四說。淮南要略訓。八卦可以識吉凶。知禍福矣。然而伏羲爲之六十四變。王輔嗣等。以爲伏羲重卦。魏志易博士淳于俊曰。包羲因燧皇之圖而制八卦。神農演之爲六十四。論衡正說篇說易者皆謂伏羲作八卦。文王演爲六十四。史記日者傳司馬季主曰文王演三百八十四爻 鄭元之徒以爲神農。孫盛以爲夏禹。史遷等以爲文王。其言神農重卦者。以神農有

重卦經也。其言夏禹者。以周官連山別卦六十四也。以爲文王者。以名周易故也。按史記日者傳乃褚少孫所爲非太史公書且司馬季主言演爻不言重卦孔穎達誤也 然按之繫辭。神農之時。已有益取諸益。取諸噬嗑。則言夏禹文王重卦者。不攻自破矣。其言神農重卦者。重卦經一書。眞僞未可知。且非知易者之言。夫易以坎離得名。以交易變易爲義。孔子言聖人之作易也。將以順性命之理。又曰。易之興也。其于中古乎。可見易作于伏羲。興于文王。六畫之卦。分上下二體。二體往來交易。以象人事之交接。故

曰將以順性命之理。又曰。以通神明之德。以類萬物之情。若止三畫之卦。萬物不交。安能類萬物之情。且曰八卦成列。因而重之。可見重卦與畫卦相因。不能分爲兩事也。其曰始作八卦者。六十四卦仍以八卦爲體。不必詳列之也。後人又因易緯有伏羲作十言之教一語。遂謂六十四卦之名。文王所定。則又與十三卦取象背謬矣。孔子曰。聖人立象以盡意。此言立二體相重之象也。設卦以盡情僞。此言設六十四卦之名也。上古之時。文字簡略。設一二字之卦名。而情僞已盡。此伏羲之所爲也。至繫辭焉以盡其言。則文周之所爲矣。

三易

周禮太卜掌三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。杜子春云。連山伏羲。歸藏黃帝。鄭康成易贊及易論云。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。又釋云。連山者。象山之出雲。連連不絕。歸藏者。萬物莫不歸藏于中。周易者。言易道周普。無所不備。康成此釋無所依據。按連山首艮。艮爲山。故曰連山。歸藏首坤。坤爲萬物之所歸。故曰歸藏。世譜等書。神農一曰連山氏。亦曰列山氏。黃帝亦曰歸藏氏。並是代名。則周易稱周。亦取代名。易緯因代以題周。是爲得之。且既曰三易。是連山歸藏皆易也。易之名不始于周。孔子曰。我觀殷道。之宋而不足徵也。吾得坤乾焉。故知歸藏首坤。周易首乾。尊陽也。首艮首坤。皆言其用也。

繫辭

孔子曰。繫辭焉而命之。彖辭爻辭。皆謂之繫辭。作者亦有二說。一說彖辭爻辭並是文王所作。以繫辭云。易之興也。其于中古乎。作易者其有憂患乎。又曰。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。故史遷云。文王囚而演易。鄭學之徒。並依此說。二以爲驗爻

辭多是文王以後事。如升之四。王用亨于岐山。武王克殷之後。始追王文王。若文王自作爻辭。不應云王用亨于岐山。又明夷之五。箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚奴。文王不宜豫言箕子之明夷。又左傳韓宣子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。周公被流言之謗。亦得爲憂患也。驗此諸說。以爲卦辭文王。爻辭周公。馬融陸績等並同此說。今依用之。所以只言三聖。不數周公者。以父統子業故也。然則易之爻辭。蓋亦文王之意。故但言文王。

十翼

乾鑿度云仲尼五十究易作十翼明也明易幾教史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言曰假我數年若是我于易則彬彬矣班固漢書言孔子晚而學易讀之韋編三絕而爲之傳傳卽十翼也孔子作十翼先儒更無異論但數十翼亦有不同易經本分上下二篇彖象之傳亦當隨經而分一家數云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今從之

經傳分合

漢書藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是彖象文言繫辭等傳附于正經之後傳自傳而經自經也迨費直專以彖象文言解經傳始雜入卦爻之中漢末陳元鄭康成之徒學費氏易合彖象于經而加彖曰象曰以別之古十二篇之易遂亡孔穎達謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻是費氏之合傳于經猶若今之乾卦彖象文言繫卦辭爻辭之後王輔嗣始盡拆彖傳大象爻象附于逐卦逐爻之下矣至宋呂氏祖謙始定古文周易經傳十二篇朱子因之而作本義學者因註疏程傳行之已久又割裂朱子本義

而附于程傳之下故坊閒讀本仍多從輔嗣

學易億說

易道

道者統攝天地貫徹古今無始無終即微即顯天地未判以前道具乾坤天地旣判已後道具天地人物旣生道行于人上古人民純樸資生未備事物簡少所謂道者率性而已無品類之繁節目之教也伏羲之時文明漸啟人事日繁已不能無待于教于是伏羲仰觀俯察遠取物而近取身畫成六十四卦以明性道之精微以該天下之事變中庸曰修道之謂教六十四卦之名卽六十四字之教蓋伏羲創爲六十四

字之節目以教天下後世盡性而至命也迨文王繫以彖辭周公繫以爻辭闡明六十四卦三百八十四爻之義而天下事物備舉矣

物事

繫辭曰夫易何爲者也夫易開物成務務卽事也可見天地之大古今之久其中所有不過物與事而已聖人作易順性命之理亦不外開物成務八卦之名如乾天坤地離日坎月震雷巽風艮山兌澤皆物也乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說皆事也六十四卦止蒙頤井鼎四卦皆物其餘皆事也以一卦言上下二體物也其二體相與之情則事也故曰愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生以六爻言剛柔奇耦物也承乘比應則事也陽中有陰陰中有陽物也陽動變陰陰動變陽事也故內以順性命之理外以該人事之變居則觀象玩辭動則觀變玩占物與事盡之矣

時位

易之道不外物與事而物有本末事有終始則時位生焉六爻自下而上由本達末則謂之位由始至終則謂之時位具于坤不有剛柔之爻而具有六等之次

故曰六虛時出于乾剛柔相易上下往來而歷六位故曰六位時成聖人裁之以三陰三陽故曰化而裁之存乎變又變成坎離以象陰陽交通故曰推而行之存乎通其終仍還于乾坤不易之體故曰盛德大業聖人化裁之時變動不居周流六虛不可以爲典要惟變所適故不可以常例求之已詳于註中今將六爻時位之次第仿說卦例畧具于左

初爲足爲趾爲拇爲履爲尾爲物端爲事始爲木株爲梯爲童爲小子爲小人爲郊野爲幽潛爲草茅爲庶民爲貧賤爲下爲隱淪爲未仕爲萌芽爲貞爲居爲

伏。
二爲腓。爲事中。爲日中。爲令子。爲賢臣。爲外臣。爲冢婦。
爲君子。爲下位。爲地。爲田。爲都邑。爲邦國。爲聖學。爲
向明。爲中道。爲中。爲多譽。
三爲日終。爲躁動。爲多凶。爲銳進。爲不貞。爲剛愎。爲多
欲。爲債事。爲將變。爲改革。爲人位。爲憂樂失節。爲无
恒。爲公。爲右。爲偏裨。爲不用命。
四爲心。爲大臣。爲近臣。爲更始。爲多懼。爲戒慎。爲不決
爲吝嗇。爲懦弱。爲貴婦。爲汲引。爲命令。爲左。爲无咎。
五爲王。爲君。爲后。爲聖人。爲大人。爲卦主。爲事主。爲家

主。爲父母。爲事成。爲德成。爲德施。爲有功。爲光明。爲
正大。爲得中。爲王廷。爲王居。
上爲天。爲宗廟。爲鬼神。爲師傅。爲天子父兄。爲退位。爲
隱逸。爲事終。爲物成。爲事餘。爲物末。爲事變。爲物極
爲道窮。爲壽終。爲窮上反下。爲飛鳥。爲總一卦之成
爲推卦外之義。

中正

易爲聖人用中之書。所重者中。存之于心。則爲中德。見
之行事。則爲中道。故一部周易。不外乎中。卽六經四
書之旨。莫不本于中。聖人之全體大用。皆不離乎中。
賢人求中。而未能細微。一中諸聖人之中。而至中乃
出觀聖門之問答可見坤之六二曰直方大不習無
不利益言中也可見賢人用中。終不能無豪釐之差
惟聖人之時中。乃與天地之南北子午相爲標準。卦
分二體。二五得中。然五多言正。二多言中。八卦惟坎
離得中。坎居五爲正。離居二爲中。其有坎居二而亦
云中者。承陽之中也。離居五而亦云中者。後降居二
也其曰以正中也言五以正道中于其下也其曰以
中正也言二先有中德後往居五行其正道也總之
正者正己以正人。主在位出治者而言。外王之事也

故惟五君位當之中者自審以處中。主在下自治者
而言。內聖之學也故惟二臣位象之其二體易位。上
下無常所謂中無定體隨時而在也然則中正者。卽
陰陽之寓名。惟乾坤坎離具有其德諸卦陰陽不皆
均平。故必裁爲三陰三陽而始均也震艮巽兌陰陽
皆偏。故必變成坎離而始中也周子太極通書多言
仁義中正。又曰性者剛柔善惡中而已矣剛善爲義
爲直。爲斷。爲嚴毅。爲幹固。惡爲猛。爲隘。爲强梁柔善
爲慈。爲順。爲巽。惡爲懦弱。爲無斷。爲邪佞惟中也者
和也中節也。故聖人立教俾人自易其惡自至其中

而止矣。此卽凡卦皆變成坎離。歸于剛柔得中也。實則中不離乎正。正亦未有不中。以陰陽言。則曰中正。以德性言。則曰中而已矣。

上下無常

或曰。繫辭曰天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。是貴賤高卑。本有定位。天澤爲履。君子以辨上下。定民志。而卦體又曰上下无常。象之人事。得無嫌于陵替乎。曰。易之所以爲易。交易變易不易也。以其體言。不易者。天地之常經。以其用言。交易變易者。天地之運動。夫天尊地卑。天之晝居地上者。夜則反居地下。

冬至之子。星之位乎上者。夏至之午。反居于下。日爲君而月爲臣。日主晝而月主夜。晝則日上月下。夜則月上日下。故曰變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。又曰通乎晝夜之道而知。故否爲天地之定位。泰爲陰陽之交通。夫君尊臣卑。定分也。君有時虛懷受善。而折節以下臣。臣有時直言極諫。而盡道以匡君。此君臣之泰交也。孔子曰。忠焉能勿誨乎。夫人臣而言誨。則儼據師保之尊。不易者其常。交易者其變也。君一于尊。是謂驕亢。臣一于卑。是謂邪佞。故古者與賢與能。天子賓禮之諸侯朝覲于天子。天子亦賓禮之。養老有乞言之典。聖王有不召之臣。明夫不易之中。有交易變易之道。此易之所以爲易也。

剛柔相易

或曰。物之剛者不可以爲柔。柔者不可以爲剛。而易言剛柔相易何也。曰。剛柔有定者。物之質也。剛柔無定者。人之神也。且卽以物言。五行惟火無質。不言剛柔。木之穉則柔。而老則剛。金本剛而鎔爲汁則柔。水本柔而凝爲冰則剛。土本柔而石則剛。且陶爲甓。亦變柔爲剛。安在物之不能剛柔相易乎。醫之診人脈曰。三陰三陽。可見盡人皆具有三陰三陽。人之血氣。陰

陽均平則和。偏勝則病。人之性情。剛柔均平則當。偏勝則失。孔子與上大夫言。侃侃如也。孔子之用柔也。與下大夫言。誾誾如也。孔子之用剛也。雖在聖人之時中。亦不過剛柔得當而已矣。每卦三爻。正面乾則合面坤。正面坤則合面乾。是一體之中。陰陽均平。合而成體。象人身也。由是合上下二體而成卦。此陽則彼陰。彼剛則此柔。故必裁爲三陽三陰。而後萬物交通也。故易于卦之具有乾坤者。則以伏體取象。六子之卦非無伏體。而不以伏體取象。蓋六子者陰陽之雜。乾坤者陰陽之純。老變而少不變之義也。來氏錯

綜之說六子皆取伏體蓋廣其門逕以便其說實無此義也人皆具三陰三陽及其應事不外剛柔之二端惟貴合時得中耳卦皆具三陰三陽及其接物亦不外剛柔之二端惟貴合時得中耳居下當用柔居上當用剛有時居下反以剛爲貴人臣陳誨納諫之義也居上反以柔爲美人君舍己從人之道也一于柔者君則懦弱臣則諂佞一于剛者君則暴戾臣則跋扈故有始于柔而終于剛始于剛而終于柔上下二體一往一來一消一息天道人事盡之矣

比應

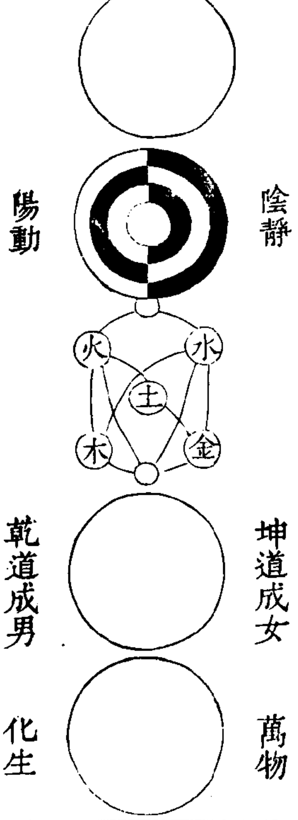
卦分六位實止二體故當以二體爲綱以六爻爲目二五居二體之中尤爲一卦綱領五爲君而二爲臣變成坎離彼此配合是爲相應雖有陰陽之應而未成坎離之象易不許也同人隨觀大畜之二是也雖無陰陽之應而變合坎離之義易所許也乾坤坎離需履謙復之二五是也雖變合坎離之義而違卦之時易亦不許也否之二是也其餘之爻有以六位言者有以六時言者有作六人言者大率皆本之卦名變合坎離乾坤以觀其順逆遲速而定其吉凶悔吝然皆惟變所適不可以成例求之故王輔嗣作略例先儒以爻位陰陽及乘承比應之義推之迄不能合乃知易不可以爲典要即孔子二多譽四多懼三多凶五多功亦止言其大略耳不能盡然也惟裁以三陰三陽變之以坎離成之以乾坤則凡卦皆然故曰殊塗同歸一致百慮乃所謂典常也故本註于乘承比應之義不甚以爲要蓋歸重于坎離用中之道也○二四皆陰位二與五應而得中故剛柔居之皆善剛更勝于柔人臣貴有材幹也至四以爻位言則近君以卦變言則改革之始人臣匡君須由漸以入故以剛居四則非所宜乾之四曰進无咎萃之四曰位不當隨之四曰隨有獲貞凶皆未善之辭豫之四爲卦主尚有危疑之象其餘善者亦止无咎而已○二與五應四與五比義尚顯然至初與四應三與四比義亦有之然非爻之比應仍二體之比應也其餘皆宜就二體及互體變體取象就爻變觀時不得拆散六爻紛紜于比應之末反致拋荒正義

河上易註　圖說下　學易億說　[illegible]　謙孫齋

古太極圖

此圖不知作自何人。但世俗醫卜星象家。以及市井俚俗所繪太極圖。无不如是。想亦流傳甚久。今詳玩之。陽生子中。陰生午中。由微至著。死成消息六卦。其黑中白點。白中黑點。則坎離互藏其宅也。頗具天然之妙。來氏竟斷爲伏羲所作。且引任道遜詩云。太極中分一氣旋。兩儀四象五行全。先天八卦渾淪具。萬物何嘗出此圈。又云。造化根源文字祖。圖成太極自天然。當時早見周夫子。不背鑽研作正傳。惟來氏于周圖仍畫八卦。不知六氣消息之義。且中閒黑白二點。卽係坎離。而又增畫坎離二卦。未免多贅。

周子太極圖



周子曰。無極而太極。

此言太極之體。最上一圈是也。在天爲敦化之太極。道之大源所自出。乾元統天是也。以其沖漠無朕。萬象畢涵。故曰无極而太極。非太極之外又有无極也。朱子曰。上天之載。無聲無臭。而實造化之樞紐。品彙之根柢。愚按驗之於人。則明德在躬。寂然不動之時。所謂虛靈不昧。以具衆理而應萬事者也。中庸所謂未發之中是也。

太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。

此言太極之發生爲兩儀。第二層之三輪圈是也。太極由陰陽而生。故太極中又含陰陽二性。太極一也。陰陽二也。惟二生一。一中含二。二之與一。莫知其所先。張子曰。不有兩則無一是也。太極中含陰陽。當其渾淪未發之時。氣機未動。理緼兼該。及其氣之既動。則乾施而爲陽。動極必靜。靜則坤翕而爲陰。靜極則動。

又復動。一動一靜。彼此相激相倚而互爲其根。陰陽之性本如是。陰陽既形。於是陰陽各以類分而相配。而兩儀立焉。儀者匹也。陰陽分定而相匹配也。以陰陽分配而言。則陽動陰靜。以太極言。則首句未發之中。此節皆已發之和也。

【集說】朱子曰。太極之有動靜。是天命之流行也。所謂一陰一陽之謂道。誠者聖人之本。其動也。誠之通也。繼之者善。萬物之所資以始也。其靜也。誠之復也。成之者性。萬物各正其性命也。一動一靜。互爲其根。命之所以流行而不已也。分陰分陽。兩儀立焉。分之所以一定而不移也。蓋太極者本然之妙也。動靜者所乘之機也。太極形而上之道也。陰陽形而下之器也。推之於前。而不見其始之合。引之於後。而不見其終之離也。故程子曰。動靜無端。陰陽無始。

陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。

此言兩儀生五行四象。第三層之五小圈是也。陽變動而陰和合之。則陽入陰中而生天一之坎水。陰入

陽中而生地二之離火。陽又藉水而生木。陰又藉火
而生土。生金。於是水火位乎南北。以主冬夏。木金位
乎東西。以主春秋。土居中央而分旺於四季。五行相
生而順布其氣。則歲功之四時成焉。圖之五行不按
南北東西分布。則
以所生之次第也。
【集說】朱子曰。五行者質具於地。而氣行於天者也。陽
變陰合。初生水火。水火氣也。流動閃爍。其體尚虛。其
成形猶未定。次生木金。則確然有定
形矣。水火初是自生。木金則資於土。

五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之
生也。各一其性。

五行分主四時。實則不過陰陽二氣相為廻旋。故曰
五行一陰陽也。陰陽二氣不過太極之一動一靜。故
曰陰陽一太極也。而太極未發之初。又渾淪沖漠。無
聲臭之可言。故曰太極本無極也。太極者。陰陽不測
動而之陽則存乎陽。靜而之陰則存乎陰。即至陰陽
太少分而為五行。而太極亦各具於其中。然五行雖

皆本於太極。而其生也受氣各異。故遂各一其性。
異流而同源。故五行皆可分可合相資為用也。

無極之眞。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二
氣交感。化生萬物。萬物生生而變化無窮焉。

無極之眞。大源之眞理也。二者陰陽也。五者五行也。
陰陽各具五行之性。故無極之眞理與二五之精氣
妙合而凝成一處。其乾道則成其為男。其坤道則成
其為女。此指圖內之第四圈也。男女二氣又相感而
化生萬物。此圖內之最下一圈也。從此萬
物生生不已。而陽變陰化之道無窮焉。
【集說】朱子曰。天下無性外之物。此無極二五所以混
融而無間者也。所謂妙合者也。凝者聚也。氣聚而成
形也。人物之始。以氣化而生。氣聚成形。則形
交氣感。遂以形化。而人物生生變化無窮矣。

惟人也得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動
而善惡分。萬事出矣。

人物雖同本於太極陰陽之理氣以生。但物所稟之
氣濁。一成不易。故無善惡之殊。惟人也得其秀而最
靈。故陰之濁既生其形矣。陽之清又發其神知矣。五
性具於中而為心肝脾肺腎。感於物而為喜怒哀懼
愛惡欲之情。感於陽清則善。感於陰濁則惡。
五性之殊。互相交接。而天下之萬事出矣。

聖人定之以中正仁義而主靜。立人極焉。故聖人與天
地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。

聖人見五性之感。萬事之變。紛錯而無定也。於是定
之以中正之道。仁義之德。而必主於靜。蓋本太極以
立人極焉。太極本至善。故人極立而亦有善無惡也。
人極立而主靜以馴養之。則人即聖人也。天地合德日
月合明。四時合序。鬼神合吉凶。人道通於天道。即所
謂中正仁義之道也。體乾坤之撰。故天地合德。效坎
離之用。故日月合明。法四時之運。故四時合序。察消
息盈虛之理。故鬼神合其吉凶。此則合上下五圖而
一以貫之者也。皆所以立人極也。孔子三十而立。顏
子如有所立。論語曰可與立。又曰興於詩。立於禮。又

曰己欲立而立人。易曰君子以立不易方。皆謂立人
極也。由太極說到人極。是此篇線索。是天人一貫之
學。主靜則無極而太極之體立。動
則趨於陰陽。而太極之體不見矣。

君子脩之吉。小人悖之凶。

君子知人極本於太極。天人一貫。故循天理而脩之。
存心養性。所以事天。天亦祐之而獲吉。小人不知此
理。故逞其私欲。與天道相悖。
故天亦絕之而恒獲凶也。

故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之
道曰仁與義。又曰原始反終。故知死生之說。

此節亦合五圖而覆敘以發明之。而旨愈顯矣。在天
道則為陰陽。在地道則為柔剛。在人道則為仁義。此
數立字。與上立人極立字相應。無極之眞。二五之精
妙合而凝。此生人之始也。原其生人之始。本太極以
為人極。則知反其終。由人極
而還乎太極。故知死生之說。

大哉易也。斯其至矣。

以贊易終之。則知此五圖卽發明易理。其至要在本太極以立人極。易繫自太極說到吉凶生大業。大業卽人極也。大哉乾元。萬物資始。此太極也。乾道變化各正性命。保合大和。大和卽人極。保合卽主靜立人極也。貞下起元。正係此義。通書所言。反覆不離斯旨。

易傳源流

易繫辭曰。庖犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。陸氏德明曰。伏羲始畫八卦。因而重之爲六十四卦。文王拘于羑里作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼。周禮太卜掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。別皆六十四。或以爲神農重卦。或以爲夏禹。或以爲文王皆非也。班固曰。孔子晚而好易。讀之韋編三絕而、

之傳。傳卽十翼也。自魯商瞿子木受易于孔子。以魯橋庇子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。及秦燔書。周易獨以卜筮得存。惟失說卦三篇。後河內女子得之。故易得爲全書。傳授不絕。漢興。田何以齊田徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。故漢初言易者本之田生。同授淄川楊何。寬授同郡碭田王孫。王孫授施讎。及孟喜。梁邱賀。由是有施孟梁邱之學。施讎傳易授張禹。及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣。及沛戴崇。伯授

太山屯莫如及琅邪邴丹後漢劉昆受施氏易于沛
人戴賓其子軼孟喜父孟卿善爲禮春秋孟卿以禮
經多春秋繁雜乃使喜從田王孫受易喜爲易章句
授同郡白光及沛翟牧後漢洼丹觟陽鴻任安皆傳
孟氏易梁邱賀本從太中大夫京房受易後更事田
王孫傳子臨臨傳五鹿充宗及琅邪王駿充宗授平
陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸後漢苑升傳梁邱易
以授京兆楊政又潁川張興傳梁邱易弟子著錄且
萬人子魴傳其業京房受易梁人焦延壽延壽云嘗
從孟喜問易房以延壽易卽孟氏學翟牧白生不

曰非也房爲易章句說長于災異以授東海段嘉
河東姚平河南乘弘皆爲郎博士由是前漢多京氏
學後漢戴馮孫期魏滿並傳之費直傳易授琅邪王
璜爲費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象
繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易
說以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義畧
同唯京氏爲異向又以中古文易經校施孟梁邱三
家之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范
氏後漢書云京兆陳元扶風馬融河南鄭衆北海鄭
康成潁川荀爽並傳費氏易沛人高相治易與費直

同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍
傳至相相授子康及蘭陵毋將永爲高氏學漢初立
易楊氏博士宣帝復立施孟梁邱之易元帝又立京
氏易費高二家不入學官惟民閒傳之後漢馬融鄭
康成諸人爲之傳注而費氏學興高氏遂微永嘉之
亂施氏梁邱之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康
成王輔嗣所注行于世而王氏爲世所重其繫辭以
下王不注相承以韓康伯注續之自王弼以老莊之
學註易而古學失傳唐孔頴達用王弼本作正義而
古註散佚鄭學遂微著作郎李鼎祚撰集子夏

傳註名曰集解其漢魏人易說賴以留存宋興
承平名儒輩出道州周子濂溪作太極圖易說易通
倡明大意于前河南程子伊川作易傳發明精蘊于
後于是一洗京焦之災變荀虞之穿鑿王弼之玄虛
而歸之于正大上以明天道下以該人事精之爲盡
性至命之心傳而顯之爲治亂存亡之炯戒蓋自漢
魏以來易義之博大精深莫有過于是者惟當宋之
初年王注孔疏列在學官爲取士之程式易傳雖義
蘊各抒而體制則沿其舊不屑屑于象數之末而論
說亦頗繁複學者病焉後有朱震本其義作漢上易

兼用卦變互體伏卦反卦納甲之說以取象朱子譏其太煩又云觀其取象亦有好處但牽合處多且不善屬文迨至朱子作本義凡義已詳程傳者則曰程傳備矣是本附程傳而爲之者乃學者厭程傳之繁多遂刊去程傳獨存本義于是學者不獨不聞漢儒之師說並程傳亦復罕見其有好學深思自成一家之說者優劣不一顯晦攸殊

國朝文治休明超軼千古

御纂周易折中道契羲文心符周孔萃諸儒之大成

御纂周易述義融會羣言擷取精要易道至今爲昭備

諸儒繼起無不涵濡

至化闡述

微言著述亦較歷代爲優雖以世序愚陋亦得服膺

聖訓竊附管窺之一得是則私心之所慶幸耳

河上易註圖說卷下終

易揲十五卷

〔清〕萬年淳撰

清道光四年刻本

序

華容萬子彈峯學易三十年成易拇一書余閱之而歎萬子治易之精也其書首圖說若干紬河洛之祕而恢之引伸觸類畢天下之能事次經說逐卦逐爻挈提大義次通說則綜括全易而曲暢旁通焉次附說雜析諸儒之同異終以例說若干篇而易之正變經緯盡矣惟易之為

書廣大悉備隨舉一端而皆可以相傳故不特三才之大莫越範圍即下至醫巫風角青烏家流亦莫不各得其緒究淵包括此易之所以為周也圖書之說闡自宋儒後人或疑其出於方士從而攻之者衆矣竊謂繫辭言八卦成列象在其中韓宣子適魯見易象所謂象者即圖之類也大戴禮明

堂篇二九四七五三六一
八鄭注謂法龜文也自
周逮漢諸儒相傳之緒如
此安得謂圖書無與於
易耶弟子以為聖人雖不
因圖書畫卦而天生神物

序 三

實畫卦之應驗故推廣之
以盡其用意在借圖以明易
非援易以明圖如喧賓奪主
之為也其議論咸有根據
於先儒所引而未發者言
之鑿鑿余尤喜其論孟子

善學易與孔子時中之易
為能達程朱之蘊此啟蒙
書以揭名而不覺主於揭余
頗疑之弟子曰易首乾坤
演易而首四卦者自震之
一畫始震也吉凶悔吝生

序 四

乎動之生而互應必於揭乎
始之夫易以天道協人事者
也復姤以揭致慎終于始
之義焉余因思聖門傳道
首推顏曾顏子言復曾子
言艮但舉一卦而易之全

體在其中矣然則萬子之言拇也夫奚疑

道光四年歲次甲申季冬月念六日同學弟安化陶澍拜撰并書於合肥驛館

易拇序

易之為書廣大悉備其微言奥旨類非管見能窺古來言易諸家各闡精微之蘊不外理數兩端要之有義理即有象數二者不可偏廢言理者要諸仁義中正之極而不淪於空寂言數者得其宏通簡易之法而不流於淺陋則吉凶消長之理進退存亡之道全體大用無不明矣華容萬子以所著易拇圖說屬序於余其旨以心為宰以中為歸而以拇為動靜之機善哉斯言所為

引伸觸類皆從此出知其浸淫於古者深矣余昧不知易勉綴數言于簡端殊愧畀無高論也

安徽布政使錢唐徐承恩識

易拇序

六經惟學易為至難而流弊亦廣何也聖人盡性致命窮神知化以發為盛德大業者其本原不可得而窺也則必於其枝葉以求之於是一變而為京房之災異再變而為管輅之筭數三變而為王弼之名理而後世祖述之者千變萬化紛紜著作各執意見以求勝至宋則又分為理數兩途大抵皆自以為得易之精蘊要由聖人觀之不特一端之象數為枝葉即義理未徹於本原亦枝葉也蓋易之道皆天則自然之流露百姓日用而不知今乃以穿鑿之私智沓渺之幽思以測之是猶刻舟求劍者曰劍即在是而孰知其舟之去劍也不已遠哉故昔賢論漢魏以來之學易皆附乎易而非易也以其非易則終不可謂之易也以其附易則又不可竟謂之非易也華容萬子彈峯學於易者且三十年

易拇序

華容萬子彈峰著一書曰易拇既成示余而請為之序余早竊科第於易之為書未暇以學而亦未遽學也姑以萬子之易讀之曰圖說蓋以發揮河洛之精意而乾南坤北之位亦不廢焉曰經說蓋以疏証周孔之微言而抑揚漢宋之見所不存焉曰例說則又兼用春秋比事屬辭之法而凡經文成敗安危窮通治亂存亡得喪之旨靡不賅焉猶

以為未也徵羣籍之論易為通說臚引易之異文為附說總而計之約二十餘萬言彈峰之於易可謂勤矣今夫易之精深而廣大也洗心藏密開物成務聖人之學易也知者見知仁者見仁君子之學易也其下者步引芝菌天玉青囊奇門遁甲之說亦無不資其一端以自引重精而察之誠不能無淺深大小醇駁誠偽之不同而皆不能不謂之易故曰易也者象也象也者像也想像而得之無

凡河洛圖書星辰垂象以及步引芝菌天玉青囊奇門遁甲之術莫不悉究而折衷之共二十餘萬言集為一書名曰易拇既成以示余而囑為之序余於易固學焉而未有得也將何以為言哉既而思之拇動物也足欲動而拇隨之在咸之初六曰咸其拇夫咸以感人而拇繫於初則其感尚淺欲進而未能君於此殆所以鳴謙乎況人之一身心本原也手足枝葉也拇則又

枝葉之一也君不自謂探其本原而姑繹其枝葉則君有得於謙謙之旨其學易固已深矣余故以聞於昔賢者質之

賜進士出身

誥授通奉大夫安徽按察使司按察使前山東按察使浙江鹽運使京畿道監察御史翰林院編修

南昌劉斯嵋譔

易拇自序

或問曰易之為書羲畫而文彖周象而孔翼其象數義理備於經矣焦房之學蹂躪於象數之外邵子以河洛收束之費王之書跼蹐於義理之中周子以圖書恢鴻之程傳專明義理朱子兼述象數亦既精且詳矣易拇誠胡為者溥應之曰三塗五嶽皆山巻石附之而上三江五湖皆水桮水覆之而流五官百骸皆身足拇逐之而動其體大者不辭小其義精者不廢觕人之一身拔一毛髮百竅皆動拇雖卑賤為人所奴而使者然無奴而主亦不行且夫合抱之木始於眇芒萬里之行起於跬步終身之業成於童蒙一日之事兆於昧旦聖人之作易也自一奇一耦始累而上之終於三百八十四爻於是三極定焉五行著

在而非易也若乃議論蠭起門戶水火各執一是非以相詆諆始之演漢儒之言數繼之拘宋儒之言理皆所不免而易之學無不賅焉此易之所以為廣大也萬子以三十年之力覃思殫精自成一家之言其於易之蘊未知何如而其才與識則無所不盡焉已此宜聖人之所深許者也拇也者謙詞也說文拇將指也易咸初六咸其拇馬氏鄭氏薛氏虞氏皆云足大指也夫言人之肢體至於足大指微矣雖然無足大指吾未見其能步也君以是名書雖曰謙詞即其所以自任者在此矣並以質之彈峰

賜進士出身
誥授朝議大夫刑科給事中前四川廣東道監察御史
翰林院編修陽湖龔鏜拜撰

焉萬事彰焉吉凶悔吝形焉吉凶悔吝者生乎動者也而幾者動之微吉凶之先見者是故心欲動身不能諫也身欲動足不能諫也足欲動拇不能諫也拇動而足隨之足動而身隨之身動而心隨之折足毀身失心皆起於拇所謂艮其趾非不動也欲人之慎其始也慎始柰何曰易道貴中慎不失其中而已六爻之位天下古今人

共在此六位中視其所居為其所當為毋迷於其初焉耳是故當見而見為中當潛而潛亦為中位雖不中而心則中也咸之初六曰咸其拇則宜靜解之九四曰解而拇則宜動動靜不失其時斯之謂中故曰聖人教人俾人自易其惡自至其中而止矣曰然則聖人之作易為卜筮而作耶抑不為卜筮而作耶曰為卜筮者聖人以神

道教之不為卜筮者聖人以心學教之為卜筮者問神不為卜筮者問心神有可否心不能違也心有愧怍神不能福也君子終日乾乾不息於誠蓋謂此也是故善易者不占昔蜀人嚴君平賣卜與人子言依於孝與人臣言依於忠汾陰侯生善筮先人事而後說卦其得聖人作易之旨歟曰易拇之言易也何象數之多而且有異旨

也曰天地者易之廬也太極者易之祖也河洛者易之師也陰陽者易之主也奇耦者易之骨也中正者易之心也水火者易之將也鬼神者易之徒也日月星辰者易之精也風雲雷雨者易之使也寒暑晝夜者易之運也名物象數者易之器也醫卜形相者易之孽也子曰書不盡言言不盡意聖人且不能盡何多之能為且夫鷦鷯

不與鴻鵠同道而皆麗於虛舴艋不與舳
艫爭程而同底於步是故倣嶽山也拳石
亦山河海水也桮水亦水同不必異異不
必同莫不有易之旨焉莫不有易之用焉
雖然鷦鷯不達於重霄舴艋不登於瀚海
以言乎庳者不能為高小者不能為大也
易拇之說下之下者也而行遠自邇登高
自卑未始非說易之一法淳為此書三十
餘年不敢出以示人而一片苦衷具此數
卷中亦不欲自匿其謭陋質之
大人君子或不作駢拇枝指之誚也
道光四年純陽之月下浣吉旦
華容萬年淳彈峯氏自序

易拇校刊同門姓氏錄

增　生　蕪湖　張元榜　杏村
廩　貢　生　六安　楊若淳　粟生
附　貢　生　六安　許前軫　星來
優　貢　生　六安　晁貽端　星門
廩　生　六安　陸桂林　小山
廩　生　六安　晁貽穀　海珊
廩　生　六安　鄧康齡　靜侯
廩　生　六安　方　滙　崑源
附　生　六安　祝寅堂　賓如

廩　生　六安　祝文鑑　蔚軒
增　生　六安　方心玉　澄懷
增　生　六安　楊若銑　麗生
附　生　霍山　方　枚　雲墀
附　生　六安　熊家麟　定生
附　生　霍山　陳明森　道平
附　生　六安　黃人偉　視平
附　生　英山　徐元偉　松泉
附　生　六安　王　霖　雨三
附　生　六安　晁貽勳　石銘

附　生　英山金源遠　左泉
附　生　霍山鄭承晉　汝流
監　生　六安程朝元　雪湖
監　生　六安祝英鑑　再山
附　生　六安胡長裕　晉亭
附　生　六安祝澄鑑　子清
佾　生　六安晁貽哲　玉峯
童　生　霍山王根堂　崇本
童　生　霍山鄭承璧　汝珍
童　生　六安楊鳳鈞　桐階

童　生　英山段　寅　賓谷
童　生　六安陳　常　時卿
童　生　六安陳　辭　霱如
童　生　六安許前烜　季垚
童　生　六安胡長吉　藹臣
童　生　六安陳　端　八坊
童　生　六安胡長綬　信臣
童　生　六安陳　恪　光民

易拇目錄

華容萬年淳彈峯氏著

卷之一
圖說一
河圖中五圖
河圖中五十圖
河圖陰陽成方圖
洛書陰陽成圓圖
伏羲八卦配河圖
文王八卦配河圖
伏羲八卦配洛書
文王八卦配洛書
羲文八卦交易
伏羲八卦次序
伏羲八卦方位
兩順相加成河圖
一順一逆相加成洛書
知來藏往圖
河圖之數回環相加成洛書
正對爲洛書錯綜爲河圖

縱横十五回環相加皆五十圖
陰陽分奇耦之象
乾坤成列圖
伏羲畫六十四卦横圖
伏羲六十四卦圓圖又謂往來順逆圖
十干流行對待二以二爲根四以五爲根六以七爲根八以九爲根十以一爲根
伏羲六十四卦方圖
六十四卦方中藏圓圖
互卦圖又謂磨盤圖

六十四卦八卦爲經坎離爲用圖
伏羲八卦之次坎離爲中
文王八卦之次坎離爲中
乾坤代謝圖
伏羲八卦配三才之圖
伏羲八卦竪立分三才之圖

卷之二

圖說二

太極圖
太極生兩儀圖
陰陽互根圖
兩儀生四象圖
四象生八卦圖
璧卦圖
二聖八卦之次
三聖六十四卦之次
序卦表
雜卦表
類卦圖
卦有占無象者十六卦表

爻有占無象者五卦表
爻有象無占者三十三卦表
一爻有卦名者四卦表
二爻有卦名者七卦表
三爻有卦名者五卦表
四爻有卦名者十四卦表
五爻有卦名者十三卦表
六爻皆有卦名者十四卦表
六爻皆無卦名者六卦表

卷之三

圖說三
孔子大象
八卦取象表
六十四卦取象表
萬有一千五百二十積算圖
日月晦朔弦望納甲圖
孔子納甲八卦直圖
叅同契納甲五行圖
納甲分對待圖
納甲橫圖
納甲分東西圖
十二支納甲表
九星配二十四山納甲表
洪範納音五行表
墓龍變運表
二五皆坤宮之數表
納音原於八卦隔八相生分三元之表
十二支配十二律表
納音旋宮圖
太元之數定位表

太衍之數定納音表
八風八音配八卦之圖
卷之四上
圖說四
三陳九德以損爲修德之主圖
三陳九德以巽爲制德之主圖
九德分上下經次第圖
大衍之數全圖
二積　四積　六積　八積　十積
三積　五積　七積　九積
虛一虛二虛三以七爲中圖
橫畫直畫式　五生數式
天象以七爲宗圖
一九相循環對待之圖
河洛合一中各虛五圖
九六合一之圖
大小遊年卦爻表
九星八卦之變圖
十二月壁卦圖
四仲四孟四季值月卦圖
卷之四下

圖說五
河圖起加減法
洛書起乘除法
五加四正四隅圖
三隅四隅積數圖
圓出於方圖
方出於矩圖
折矩以爲勾股圖
洛書勾股四法相因圖
矩出於九九八十一圖

九九開方圖
九九乘除圖
三百六十位弈陣圖
風后握奇陣圖
洛書籌算法
平籌算式　竪籌算式
卷之五
圖說六
洛書分二道圖
洛書分九道圖

洛書分七政次第圖
十二辰分七政次第圖
七政舊圖
七政新圖
二至出入永短升沉圖
十二辰分四維四鈎二繩三合隔八之圖
二十四節氣分配二十四山圖附八節配八卦說
五德之運分野圖
彌綸天地圖
卷之六

圖說七
三百六十度配三百六十爻表
三垣二十八宿配六十四卦全圖
紫微垣配乾坤二卦
太微垣配離卦
天市垣配坎卦
角配蒙師
亢配遯咸
氐配旅小過漸
房配蹇

心配艮
尾配謙否
箕配萃晉
斗配豫觀比剝
牛配復
女配頤屯
虛配益震
危配噬嗑隨无妄
室配明夷賁既濟
壁配家人豐

奎配革同人
婁配臨損
胃配節中孚
昴配歸妹睽
畢配兌履
觜配與參同
參配泰大畜
井配需小畜大壯大有夬
鬼配姤
柳配大過鼎恒

星配巽井
張配蠱升
翼配訟困未濟
軫配解渙
附天漢歌

卷之七

圖說八

紫微垣配卦星圖
太微垣配卦星圖
天市垣配卦星圖

丑宮三十度配卦星圖
寅宮三十度配卦星圖
卯宮三十度配卦星圖
辰宮三十度配卦星圖
巳宮三十度配卦星圖
午宮三十度配卦星圖
未宮三十度配卦星圖
申宮三十度配卦星圖
酉宮三十度配卦星圖
戌宮三十度配卦星圖

亥宮三十度配卦星圖

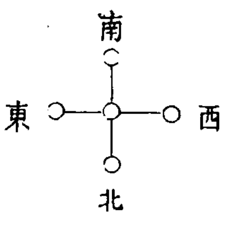
子宮三十度配卦星圖

易拇卷之一

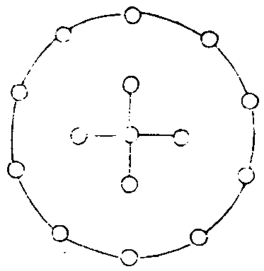
圖說

華容萬年淳彈峯氏著

河圖中五圖



河圖中五十圖

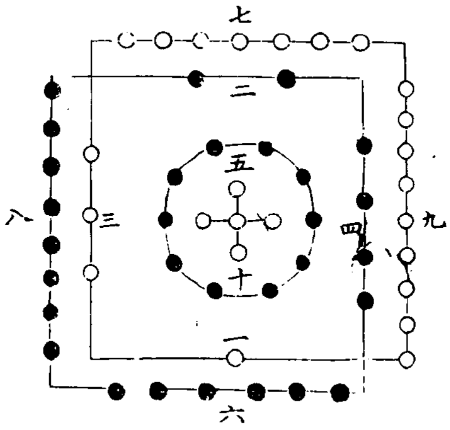


邵子曰圖皆從中起萬事萬化生於心淳按邵子此言其眞得性命之奧旨乎是故說圖書宜從中說起中之理與數定則四方四隅方圓之妙皆統此矣圖書皆中五五者萬事萬化之原而五圖又原於中一圈中一圈乃五之歸根也其次序分東西南北而布之天一生水故一圈居北地二生火故二圈居南天三生木故三圈居東地四生金故四圈居西天五生土故五圈居中中一圈爲五位實爲一位故終始在此一圈可想水土同源之妙以中一言之一者太極也太極生兩儀東南二圈屬陽西北二圈屬陰兩儀生四象東一圈爲少陽南一圈爲太陽西一圈爲少陰北一圈爲太陰四象生

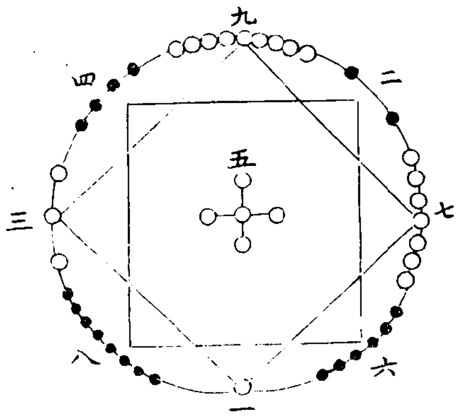
八卦東屬木則震巽也西屬金則乾兌也南屬火爲離北屬水爲坎中央土則艮坤也只此五圖而周易之源委已具矣且只此五圖而十百千萬皆統於此一加五而六二加五而七三加五而八四加五而九五加五而十有生數而成數自在其中而數之十百千萬仍統於一統於一者統於五也統於一此一之所以爲太極統於五此五之所以爲皇極易之太極與洪範之皇極無二旨也故皇極無數抱一以爲天下式易之數極而至於萬有一千五百二十周子所謂是萬爲一一實萬分者蓋謂此也淳前書所以名萬年易統者亦以此易無所不統而所以無不統亦止此四圖已盡之矣聖人

作易其所則而象之者有四河圖洛書但其一耳聖人雖無河圖洛書亦自能作易河圖洛書乃聖人作易之符驗則象之四如天生神物天地變化天垂象皆聖人作易之本而河圖洛書則數之至準者中五十圖乃邵子所謂小衍圖即道家相傳爲古河圖者即河圖中五十相包居中者也玆特另標出以存其舊凡數惟一無可乘故虛一以象太極自二而二之以至十而十之共得三百八十四數即卦爻之數也以五乘十即大衍之數也小衍者對大衍而言六衍包得有小衍小衍亦包得有大衍亦如河洛之互相備也

河圖



洛書



河圖洛書邵子朱子闡發無餘蘊矣但後人所傳不無少差如舊河圖一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中其點皆平鋪無兩折者而十在中開分二五對置便失其旨葢河圖外方而內圓一三七九爲一方其數二十二四六八爲一方其數二十中十五共五十五數中十點宜依小衍圖作十方圓布包五數在內此謂外方而內圓而五數方布在中者中一圈卽太極圓形外四圈分布四方爲方形十包五在內仍然圓中藏方方中藏圓其妙無窮卽陰中有陽陽中有陰之妙也而十五居中卽洛書縱横皆十五之數是又爲河圖包裹洛書之象河圖點皆平鋪無兩折洛書亦然舊

洛書圖四六八皆兩折不知河洛之數本同一體四六八亦宜用平鋪葢洛書外圓而內方圓者黑白共四十數圓布於其外而一三七九爲一方二四六八爲一方仍然河圖之本體此謂圓中藏方又爲洛書包裹河圖之象而中五又有方中藏圓之妙葢河圖爲體已具洛書之體洛書爲用實有運用河圖之妙河出圖洛出書未知誰先誰後但當其有河圖而洛書已寓其中當其有洛書而河圖已寓其中漢劉氏云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏此語自有所傳授非漢儒所能言也

伏羲八卦配河圖

兌	乾 七二	巽
離 八三	五十	四九 坎
震	一六 坤	艮

文王八卦配河圖

巽	離 七二	坤
震 八三	五十	四九 兌
艮	一六 坎	乾

伏羲八卦配洛書

兌 四	乾 九	巽 二
離 三	五	七 坎
八 震	一 坤	六 艮

文王八卦配洛書

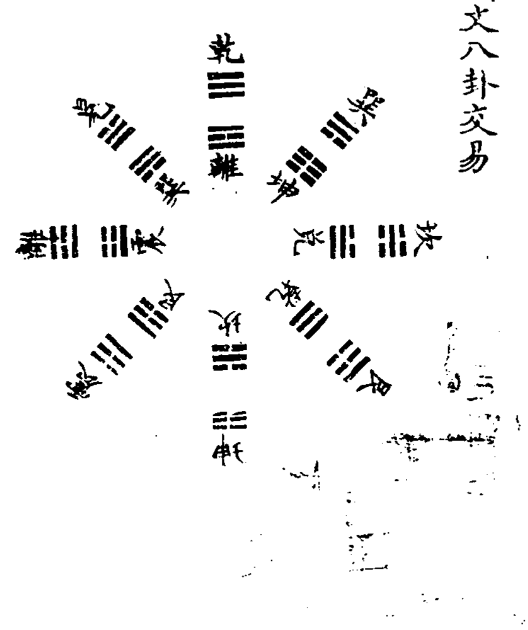
巽 四	離 九	坤 二
震 三	五	七 兌
八 艮	一 坎	六 乾

河圖一六水生三八木木生二七火火生五十土土生四九金金又生水此左旋順生數之體也洛書一六水克二七火火克四九金金克三八木木克中五土土又克水此右旋逆克數之用也不克則不生不變則不化也傳曰河出圖洛出書聖人則之亦不定伏羲八卦則河圖文王八卦則洛書也圖書可以相通則羲文八卦亦自可以相通朱子所謂析四方之合補四隅之虛但舉一端而言惜未有能發明者淳按伏羲八卦之配河圖也二七爲火純陽之地惟乾當之一六爲水純陰之地惟坤當之三八爲木木生火故爲離四九爲金金生水故爲坎東北隅析三爲震三者木之生數震者木

之始蘇也東南隅析二爲兌兌金也二火數也金得火爲用西南隅析四爲巽巽木也四金數也木得金爲用西北隅析一爲艮艮土也一水數也水土有同源之義與坤之居正北同也乾坤以純陰純陽配坎離以相生配兌巽以相克配震艮以同體配無義不周故伏羲八卦卦之體也文王八卦之配河圖也一六坎水二七離火三八震木四九兌金五十中土此五行之正位也析三爲艮木必得土而後生也析二爲巽木必得火而後榮也析四爲坤金必得土而後實也析一爲乾水必得金而後清也四正以形體配四隅以性情配蓋月之運行皆統乎此故文王八卦卦之用也伏羲八卦之配洛書也九者純陽之數故爲乾四者金之生數兌居金之生位故爲兌三者木之生數木胎於火故爲離八者木之成數木已成則爲雷龍之木故爲震二者火之數巽爲風風自火出故爲巽七者亦火之數而西方乃金之正位金見火則爲水故爲坎六與一皆水艮與坤皆土水土同源故六爲艮而一爲坤一者水之生數六者水之成數故天漢起於坤維終於艮維也文王八卦之配洛書也三木也震之位四金也巽與巳同宮爲金生之地巽之納辛亦以此也九者純陽之數離爲純陽之位故九爲離二火也火生土故爲坤七亦火也金得火爲用故七爲兌兌納丁亦以此也六水也水得金以

生故六爲乾一者水之正位故一爲坎此皆有一定之理而陰陽五行之原悉由此出必執定伏羲八卦從河圖出文王八卦從洛書出豈知羲文合一河洛合一其理固無乎不周者乎

羲文八卦交易

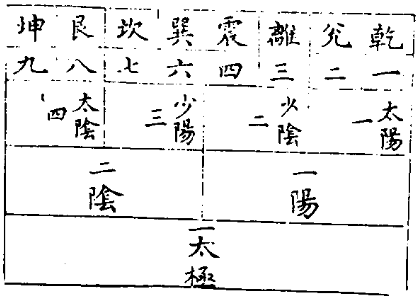


伏羲八卦體也文王八卦用也用由體來者也故乾坤以中爻交而爲坎離離以下爻交於坎爲兌坎以上爻交於離爲震震以中爻交於巽爲艮巽以下爻交於震爲坤艮以上爻交於兌爲乾兌以中爻交於艮爲巽乾坤坎離交各得本位之卦震巽兌艮交各得對位之卦此四正四隅之不同也其說詳見後納甲中淳又按邵子之有功於易學在傳伏羲四圖而發明之朱子又從而表章其說與羲文之道如揭日月但其理則是而名有未安如所云先天後天是也邵子初意誠見伏羲八卦爲體文王八卦爲用體先而用後於是借先天後天以別之其實天一而已安有二天理一而已安有二道體用一致羲文同源安得岐而二之乃後之學者因邵子一時假借之語遂成分門別戶之學於是大張其說曰某某者爲先天之學者也某某者爲後天之學者也夫伏羲八卦爲體文王八卦爲用無體不立無用不行安有得其體而略其用得其用而遺其體者乎此說一倡數百年來同聲附和無有覺其非者竟如朱陸異同一尊德性一道問學似水火冰炭之不相入豈不大可異哉昔人所謂邵子爲先天之學者亦謂邵子於伏羲八卦見得道理儘多體上看得十分透徹則用上自昭晰無遺猶曰看得上截分明下截自了豈眞兩截不相貫者乎況聖人所云先天弗違後天奉若者言帝

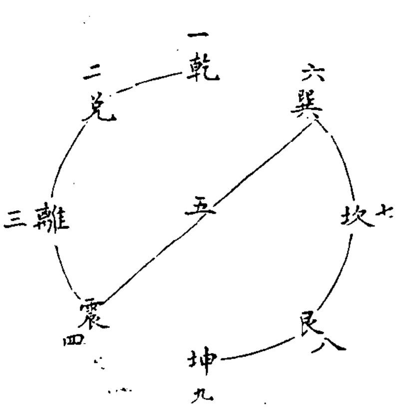
王之制作天未開而聖人先開之天已開而帝王奉行之此語原不爲羲文八卦分門戶也若必欲以是分門戶則經所云先甲後甲先庚後庚者又將何說以處此大抵乾之所云先天後天猶坤之所云先迷後得分先後不分先後天也學者不可以文害辭以辭害意淳此書發明羲文八卦分言之則云伏羲八卦文王八卦合言之則云羲文八卦不敢因仍先後天名目以貽誤後人也　淳又按漢儒謂伏羲則河圖而畫卦大禹則龜文而行疇於是八卦九章各有淵源竊謂伏羲畫卦在將河圖洛書俱統會在裏面二圖之數與其理縱橫順逆旁推交通無不與易相貫通以伏羲八卦分配二

圖其義無不脗合必謂易本於河圖範本於洛書則直謂洛書無與於易矣是當以孔子之言爲斷孔子繫傳言河出圖洛出書聖人則之言聖人則此以畫卦未嘗言則此以衍範也伏羲畫卦時未必並見洛書而洛書自包在內故統而言之耳且孔子繫傳皆所以明易未嘗一言及於範且述伏羲神農黃帝堯舜未嘗一言及於禹則所謂聖人則之者不及禹可知但禹之衍範亦正從洛書出耳易言八卦不及五行洪範言五行不及八卦其實八卦中自有五行五行中亦自有八卦謂禹之衍範無與於河圖可謂羲之畫卦無與乎洛書則大不可此漢儒之失也自孔安國劉歆謂卦本於圖範本於書於是解繫所謂聖人則之者統羲禹而言未免太無分別且劉氏既知河圖洛書相爲經緯安有經而不用緯緯而不用經者且伏羲作易亦不定靠河圖洛書圖書乃伏羲作易之符瑞耳說見繫傳

伏羲八卦次序



伏羲八卦方位

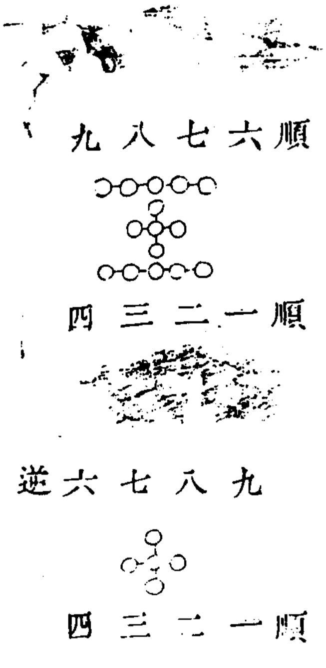


伏羲八卦次序舊圖之次曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八淳按以數言之五可缺九不可缺也不數五有五在不數九則諸數皆不能自立蓋天地之數始於一終於九十仍歸於一一卽太極一加一爲二兩儀生焉二加二爲四四象生焉四加四爲八八卦生焉八卦生於四四相加一二三四卽六七八九之根生數與成數不相離始一終九不用五也故伏羲八卦宜云乾一兌二離三震四巽六坎七艮八坤九河圖置五十於中洛書置五於中列一二三四六七八九於四正四隅蓋五十爲心五又十之心也五爲心者不用五也尊五也又洛書中五無卦位故三元九宮有男寄坤女

守艮之說故八卦不數五而五自在其中猶四時不數土而上自在其中也即太乙廟算起八卦之例亦不數五此皆古人成法也又一二三四分四象與以六七八九分四象一也一二三四以五加之仍是六七八九六七八九以五減之仍是一二三四在河圖以六爲老陽七爲少陰八爲少陽九爲老陰六七八九即一二三四故一爲老陽二爲少陰三爲少陽四爲老陰六之所以爲老陽者以一爲老陽也六從一者也猶兌之從乾而亦爲老陽也七八九亦如是在蓍卦以九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰故以四象之位順布一二三四逆布六七八九即爲蓍卦陰陽老少之數六七八九亦順布之即爲河圖陰陽老少之數蓍卦陰陽老少之數即洛書陰陽老少之數也朱子謂太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六即洛書之位然四象以六七八九爲主者用成數不用生數也數始生者不變而成數始變即老變而少不變之義而陽用九不用七陰用六不用八陽極於上故主進陰極於下故主退也又用九用六以生數積之亦有一定之數一三五陽數也積之爲九二四陰數也積之爲六是也

兩順相加成河圖

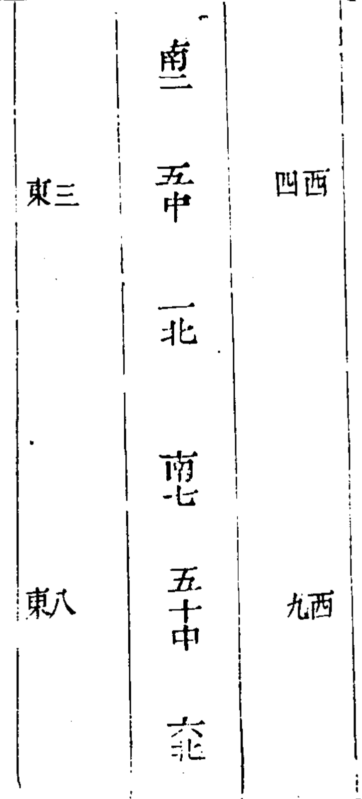
一順一逆相加成洛書



右上一圖一與六二與七三與八四與九五與十居中河圖之位也一六爲七二七爲九三八爲十一四九爲十三合之成四十加中十五爲五十五河圖之數也下一圖一與九三與七四正也二與八四與六四隅也合之成四十加中五爲四十五洛書之數也反復此二圖乃知乾一兌二離三震四巽六坎七艮八坤九正合陰陽老少之象而五十不與焉

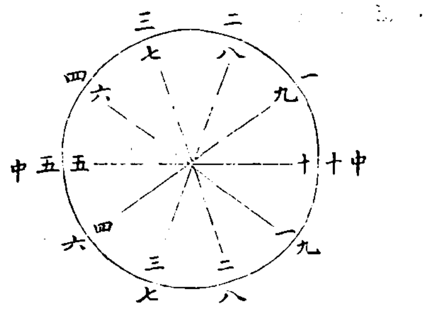
神以知來圖用加法

知以藏往圖用減法

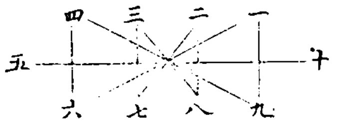


河圖生數與成數可合而爲一可分而爲二一六二七三八四九五十此合而爲一者一北二南三東四西五中爲一圖六北七南八東九西十中爲一圖生數之圖一加五而六二加五而七三加五而八四加五而九五加五而十以見在之數便知將來之數此之謂神以知來成數之圖六退五而一七退五而二八退五而三九退五而四十退五而五以後得之數而中藏已往之數此之謂知以藏往河圖洛書皆不用五而諸數皆以五爲權衡不用五而五自在其中矣

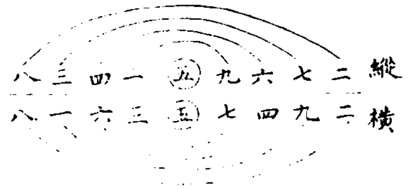
河圖之數回環相加成洛書之圖



此圖正對為洛書錯綜為河圖



此縱橫皆十五四環相加皆五十圖



上兩圖皆以河圖之數反復回環次第而布之上圖圓布滿十仍歸於一以內層言爲河圖正數外一層相交上下皆成洛書之數五十皆居中中一圖上下正對爲洛書左右錯綜爲河圖五十循環以寓三五之變皆河洛合一自然之妙上下相乘可以命算者河圖之妙妙於反復洛書之妙妙於縱橫下縱橫圖以五爲中兩頭對之皆不失洛書之正位縱橫皆十五即河圖之中十五也再錯綜貫五而乘之皆得大衍之全數如一五九一五如五五九四十五爲五十七五三三五十五五七三十五爲五十二五八四五六亦然縱橫皆十五以爲縱橫皆五十亦可也

陰陽分奇耦之象

天一○陽奇⚊

地二●●陰耦⚋

乾坤成列圖

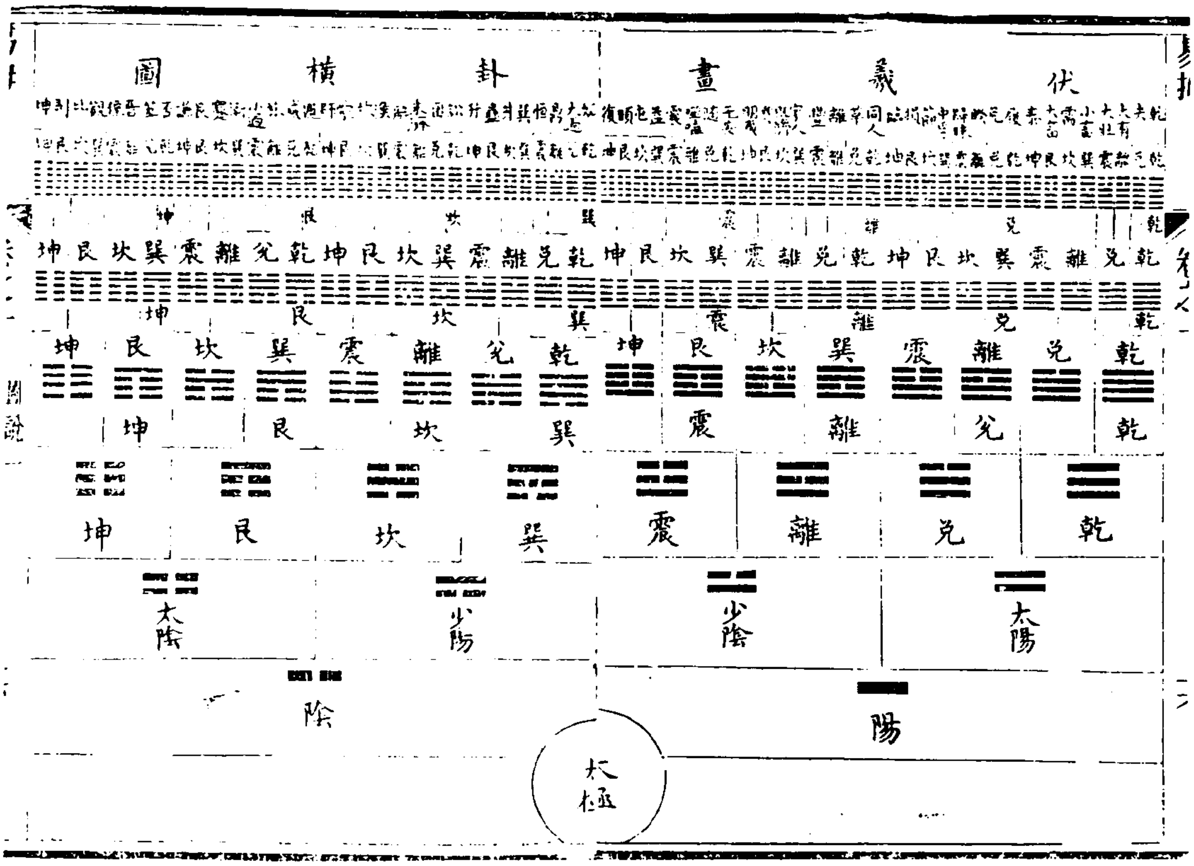
秋⚊少陰　⚋太陰冬

⚊陽儀　⚋陰儀

夏⚊太陽　⚊少陽春

天下之物員則動方則靜動則行靜則止河圖洛書之點皆員形有變動流行之象焉聖人則一二點而畫奇耦奇耦皆平方形有一定不移之象焉變動流行之中而寓一定不移之理一定不移之中而實有變動流行之用所以妙也　乾坤三畫之卦分布四方便是易之門由少陽太陽至陽儀春夏之序也由少陰太陰至陰儀秋冬之序也以陽儀加於少陰太陰上便是艮以陰儀置於太陽少陽下便是巽以少陰加於太陽少陽上便是兌以少陽置於少陰太陰下便是震以少陰交太陽以少陽交太陰便是坎離乾坤成列便有八卦成列之妙皆自然之象也

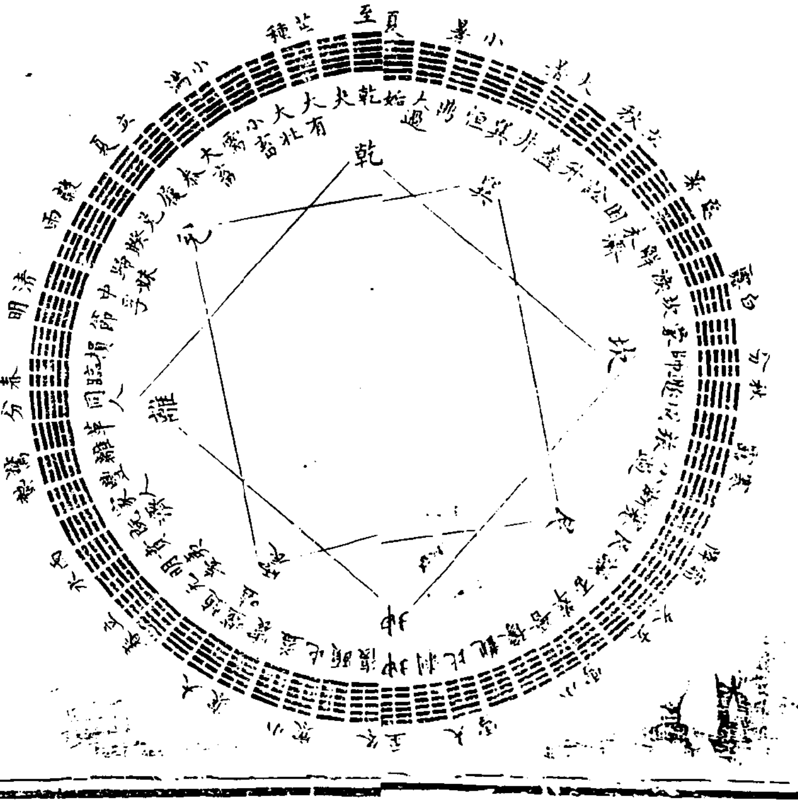
河圖五十有五洛書四十有五淳按聖人則以畫卦當初祇就一二點上想出奇耦祇就一奇一耦上疊出四象八卦一為天數二為地數一加二得三為人數祇一二點而三才之體已具故一二三者數之綱也八卦之止於三疊亦以此上為天下為地中為人八卦既成分配河圖洛書所謂四五六七八九十皆統於此六十四卦既成仍祇是一陰一陽一奇一耦而已故曰一陰一陽之謂道又曰陰陽不測之謂神乾坤成列而易立乎其中者祇將乾坤六爻分布而兩儀四象八卦皆具矣而五行四時之序俱有自然位置不待安排也



伏羲八卦至六十四卦舊圖祇以黑白二色分而析之如太極生兩儀一黑一白兩儀生四象二黑二白四象生八卦四黑四白推至六十四卦爲黑者三十二爲白者三十二滋謹按黑白祇算得一爻要從爻上加去乃見其妙如此圖太極生兩儀兩儀中有太極兩儀生四象四象中自有兩儀自有太極祇從太極一個根上生陰生陽一奇一耦加上去天地之數無獨而有對陰陽變化自下而上聖人則圖書而畫易自一陰一陽始因一點而畫一奇因兩點而畫一耦奇上疊奇耦上疊耦爲老陰老陽奇上疊耦耦上疊奇爲少陰少陽一生二二生四四生八以至六十四卦皆一奇一耦上加去

至六十四卦而八卦始度盡此卦之所以終於六十四也此六十四卦中自有一大八卦大四象大兩儀祇是太極一線上分開上去由一線分作六十四線子母公孫一家之血脈未始相離也總之八卦至六十四卦可以數相加可以爻相加不可以黑白相加黑白相加苦於不分明數相加又苦於記算惟有以爻相加最分明又不必記算生到六十四卦祇是一奇一耦法象之妙未有若斯圖者也由此折之而爲圓疊之而爲方其義無窮詳見後圖

伏羲六十四卦圓圖 又謂往來順逆圖



伏羲六十四卦圓圖朱子嘗欲取圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極此意極好然當以伏羲八卦圓圖列在伏羲六十四卦圓圖中而其妙乃見乾坤坎離爲四正兌震巽艮爲四隅圓中自有方象兩圓相爲表裏說卦傳八卦相錯一句正以明八卦錯爲六十四卦也數往者順知來者逆此二句先儒說極多而要終有來而無往有逆而無順項氏章氏皆知邵子朱子之說未協而小變之終不融通淳乃反復思之竊謂不如仍求之於本圖之妙也謹按伏羲八卦乾兌離震由正南而東北巽坎艮坤又由西南而正北其往來順逆回互之妙未有能發明者不知數往二句正指此言也以伏羲八卦圖言之震爲一陽離兌爲二陽至乾爲三陽如以震爲正月離爲二月兌爲三月乾爲四月由乾數至震猶自四月數至正月故曰數往巽爲一陰坎艮爲二陰至坤爲三陰如以巽爲七月坎爲八月艮爲九月坤爲十月由巽數至坤猶自七月數至十月故曰知來以伏羲六十四卦圓圖言之乾爲夏至泰履爲立夏臨同人爲春分明夷无妄爲立春立春震統運者也由乾數至震猶自夏至數至立春故曰數往姤亦爲夏至訟升爲立秋遯師爲秋分謙否爲立冬坤復爲冬至由巽數至坤猶自夏至數至冬至故曰知來乾坤爲父母六子爲子女由乾至震由父母數至子女故曰順由巽至

坤由子女數至父母故曰逆其實陽順而實逆陰逆而實順陰陽順逆一左一右一上一下一往一復一屈一伸變化無窮之妙俱在此一圖中有終身玩之不盡者矣又按知來者逆逆字以卦位言是故易逆數也逆字以爻位言爻位自下而上故曰逆數此句起下節八句而言雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之震巽一陰一陽在初爻坎離一陰一陽在中爻艮兌一陰一陽在三爻兌盡爲乾艮盡爲坤皆自下而上由此以至六十四卦皆是此數故曰易逆數也此兩逆字不同前人說多不分明又卦位往來回互流行之中自有對待之義如乾兌

離震巽坎艮坤是流行而乾坤坎離震巽艮兌自成對耦凡陰陽五行術數之用皆可以此一圖爲例如十干甲乙丙丁戊順左而布己庚辛壬癸順右而布流行中自有天然對待甲己合乙庚合丙辛合丁壬合戊癸合又如兩面對平列一二三居中二以三爲根也以一二左行三四右行爲四方對則一四爲五二三爲五合之得十四以五爲根也以一二三左行四五六右行爲六方對則一六合爲七二五合爲七三四合爲七三七共二十一六以七爲根也以一二三四左行五六七八右行爲八方對則一八爲九二七爲九三六爲九五四爲九四九共三十六八以九爲根也以一二三四五左

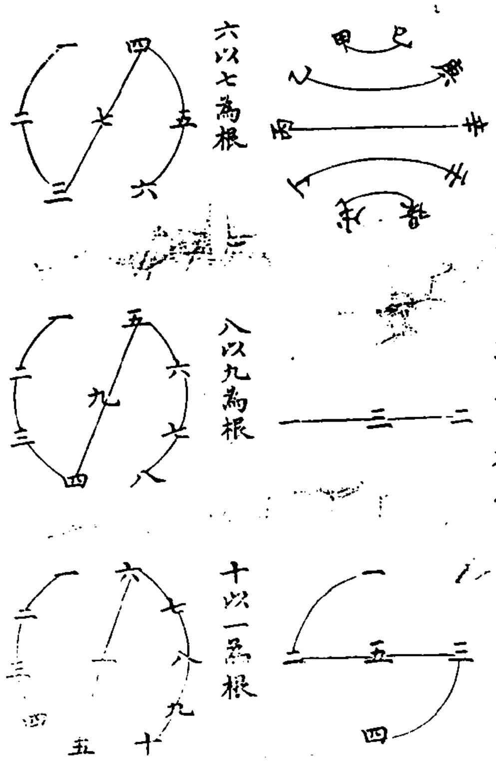
行六七八九十右行爲十方對則一與十對二與九對三與八對四與七對五與六對其數皆十一滿十皆歸於一此數之所以終於九也凡對待皆陰而其數皆歸於陽自此增加十百千萬以陰成方者以陽成數凡數皆以陽爲綱也反復詳伏羲卦圖其往來順逆之緒昭然若發矇矣其圖皆具如左

又逆數一式

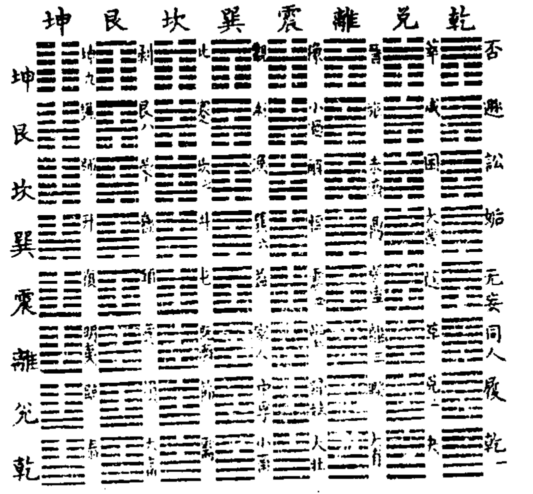
☰乾以君之　☶艮以止之　☵雨以潤之　☳雷以動之
☷坤以藏之　☱兌以說之　☲日以晅之　☴風以散之

此從一陰一陽逆推到三陰三陽故曰易逆數也而文王八卦乾統三男於東北坤統三女於西南蓋本諸此

十干流行對待



伏羲六十四卦方圖

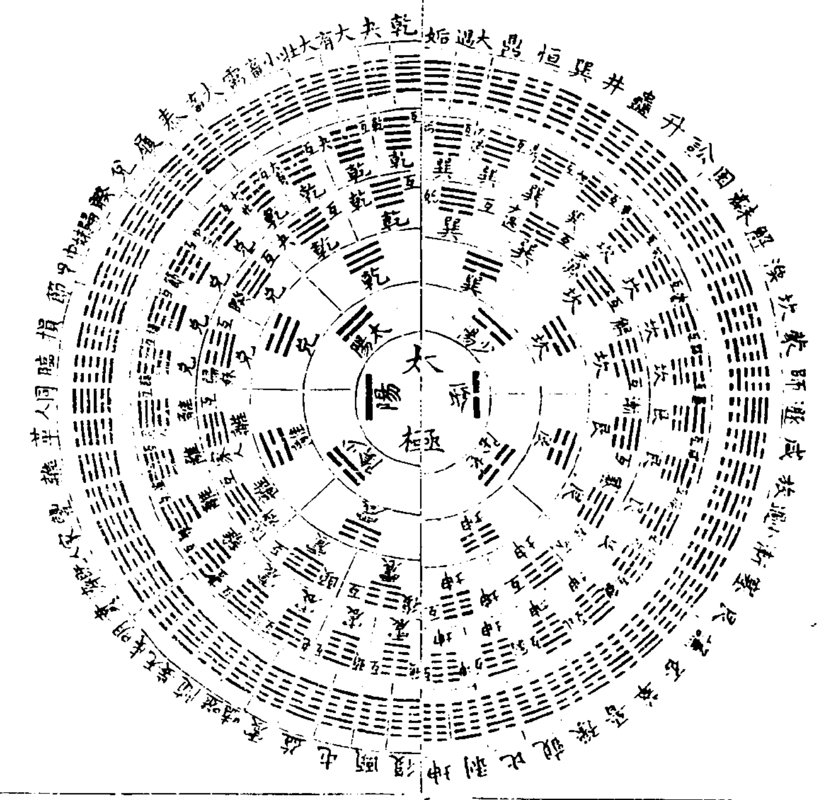


六十四卦方中藏圓圖

六十四卦圓圖以乾坤坎離居四正以巽震兌艮居四隅四正四隅各成一方此圓圖藏方圖之象也方圖自復而臨而泰自泰而大壯而夬而乾自姤而遯而否自否而觀而剝而坤迴環十二辰卽成十二月之壁卦此又方圖藏圓圖之象也此二圖方圓自然成形而卦位不易中間總以乾兌離震巽坎艮坤爲綱此卽後所謂彌綸圖也其說詳見天象中

此伏羲圓圖中方圖也圓中有方謂內藏八卦也方中有圓則外藏十二月壁卦也其方也卽六十四卦橫圖以八而相疊之序也其圓也最外二十八卦爲一方次外二十卦爲一方又內十二卦爲一方最內四卦爲一方最外二十八卦以爲圓則午姤子復酉觀卯大壯寅泰申否巳乾坤亥臨丑遯未夬辰剝戌則十二月壁卦也是謂方中有圓餘詳見天象中又其圖也皆以四而加之十二四三也二十四五也二十八四七也皆自然之數也餘詳後彌綸圖

互卦圖 又謂磨盤圖



傳言非中爻不備此一句正爲互卦言也淳蕙按中爻不必定是中四爻但成四爻後已定十有六卦之位已立互卦之根已具六十四卦之體此天然安置觀圖內八生十六自分明以十六卦爲六十四卦之綱惟必成六十四卦而後能備中四爻耳以十六卦位言邵子以十六爲十六事不如以卦名之也互純陽者四乾夬姤大過是也互純陰者四坤剝復頤是也互二陽相雜在下二陰相雜在上者四未濟歸妹睽解是也互二陽相雜在上二陰相雜在下者四既濟漸蹇家人是也蓋互純陰純陽者以乾坤爲之主互二陰二陽相雜者以既濟未濟爲之主以既未濟爲之主者以坎離爲之主也周易始於乾坤終

於既未濟總以此四卦爲之綱也而乾坤又爲既未濟之綱
試以伏羲圓圖言之自乾至復爲陽自姤至坤爲陰此陰陽
兩大界也自乾夬至兌自睽歸妹至豐自家人既濟至屯皆
十卦自復頤逆數之亦然自姤大過至困自未濟解至小過
自漸蹇至比皆十卦自坤剝逆數之亦然每十卦之中以兩
卦爲之綱而聖人於每兩卦中酌而取之於陽方取夬歸妹
既濟頤四卦於陰方取大過姤未濟漸四卦略取八卦而十
六卦之綱維皆統此矣而聖人尤有深意存焉先從陰方起
曰大過顛也本末弱而內外皆陰也而外陰起於內陰故曰
姤遇也柔遇剛也有履霜堅冰之慮焉由此順而下之至於

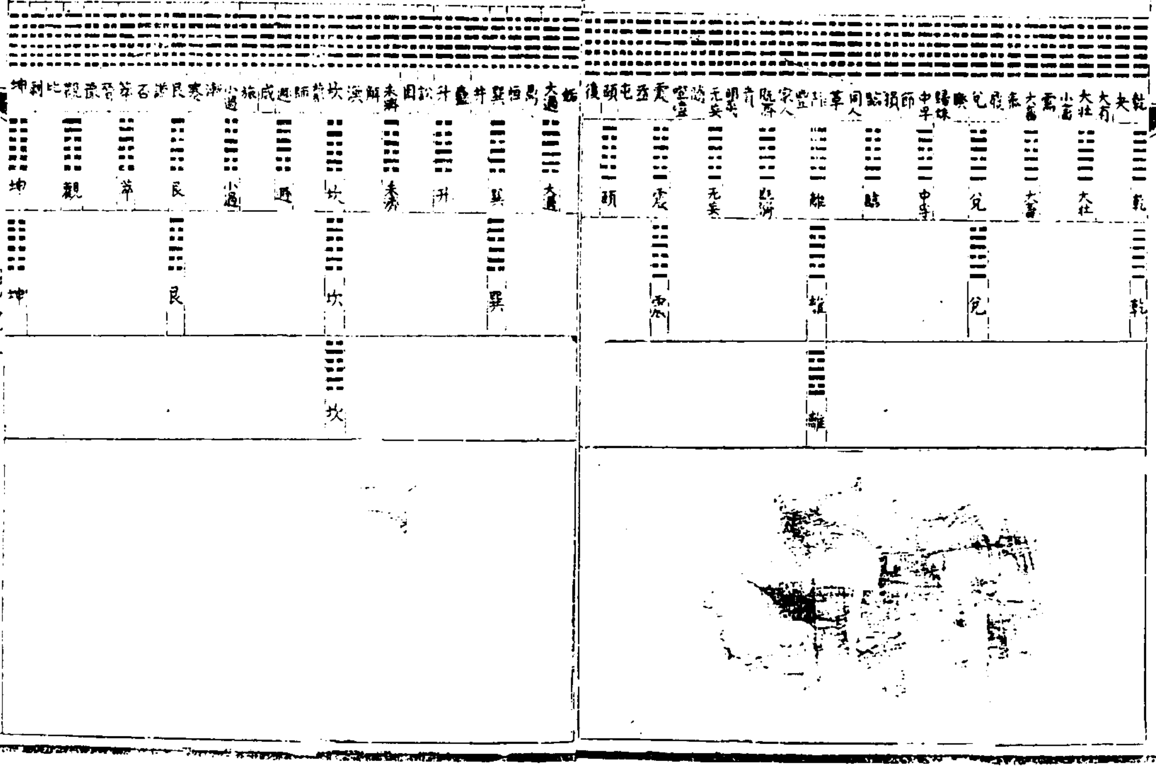
漸曰女歸待男行陽外陰內有夫唱婦隨之義然陰盛於內
陽虛於外聖人有危辭焉猶曰其所由來者漸矣姤與復對
大過與頤對聖人於陽方不取復而取頤至於頤則本末皆
強雖中函四陰不足爲慮由此而上之爲既濟三陽在內三
陰在外故曰既濟定也由此而上之爲歸妹亦三陽在內三
陰在外之卦然既濟陽居五位陰居二位爲正歸妹陰居五
位陽居二位則不正曰歸妹女之終也女得所終而於男未
必利焉因思未濟與歸妹同是陰居五位陽居二位曰未濟
男之窮見此二卦有同情周易終於未濟未濟必思求所以
濟之總宜以陽剛爲主於內而陰柔不能容慮乎可以共濟

故曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也此其顛倒相
取次序之義也竊復求之於六十四卦圓圖自乾至復爲陽
方三十二卦自姤至坤爲陰方三十二卦此一大陰陽所謂
乾坤其易之門也而乾至兌十卦取夬睽至豐十卦取歸妹
家人至屯十卦取既濟夬歸妹既濟皆居每十卦之第二卦
陽方中存陰數也姤至困十卦取姤未濟至小過十卦取未
濟漸至比十卦取漸姤未濟漸皆居每十卦之第一卦陰方
中存陽數也此陰陽互根之義也中間頤至大過只四卦頤
是陽方之卦大過是陰方之卦中間取此二卦爲全圖之權
衡先從陰方大過姤漸三卦說從姤順而下之也次從陽方

頤既濟歸妹三卦說從復逆而上之也次又從陰方未濟卦
說末又從陽方夬卦說終於夬者終於乾也大過與頤乃陰
陽順逆之關故陰從大過起陽從頤起先陰後陽順其序也
陰方終於未濟陽方終於夬未濟必求所以濟之必夬之決
盡而復於乾然後可也此滴滴歸源之義也此陰陽先後順
逆始終之故一定而不可移易者也其次第誠非苟然者此
意從無人見及乃知聖人之言深有意也蓋一部周易皆所
以明陰陽之理而扶陽抑陰之意則聖人所用以扶世翼教
之大權衡也先儒有言周易者聖人長君子消小人之具也
此說最好須知一部周易皆是此意聖人雜卦一篇終於夬

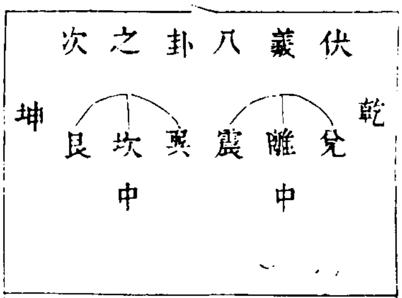
故曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也夬與乾正相連聖人不取乾而取夬夬之一陰盡仍歸於乾故自大過以下不反對者取互卦之義又以寓扶陽抑陰之至意也此又以爲磨盤圖如以一粒米入磨口初分兩瓣到中間漸分漸多到邊上盡粉碎矣此圖一分爲二二分爲四四分爲八至六十四則八卦之數皆度盡不能復加而其理與數皆歸粉碎矣乃知焦氏易林眞贅瘤也大過顛也以下自胡氏翔爲中爻互體之說其義始著而後人另作圖說不如仍求之伏羲六十四卦圓圖而以二四八十六分配於其中至分作十六而互卦之象已備而六十四卦之象已著矣

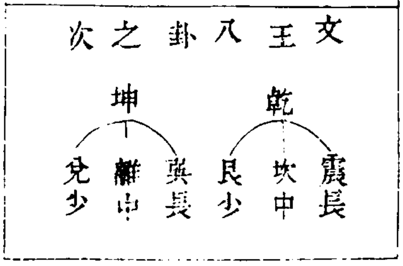
伏羲六十四卦以八卦爲經以坎離爲大用之圖



六畫之卦爲八純之卦淳謹按此外全體象八卦者尚十有四卦蓋八純之卦分兩體而皆成八卦全體之卦合兩體而成一卦象也乾坤二卦至尊不可有二象不反對者此外如兌爲兌大壯亦爲兌巽爲巽遯亦爲巽震爲震臨亦爲震艮爲艮觀亦爲艮離爲離中孚亦爲離坎爲坎小過亦爲坎以全體同象也而成坎離之象者頤亦爲離大畜亦爲離大過亦爲坎萃亦爲坎以其皆有中虛中滿之象皆得三分爻之二也若履之不可爲離謙之不可爲坎以其止一爻不能成象故也六十四卦中得坎離之象者共八卦而坎離互換爲既濟未濟既濟屬離未濟屬坎以內象爲主也計六爻成象之卦與八純之卦共得二十二卦六十四卦以此二十二卦爲綱每一卦統二卦一綱統二目三三相綰又爲小三才之象乾至復則以乾大壯大畜兌中孚臨離既濟无妄震頤十一卦爲之綱得兌震之象者各二卦得離之象者六卦自姤至坤則以大過巽升未濟坎遯小過艮萃觀坤十一卦爲之綱得巽艮之象者各二卦得坎之象者六卦是二十二卦以八卦爲之綱八卦又以坎離爲之綱也故曰乾坤爲父母而坎離爲大用離東坎西陰陽門楣離南坎北陰陽定宅羲文兩圖同以坎離爲之主無二旨也又此圖自乾以三而順數之至剝則不數坤自坤以三而逆數之至夬則不數乾不數

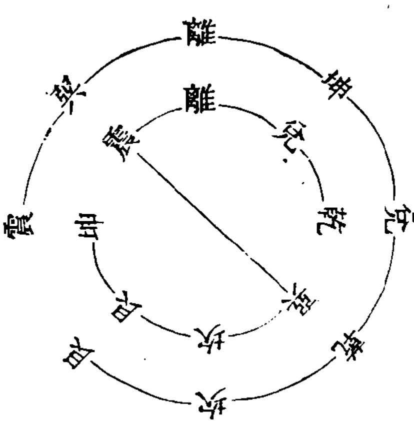
乾坤者以示不用乾坤也文王八卦乾退位於西北坤退位於西南天地之氣起於西北而終於西南故乾始之而坤成之仍然伏羲乾坤括始終之義也此可參觀羲文合一之蘊啟千古未發之蒙矣又此所謂二十二卦者於文王六十四卦之序上經得十卦象十天干下經得十二卦象十二地支（上經十卦乾坤臨觀无妄大畜頤大過坎離下經十二卦遯大壯萃升震艮巽兌中孚小過既濟未濟共二十二卦）上經得離者三（无妄大畜頤）而終於離下經得坎者三（萃升小過）而終於未濟終未濟者終坎也亦仍然伏羲之旨也再以羲文八卦參之更瞭然矣





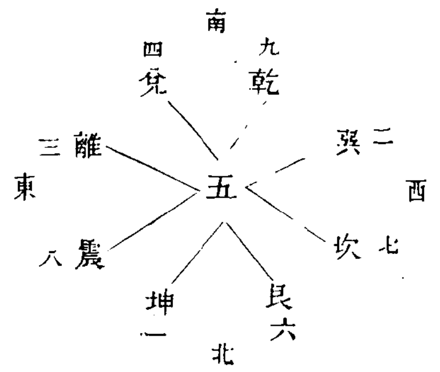
右伏羲八卦之次順陰陽老少之位乾坤退位坎離居中離爲陽中坎爲陰中文王八卦之次乾坤爲父母而生六子坎爲陽中離爲陰中一以卦位言一以爻位言其以坎離爲中一也文王八卦之坎離可以居伏羲八卦乾坤之位而伏羲八卦之乾坤若居文王八卦坎離之位則依然乾坤代謝離坎任事也蓋乾坤坎離爲四正自可同互參觀也具圖如左

乾坤代謝圖

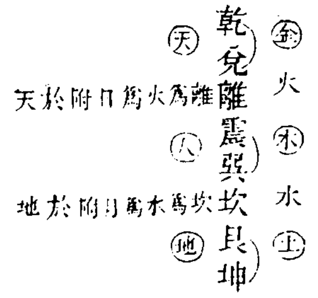


右圖內層爲伏羲八卦外層爲文王八卦順逆同互之次乾西坤東而坎自居北離自居南則伏羲八卦已寓有文王八卦矣而一同互之中又可見伏羲八卦變化無窮坎離艮三卦則不易者也離南坎北艮東北仍如其位震巽則木以類聚也乾兌則金以類聚也乾居七位退一而居六位坤居三位退一而居二位乾坤代謝亦可以見法象之妙矣

伏羲八卦配三才之圖



伏羲八卦竪立分三才之圖



右伏羲八卦配三才　淳謹按文王八卦本從洛書出謂之正配而伏羲八卦爲體乃天地人三才之正體其配洛書也已見前而成象之妙莫窺其源惟此圖得之蓋乾兌爲老陽象天位乎上艮坤爲老陰象地位乎下離爲火爲日日出於東附於天坎爲水爲月月生於西附於地震巽爲少陰少陽象人位乎中其數皆以中五而定其位（以中五乘除之）乾兌皆金金四數乾兌皆四乾陽而兌陰陽主進陰主退故乾加五而九也離震皆木（以居三八而言）木三數震陽而離陰故震加五而八也巽坎皆火（以居二七而言）火二數坎陽而巽陰故坎加五而七也艮坤皆土土統於水水一數艮陽而坤陰故艮加五而六也（以洛書言）

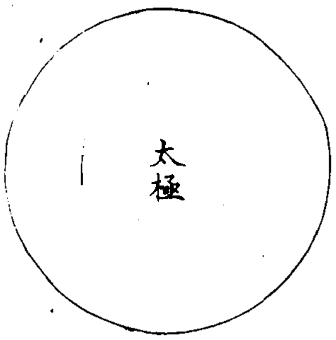
（戴九履一左三右七九四同是金一六同是水三八同是木二七同是火）互換言之乾亦爲四兌亦爲九離亦爲八震亦爲三巽亦爲七坎亦爲二坤亦爲六艮亦爲一故乾本四進位而爲九坤本六退位而爲一餘卦皆然此八卦五行之變例也又邵子卦數言乾九兌一離二震八巽七坎三艮四坤六則以相連之數言之乾與兌連因九與一連兌所以爲一也離與震連因二與八連離所以爲二也巽與坎連因七與三連故巽七而坎三也艮與坤連因六與四連故艮四而坤六也（洛書之位九與一對八與二對七與三對六與四對）其實祇有乾九震八巽七坤六爲正數兌一離二坎三艮四則以洛書對待之數各合之而爲十皆可與此圖互相發明者也

又是圖也除五而外圜之有陽而無陰一八爲九八三爲一三四爲七四九爲三九二爲一二七爲九七六爲三六一爲七以一九三七爲綱此乾坤坎離之所以居四正也連五而通數之有陰而無陽八五三爲六四五九爲八二五七爲四六五一爲二又一五八爲四三五四爲二九五二爲六七五六爲八此陽剛見於外陰柔伏於内之至理也是故陽宜見陰宜伏反此則爲失正　又伏羲八卦竪立分三才之圖更爲簡密乾兌金金者天之質也艮坤土土者地之質也震巽木木者人之質也天位乎上地位乎下人位乎中而三才定矣離爲火炎上而附於天坎爲水潤下而附於地此有氣無

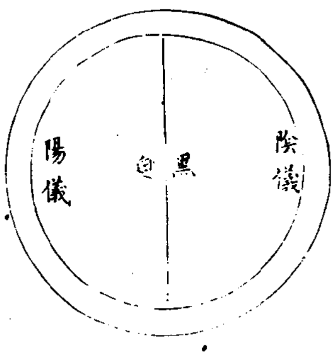
質者有質者謂之才故五行止有三才也但二氣行於三才之中而三才實賴二氣以成其才此坎離所以爲大用也夫伏羲八卦一圖分兩儀分四象分對待分流行分往來順逆分五行三才分東西四卦千變萬化皆具於此其旨藴豈有窮哉邵子曰吾終日言而未嘗離乎是信矣

卷之二　太極圖

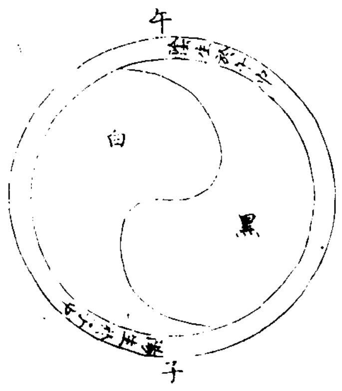
圖説二



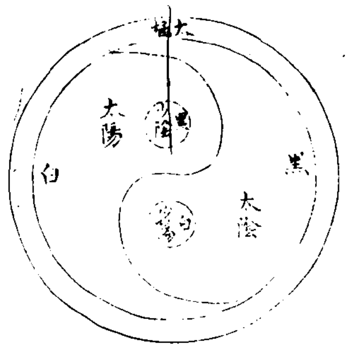
太極生兩儀



陰陽互根圖



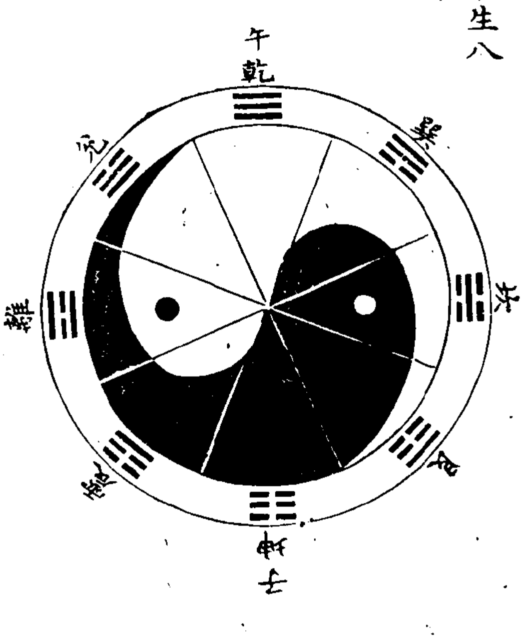
兩儀生四象圖



大極圖朱子圖說詳見性理淳謹按周子所謂大極原本於易有大極非有二也易之大極本無圖象圖象自周子始河洛之數皆始於一圖故周子從此一圖發明大極之理河洛皆以五爲中中五圖已具五行之體大極圖通書發明二氣五行皆原如此緣大極本空洞無物所謂大極本無極也至天地肇判陰陽分形白者爲陽黑者爲陰黑白仍統在大極圖裏所謂陰陽一大極也然分陰分陽乃兩儀之所以立陽變陰化乃兩儀之所以行所謂一陰一陽互爲其根也陽生於子中極於午中所謂陽根陰也陰生於午中極於子中所謂陰根陽也朱子謂大極圖陽動之中有黑底陰靜之中有

白底即四象也蓋周子所謂動極者太陽也而靜者少陰也靜極者太陰也復動者少陽也此兩儀生四象之謂太極圖言五行者言四象也火爲太陽水爲太陰木爲少陽金爲少陰土居乎四象之中實周乎四象之外如四象之仍統於大極也八卦統於五行亦仍統於四象也今相宅家以乾兌艮坤爲西四卦坎離震巽爲東四卦祇是陰陽老少分配東西以四象爲主也四象之統括八卦猶五行之統括八卦也所謂生兩生四生八者反復前後數圖乃見周子與周易淵源不二不但如舊圖所云也

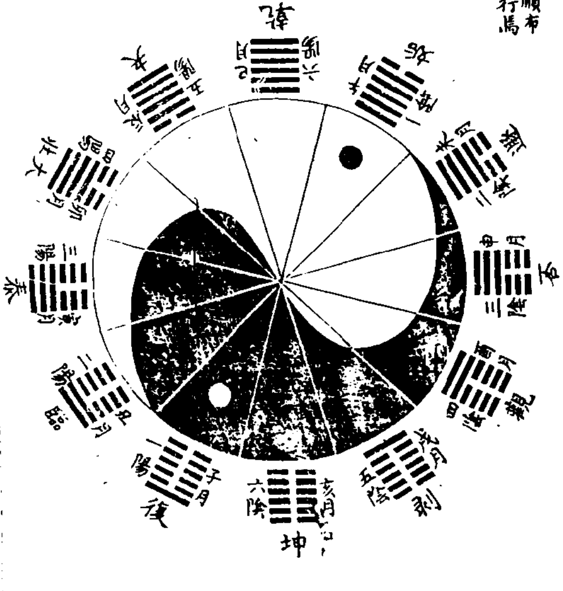
四象生八卦圖



朱子曰邵子之數自一而二自二而四自四而八以爲八卦周子之數亦自一而二自二而四遂加其一以爲五行淳謹按周邵說本同源其實不是加其一四象統於大極之中猶水火木金之統於土也邵子是加一倍法此圖乃不用加法而自然成象試以此圖八分之純白者爲陽爲乾純黑者爲陰爲坤所謂乾剛坤柔也陰降於下而中藏一陽陽盛於下其勢漸升而中藏一陰中藏一陽爲坎中藏一陰爲離所謂離上而坎下也又爲離中虛坎中滿之象一陽下起於東北一陽上止於西北一陽在上爲艮一陽在下爲震所謂震起也艮止也一陰上見於東南一陰下伏於西南一陰在下爲

巽一陰在上爲兌所謂兌見而巽伏也此伏羲八卦之方位不必用加一倍法者且八卦自具於四象中四象自具於兩儀中兩儀總包一太極中皆法象之極自然者後之太極圖多失其眞惟鉛彈子得其妙其說謂人皆以太極外生兩儀兩儀外生四象四象外生八卦不知兩儀卽在太極中四象卽在兩儀中八卦卽在四象中此圖較鉛彈子更爲精密與邵子所傳四圖其傳皆歸於一也夫邵子所傳得於丹竈家此圖復得於陰陽家聖人傳示易學精微之蘊不著於經學家尙流傳於方外之士垂緒茫茫知發明之不易也今持此圖示庸愚皆知爲太極圖而學士大夫顧疑而不信悲夫

壁卦圖　五氣順布四時行焉



周子曰五氣順布四時行焉淳謹按此說卽可反復於前圖中而得之前圖爲八卦之體此圖乃八卦之用體靜於內用見於外故陰陽互換而體用分前圖陽盛於東南而衰於西北陰極於西北而盡於東南此圖陽生於子而極於午陰生於午而極於子寅申乃陰陽分界之地河漢而戒起於申終於寅亦以此也此陰陽之用也體靜於內故卦象皆向內用見於外故卦象皆向外乃陰陽自然之妙用非可以私智造也如此圖分爲十二月陰陽盈虛與時消息卽所謂五氣順布四時行焉者以每卦六爻六分之以廉隅句股求之無不容合一陽來復爲復一陰始生爲姤四象中之少陰少陽正

藏於姤復之中二陽在下爲臨二陰在下爲遯故臨遯陰陽各二分三陽在下爲泰三陰在下爲否故否泰陰陽各半四陽在下爲大壯四陰在下爲觀故大壯觀陰陽各四分五陽在下爲夬五陰在下爲剝故夬剝陰陽各五分此十二卦與天運相輔而行者也前圖合伏羲八卦方位此圖合伏羲六十四卦圓圖次序謂之壁卦圖壁卦之說見漢鄭氏月令注向未有圖象竊謂壁取圓象必有是圖而後可以配壁卦之義疑亦先有是圖而後人失之也茲并附鄭氏說於後

月令鄭注云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也正月三陽之月泰三陽之卦故以配之仲春者日月會於降婁而

斗建卯之辰也二月四陽之月大壯四陽之卦故以配之季春者日月會於大梁而斗建辰之辰也三月五陽之月夬五陽之卦故以配之孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰也四月純陽之月乾純陽之卦故以配之仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也夏至一陰始生姤一陰之卦故以配之季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也六月二陰之月遯二陰之卦故以配之孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也七月三陰之月否三陰之卦故以配之仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也八月四陰之月觀四陰之卦故以配之季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也九月五陰之月剝五陰之卦故以配之孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也十月純陰之月坤純陰之卦故以配之仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也冬至一陽始生復一陽之卦故以配之季冬者日月會於元枵而斗建丑之辰也十二月二陽之月臨二陽之卦故以配之淳謹按此壁卦之源也日月所會之宮謂之月將斗建謂之月建月建運天道而左旋爲天闕月將稟地道而右轉爲地軸月建爲陽建月將爲陰建陰陽大小會之說葢本於此詳見後

伏羲八卦之次

南乾一
東南兌二
東離三
東北震四
西南巽六
西坎七
西北艮八
北坤九

數不及五
詳見於前

文王八卦之次

東震
東南巽
南離
西南坤
西兌
西北乾
北坎
東北艮

孔子八卦之次

天乾甲
地坤乙
山艮丙
澤兌丁
戊己
雷震庚
風巽辛
水坎壬
火離癸

朱子曰有伏羲之易有文王之易有孔子之易淳謹按朱子此語開示後人宏矣葢伏羲有伏羲之八卦文王有文王之八卦孔子有孔子之八卦伏羲有伏羲之六十四卦文王有文王之六十四卦孔子有孔子之六十四卦可分可合惟其可分也三聖人所以各立其極也惟其可合也三聖人所以共成一道也伏羲八卦說詳於前文王八卦以其流行之序而言帝出乎震一節是也曰震巽離坤兌乾坎艮以陰陽相統屬言則曰乾坎艮震巽離坤兌乾統三男於東北坤統三陰於西南此文王八卦次序也天地定位一節非伏羲八卦之次又非文王八卦之次乃孔子特立此例以爲納甲之用

天地山澤雷風水火之配甲乙丙丁庚辛壬癸之序而言所謂納甲八卦則孔子之八卦也納甲不用戊己者以納甲本日月晦朔弦望而言戊己乃日月本象故不數戊己戊坎己離坎月而離日坎納戊而離納己則戊爲日而己爲月其參差取之者取日月東西相從而不已之義不用戊己則坎離二卦無配而用壬癸以配之離之納壬文王八卦離居乾位乃分乾之壬納於離坎居坤位乃分坤之癸納於坎乾坤之納壬癸者以坎離納戊己故壬癸無卦可配仍以乾坤配之乾納甲壬坤納乙癸所謂乾坤括始終也不用戊己則坎離無干可配故以壬癸配之坎離之於壬癸可顛倒取配亦猶

坎離之於日月可顛倒取配也一本水火不相射作火水不相射以水火言則離癸坎壬以火水言則離壬坎癸其義皆相通也猶洪範五行水火木金土星命家十干化曜則曰火水木金土天地之化先水而後火或先火而後水或不得而分先後皆未可知總之天地定位四句乃納甲之源所謂孔子之八卦也曰納甲始於孔子乎曰先甲後甲文王言之矣先庚後庚周公言之矣至孔子而分配乃定此皆先儒未發之蘊也外有納甲圖說詳具後

伏羲文王之八卦與伏羲文王之六十四卦前人言之詳矣而孔子之八卦與六十四卦則前人之所未及也孔子八卦定納甲之位其道甚大其六十四卦則雜卦一篇是也雜卦一篇發明反對之義而大過以下又變其例發明六十四卦互卦之所由出此皆非伏羲文王之易乃孔子之易也具表於後

伏羲六十四卦次序	文王六十四卦次序	孔子六十四卦次序
四卦次序	序卦傳	雜卦傳
乾	乾 有天	乾剛
夬	坤 地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以	坤柔
大有	屯 屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以	比樂
大壯	蒙 蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以	師憂
小畜	需 需者飲食之道也飲食必有訟故受之以	臨
需	訟 訟必有衆起故受之以	觀之義或與或求
大畜	師 師者衆也衆必有所比故受之以	屯見而不失其居
泰	比 比者比也比必有所畜故受之以	蒙雜而著
履	小畜 物畜然後有禮故受之以	震起也
兌	履 履而泰然後安故受之以	艮止也
睽	泰 泰者通也物不可以終通故受之以	損
歸妹	否 物不可以終否故受之以	益盛衰之始也
中孚	同人 與人同者物必歸焉故受之以	大畜時也
節	大有 有大者不可以盈故受之以	无妄災也

損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

謙 有大而能謙必豫故受之以豫
豫 豫必有隨故受之以隨
隨 以喜隨人者必有事故受之以蠱
蠱 蠱者事也有事而後可大故受之以臨
臨 臨者大也物大然後可觀故受之以觀
觀 可觀而後有所合故受之以噬嗑
噬嗑 嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁
賁 賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝
剝 剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復 復則不妄矣故受之以

萃聚而 升不來也 謙輕而 豫怠也 噬嗑食也 賁无色也 兌見而 巽伏也 隨无故也 蠱則飭也

无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

以上數往者順以下知來者逆

无妄 有无妄然後可畜故受之以大畜
大畜 物畜然後可養故受之以頤
頤 頤者養也不養則不可動故受之以大過
大過 物不可以終過故受之以坎
坎 坎者陷也陷必有所麗故受之以離
離 離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措

剝爛也 復反也 晉晝也 明夷誅也 井通而 困相遇也

右雜卦上

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困

咸 夫婦之道不可以不久也故受之以恆
恆 恆者久也物不可以久居其所故受之以遯
遯 遯者退也物不可以終遯故受之以大壯
大壯 物不可以終壯故受之以晉
晉 晉者進也進必有所傷故受之以明夷
明夷 夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人
家人 家道窮必乖故受之以睽
睽 睽者乖也乖必有難故受之以蹇
蹇 蹇者難也物不可以終難故受之以解
解 解者緩也緩必有所失故受之以損

咸速也 恆久也 渙離也 節止也 解緩也 蹇難也 睽外也 家人內也 否 泰反其類也

未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過

損 損而不已必益故受之以益
益 益而不已必決故受之以夬
夬 夬者決也決必有所遇故受之以姤
姤 姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
萃 萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
升 升而不已必困故受之以困
困 困乎上者必反下故受之以井
井 井道不可不革故受之以革
革 革物者莫若鼎故受之以鼎
鼎 主器者莫若長子故受之以

大壯則止 遯則退也 大有衆也 同人親也 革去故也 鼎取新也 小過過也 中孚信也 豐多故親寡 旅也

漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比

震　震者動也物不可以終動止之故受之以艮
艮　艮者止也物不可以終止故受之以漸
漸　漸者進也進必有所歸故受之以歸妹
歸妹　得其所歸者必大故受之以豐
豐　豐者大也窮大者必失其居故受之以旅
旅　旅而无所容故受之以巽
巽　巽者入也入而後說之故受之以兌
兌　兌者說也說而後散之故受之以渙
渙　渙者離也物不可以終離故受之以節
節　節而信之故受之以中孚

離上而坎下也
小畜寡也
履不處也
需不進也
訟不親也
大過顛也
姤遇也柔遇剛也
漸女歸待男行也
頤養正也

剝 坤

中孚　有其信者必行之故受之以小過
小過　有過物者必濟故受之以既濟
既濟　物不可窮也故受之以未濟
未濟　終焉

右下篇

既濟定也
歸妹女之終也
未濟男之窮也
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右雜卦下

伏羲六十四卦已見前圖文王六十四卦以孔子序卦傳觀之周易首乾其爲文王卦序可知孔子六十四卦以雜卦傳爲證雜卦與序卦已明著互卦之義說見磨盤圖更爲二表於後

序卦表

乾
坤
屯（蒙）
需（訟）
師（比）
小畜（履）　以上第一節陽卦
泰（否）
同人（大有）
謙（豫）　以上第二節陽卦
隨（蠱）

臨（觀）
噬嗑（賁）
剝（復）　以上第三節陽卦
无妄（大畜）
頤
大過
坎
離　以上第四節陽卦
咸（恒）
遯（大壯）
晉（明夷）

雜卦表

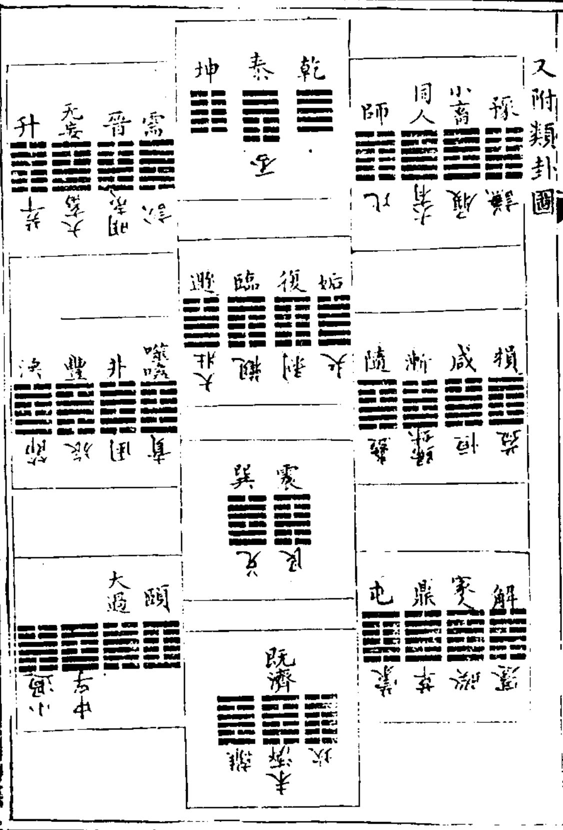
乾
坤
比（師）
臨（觀）
屯（蒙）
震（艮）
損（益）　以上八卦互剝復而雜震艮二卦
大畜（无妄）
萃（升）　以上四卦與漸歸妹互
謙（豫）
噬嗑（賁）　以上四卦互解蹇
兌（巽）　此兩卦交震艮成漸歸妹
隨（蠱）　此兩卦漸歸妹互
剝（復）　此兩卦不互
晉（明夷）　此兩卦互解蹇
井（困）　此兩卦睽家人互
咸（恒）　此兩卦姤夬互
渙（節）　此兩卦互頤
解（蹇）
睽（家人）　以上四卦互既未濟
否（泰）　此兩卦爲未濟之根既

睽　家人
解　蹇　以上第一節陰卦
益　損
姤　夬
升　萃　以上第二節陰卦
井　困
鼎　革
艮　震
歸妹　漸
旅　豐
兌　巽　以上第三節陰卦
節　渙
中孚
小過
未濟　既濟　以上第四節陰卦

遯　大壯
同人　大有
鼎　革　以上六卦互始夬
小過
中孚
旅　豐
離
坎　以上六卦互大過頤
履　小畜
訟　需　以上四卦互睽家人
大過
夬　姤
歸妹　漸
頤
未濟　既濟

序卦上篇分陽卦四節下篇分陰卦四節所謂陰陽之分或以卦分或以爻分或以其始盛而言或以其極盛而言其例不一故分四節要之上經三十卦反對只十六卦下經三十四卦反對亦只十六卦共三十六卦邵子所謂三十六宮都是春也雜卦與序卦同旨而取例不同已詳見前互卦圖而雜卦表自乾坤至蒙八卦以乾坤爲之綱自震艮至賁十二卦以震艮爲之綱自兌巽至旅三十卦以兌巽爲之綱自離坎至訟六卦以離坎爲之綱自大過至夬八卦又以明六十四卦互卦之綱其義例已詳前

又附類卦圖



附類卦歌○乾坤既奠泰否循環剝復姤夬有委有端陰陽
消長遯壯臨觀消長之卦先儒謂壁卦以配十二月序卦八居上經四居下經雜卦亦然此序卦兩傳
之經也師比同大中正二五畜履謙豫一爻爲主陰陽各一爻者序卦以
是爻泰否雜卦以是分配各局需訟晉明大畜无妄與是萃升一爻來往乾借
男坤借女序卦上下各四陽上陰下雜卦則前後二錯綜序卦上三卦皆有乾坤後皆六字六隨蠱漸歸
咸恆損益豐旅渙節井困噬賁上往下來男女均匹右十六卦男女
均配序卦上四下十二雜卦則前後各八此序卦兩傳之緯也屯蒙革鼎家睽蹇解大過
小過中孚暨頤男女類偕兩爻取裁右十二卦男女類從不配序卦上四下八雜卦
則前二後十震艮巽兌先天隅位坎離不射既濟猶未求融全經
循茲義類六子各主所索全經皆然遇有乾坤主其二五此八卦序卦上二下六雜卦則前後半以土

明類卦之說而序卦雜卦之位置皆分明矣觀於此者可以
悟造化生成之妙并可以悟行軍布陳之法矣
淳謹按伏羲之易不立文字但立卦畫而已無所不包文王
周公孔子之易皆以發明伏羲之道而三聖之易不可不別
而觀之具表如左
文王之易則六十四卦彖辭是也六十四卦之彖辭則以元
亨利貞四字爲之主在乾謂之四德在他卦謂之四占蓋惟
乾能備四德餘則雖有四德而尚有他辭不備者更多亨利
貞三字亦尚有多少分別故但謂之四占耳其義例詳見後
其無此四字者惟睽姤井艮四卦而已四卦中尚有他占辭
如睽曰小事吉姤曰女壯勿用取女之類是也其有象而無
占者惟觀晉二卦而已其有占而無象者十六卦具表於左

乾	元亨利貞
大有	元亨
謙	亨君子有終
隨	元亨利貞无咎
賁	亨小利有攸往
剝	不利有攸往
恆	亨无咎利貞利有攸往
遯	亨小利貞
大壯	利貞
明夷	利艱貞
睽	小事吉
鼎	元亨
歸妹	征凶无攸利
旅	小亨旅貞吉
兌	亨利貞
既濟	亨小利貞初吉終亂

其無占者占在象中其無象者象在卦中如乾天也賁飾也

剝爛也遯退也睽違也鼎器也歸妹婚也旅旅也既濟定也
大有者有大也明夷傷也此卽卦以爲象者也若大壯壯也
謙與隨皆性情之事不可以象言而象卽寓其中者也
周公之易則三百八十四爻象辭是也爻有占而無象者凡
五卦具表如左

无妄	九四	可貞无咎
恆	九二	悔亡
大壯	六二	貞吉
解	初六	无咎
萃	九四	大吉无咎

爻有有象無占者三十三卦凡有占無象象在爻中有象無
占占在象中此三十三卦但舉卦爻而不及其象以具在後
表中也具表如左

卦	爻
坤	初 上
需	三 四
訟	上
比	三
小畜	三
否	三
同人	三 五
隨	二 上
蠱	上
觀	三 四
賁	二 四
剝	上
復	四
无妄	三
大畜	二
離	四
咸	初
恆	四

卦	爻
明夷	上
蹇	初 四 二 五 三
損	三
升	三
困	初
井	初 五
	二
革	初
震	四
艮	二
歸妹	二 四
旅	四 五
兌	上
中孚	二
小過	五
既濟	二 四 三

凡六爻取象其例不一有從卦名取象者有從卦外取象者參觀卦爻而周易之義益著矣有一爻有卦名者五卦

卦	初	二	三	四	五	上
乾	潛龍勿用	見龍在田	君子終日乾乾	或躍在淵	飛龍在天	亢龍有悔
大過	藉用白茅	枯楊生稊	棟橈凶	棟隆吉	枯楊生華	過涉滅頂
姤	繫于金柅	包有魚	臀无膚	包无魚	以杞包瓜	姤其角
中孚	虞吉	鳴鶴在陰	得敵	月幾望	有孚攣如	翰音登天
未濟	濡其尾	曳其輪	未濟征凶	震伐鬼方	貞吉悔亡	濡其首

二爻有卦名者七卦

卦	初	二	三	四	五	上
屯	盤桓	屯如邅如	即鹿无虞	乘馬班如	屯其膏	泣血漣如
否	拔茅茹	包承	包羞	有命无咎	休否	傾否
隨	官有渝	係小子	隨有求得	隨有獲	孚于嘉吉	拘係之
離	履錯然	黃離元吉	日昃之離	突如其來如	出涕沱若	王用出征
睽	喪馬勿逐	遇主于巷	見輿曳	睽孤遇元夫	厥宗噬膚	睽孤
解	初六无咎	田獲三狐	負且乘	解而拇	君子維有解吉	公用射隼
夬	壯于趾	莫夜有戎	君子夬夬	臀无膚	莧陸夬夬	无號終有凶

三爻有卦名者五卦

卦	初	二	三	四	五	上
訟	不永所事	不克訟	食舊德	不克訟	訟元吉	錫之鞶帶
大壯	壯于前趾	六二貞吉	小人用壯	壯于大輿	喪羊于易	羝羊觸藩
益	利用為大作	或益之	益之用凶事	有孚中行	有孚惠心	莫益之
萃	乃亂乃萃	引吉无咎	萃如嗟如	大吉无咎	萃有位	齎咨涕洟
巽	進退	巽在牀下	頻巽吝	田獲三品	先庚三日	巽在牀下

四爻有卦名者十四卦

卦	初	二	三	四	五	上
同人	同人于門	同人于宗	伏戎于莽	乘其墉	同人先號咷	同人于郊
豫	鳴豫凶	介于石	盱豫悔	由豫大有得	貞疾恆不死	冥豫成有渝
噬嗑	屨校滅趾	噬膚滅鼻	噬腊肉	噬乾胏	噬乾肉	何校滅耳
无妄	无妄往吉	不耕穫	无妄之災	可貞无咎	无妄之疾	无妄之行
坎	習坎	坎有險	來之坎坎	樽酒簋	坎不盈	係于徽纆
恆	浚恆凶	九二悔亡	不恆其德	田无禽	恆其德貞	振恆凶
晉	晉如摧如	晉如愁如	衆允悔亡	晉如鼫鼠	失得勿恤	晉其角
家人	閑有家	在中饋	家人嗃嗃	富家大吉	王假有家	威如終吉
升	允升大吉	孚乃利用禴	升虛邑	王用亨于岐山	貞吉升階	冥升
革	黃牛之革	已日乃革	革言三就	改命吉	大人虎變	小人革面
歸妹	歸妹以娣	眇能視	歸妹以須	歸妹愆期	帝乙歸妹	女承筐
豐	遇其配主	豐其蔀	豐其沛	豐其蔀	來章有慶	豐其屋
節	不出戶庭	不出門庭	不節若	安節亨	甘節吉	苦節不可貞
小過	飛鳥以凶	過其祖	弗過防之	弗過遇之	密雲不雨	弗遇過之

五爻有卦名者十三卦

卦	初	二	三	四	五	上
蒙	發蒙	包蒙吉	勿用取女	困蒙吝	童蒙吉	擊蒙
需	需于郊	需于沙	需于泥	需于穴	需于酒食	入于穴
師	師出以律	在師中吉	師或輿尸	師左次	長子帥師	大君有命
謙	謙謙君子	鳴謙貞吉	勞謙君子	无不利撝謙	不富以其鄰	鳴謙利用行師
蠱	幹父之蠱	幹母之蠱	幹父之蠱	裕父之蠱	幹父之蠱	不事王侯

卦	初	二	三	四	五	上
剝	剝牀以足	剝牀以辨	剝之无咎	剝牀以膚	貫魚	小人剝廬
頤	觀我朵頤	顛頤拂經	拂頤貞凶	顛頤吉	拂經	由頤厲吉
咸	咸其拇	咸其腓	咸其股	憧憧往來	咸其脢	咸其輔頰舌
遯	遯尾厲	執用黃牛	係遯	好遯	嘉遯貞吉	肥遯
損	酌損之	弗損益之	損一人	損其疾	或益之十朋	弗損益之

卦	初	二	三	四	五	上
旅	旅瑣瑣	旅即次	旅焚其次	旅于處	射雉一矢亡	旅人先笑
兌	和兌吉	孚兌吉	來兌凶	商兌未寧	孚於剝	引兌
渙	用拯馬壯吉	渙奔其机	渙其躬	渙其羣	渙汗其大號	渙其血

六爻皆有卦名者十四卦

卦	初	二	三	四	五	上
比	有孚比之	比之自內	比之匪人	外比之	顯比	比之无首
履	素履往	履道坦坦	跛能履	履虎尾	夬履貞厲	視履考祥
臨	咸臨貞吉	咸臨吉	甘臨	至臨无咎	知臨	敦臨
觀	童觀	闚觀利女貞	觀我生進退	觀國之光	觀我生	觀其生
賁	賁其趾	賁其須	賁如濡如	賁如皤如	賁于邱園	白賁无咎

卦	初	二	三	四	五	上
復	不遠復	休復吉	頻復厲	中行獨復	敦復无悔	迷復凶
明夷	明夷于飛	明夷于左股	明夷于南狩	獲明夷之心	箕子之明夷	不明晦
蹇	往蹇來譽	王臣蹇蹇	往蹇來反	往蹇來連	大蹇朋來	往蹇來碩
困	臀困於株木	困于酒食	困于石	困于金車	困于赤紱	困于葛藟
井	井泥不食	井谷射鮒	井渫不食	井甃无咎	井冽寒泉	井收勿幕

卦	初	二	三	四	五	上
鼎	鼎顛趾	鼎有實	鼎耳革	鼎折足	鼎黃耳金鉉	鼎玉鉉
震	震來虩虩	震來厲	震蘇蘇	震遂泥	震往來厲	震索索
艮	艮其趾	艮其腓	艮其限	艮其身	艮其輔	敦艮吉
漸	鴻漸于干	鴻漸于磐	鴻漸于陸	鴻漸于陵	鴻漸于木	鴻漸于逵

六爻皆不及卦名者六卦

卦	初	二	三	四	五	上
坤	履霜堅冰至	直方大	含章可貞	括囊无咎	黃裳元吉	龍戰于野
小畜	復自道	牽復吉	輿說輻	有孚血去惕出	有孚攣如	既雨既處
泰	拔茅茹	包荒用馮河	无平不陂	翩翩不富	帝乙歸妹	城復于隍
大有	无交害匪咎	大車以載	公用亨于天子	匪其彭无咎	厥孚交如	自天祐之

卦	初	二	三	四	五	上
大畜	有厲利已	輿說輹	良馬逐	童牛之牿	豶豕之牙	何天之衢
既濟	曳其輪	婦喪其茀	高宗伐鬼方	繻有衣袽	東鄰殺牛	濡其首

易拇卷之二

圖說三上　　　　華容萬年淳彈峯氏著

大象

孔子之象傳發文王之易者也孔子之象傳發周公之易者也惟大象著明人道以立學易之準無所依傍獨立表極傳三聖之心於十翼之外其垂訓也深哉○六畫初開三才完備者伏羲之易也一元渾淪四德終始者文王之易也卦分內外爻占地位者周公之易也君子觀象聖人作則者孔子之易也伏羲之易無所不統文王以天道明易周公以地道明易孔子以人道明易三才之義始備○文王之易不越元

亨利貞四字元亨利貞者春夏秋冬之運也周公之易不越應承乘比四字應承乘比者以所占之地位言也孔子之易無一言不責成於人所以立人極爲天下萬世作之則也孔子大象稱大人者一稱上者一稱后者二稱先王者七稱君子者五十三后上大人以位言先王以已往者言君子則通上下而言此書原未全錄經文竊謂大象當另出之以爲學易之本

天行健君子以自彊不息

地勢坤君子以厚德載物

雲雷屯君子以經綸

山下出泉蒙君子以果行育德

雲上于天需君子以飲食宴樂

天與水違行訟君子以作事謀始

地中有水師君子以容民畜衆

地上有水比先王以建萬國親諸侯

風行天上小畜君子以懿文德

上天下澤履君子以辨上下定民志

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天與火同人君子以類族辨物

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

山下有風蠱君子以振民育德

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

風行地上觀先王以省方觀民設教

雷電噬嗑先王以明罰勅法

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山附于地剝上以厚下安宅

雷在地上復先王以至日閉關商旅不行后不省方

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山下有雷頤君子以愼言語節飮食

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

水洊至習坎君子以常德行習教事

明兩作離大人以繼明照于四方

山上有澤咸君子以虚受人

雷風恆君子以立不易方

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

雷在天上大壯君子以非禮弗履

明出地上晉君子以自昭明德

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

風自火出家人君子以言有物而行有恆

上火下澤睽君子以同而異

山上有水蹇君子以反身修德

雷雨作解君子以赦過宥罪

山下有澤損君子以懲忿窒欲

風雷益君子以見善則遷有過則改

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

天下有風姤后以施命誥四方

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

地中生木升君子以順德積小以高大

澤无水困君子以致命遂志

木上有水井君子以勞民勸相

澤中有火革君子以治厤明時

木上有火鼎君子以正位凝命

洊雷震君子以恐懼修省

兼山艮君子以思不出其位

山上有木漸君子以居賢德善俗

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷電皆至豐君子以折獄致刑

山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

隨風巽君子以申命行事

麗澤兌君子以朋友講習

風行水上渙先王以享于帝立廟

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有風中孚君子以議獄緩死

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

水在火上既濟君子以思患而豫防之

火在水上未濟君子以愼辨物居方

淳謹按孔子六十四卦大象本人道以垂教原不爲卜筮而言自來卜筮亦未有言及大象者君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占卽兩卦合象上便見人道之當立人道之大不出治身治世出處兩大事乾之自强不息乃統身世而言至誠無息純亦不已馴至篤恭而天下平皆是此理此六十四卦之統領也而治身之法莫先於言行蒙之果行育德坎之常德行習教事頤之愼言語節飮食大畜之多識前言往行以畜其德家人之言有物而行有恒皆在言行上用功如晉之自昭明德小畜之懿

文德蹇之反身修德升之順德積小以高大節之制數度議德行皆明明德之事也而其用功切實至要處則以損之懲忿窒欲益之遷善改過爲進德之門艮之思不出位恒之立不易方大壯之非禮弗履爲操守之要咸之虛以受人兌之朋友講習爲取益之資此皆治身之事也治世之事多端不出敎養二事坤之厚德載物師之容民畜衆蠱之振民育德剝之厚下安宅皆養民之事臨之敎思无窮保民无疆漸之賢德善俗皆敎民之事也治世之大經大法莫大於禮樂祭祀履之辨上下定民志豫之作樂崇德薦上帝配祖考渙之享帝立廟是也號令者朝廷之權

姤之施命誥四方鼎之正位凝命巽之申命行事是也賞罰者天下之公夬之施祿及下居德則忌大有之遏惡揚善順天休命是也革之治厤明時則治天之事井之勞民勸相則井田之事比之建國親侯則封建之事觀之省方觀民設敎復之至日閉關商旅不行后不省方則巡守之事萃之除戎器戒不虞則軍旅之事需之飮食宴樂則燕享之事同人之類族辨物未濟之辨物居方則辨方正位體國經野之事謙之裒多益寡稱物平施則絜矩以平天下之事始以屯之經綸至離之繼明照四方泰之財成輔相无妄之對時育物則天地位而萬物育矣而聖人於治

世之事每於刑罰三致意焉旅之明愼用刑而不留獄賁之明庶政无敢折獄有恤刑之心焉豐之折獄致刑噬嗑之明罰勑法有罪者不敢赦也解之赦過宥罪中孚之議獄緩死罪疑者從其輕也至於君子之居亂世若睽之以同而異遯之不惡而嚴皆涉世之要道若大過之獨立不懼遯世无悶否之儉德辟難不榮以祿所以存其身小過之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉亦所以捄其失故不當其事如隨之嚮晦入息可也當其事如明夷之莅衆用晦而明可也當其事而無可如何如困之致命遂志可也而聖人之作大象也總以震之恐懼修省爲六十四卦大象

之主乾之終日乾乾開首已揭此義書之爲教開首以兢兢業業明堯舜之心亦此義也而恐懼修省必如訟之作事謀始歸妹之永終知敝既濟之思患而豫防庶乎可也是以君子貴謹之於始而慮其所終傳曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也此之謂孔子之易也合六十四卦大象觀之聖人於治身治世之事無所不言總不越恐懼修省以爲成已成物之本所謂放之彌六合卷之藏於密者也且六十四卦用六十四箇以字此正是學易喫緊處見得隨地隨時隨人皆有切實下手工夫不可絲毫放過不可當面錯過以如箕子以之文王以之之以箕子文王

便是學易第一等人乃天下萬世學易之坊表也故卦象雖不同而我之所身任之而不疑者同此一心治身治世全賴把握在心知之明而守之固周子所謂果而確無難焉者也淳反復大象所言體用俱備本末兼賅總虞夏商周之書括洪範官禮之要一部論語兩篇學庸盡在此矣

八卦取象表

	乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
觀象觀法於天	爲天爲圜		爲雷	爲風爲臭	爲月	爲火爲日爲電		
地	爲寒爲冰	爲地于地爲黑	爲大塗	爲近利市	爲水爲溝瀆爲隱伏爲曳爲通		爲山爲徑路爲小石爲門闕爲閽寺	爲澤于地爲剛鹵
觀鳥獸之文	爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬	爲子母牛	爲龍于馬爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙		于馬爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳	爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜	爲狗爲鼠爲黔喙之屬	
與地之宜	爲木果		爲蒼筤竹爲萑葦于稼爲反生	爲木	于木爲堅多心	于木爲科上槁	爲果蓏于木爲堅多節	
近取諸身	爲君爲父	爲母爲吝嗇爲文爲衆爲均	爲長子爲決躁其究爲健	爲長女爲工爲寡髮爲廣顙爲多白眼	于人爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲盜	爲中女于人爲大腹爲乾卦	爲指	爲少女爲巫爲口舌爲妾
遠取諸物	爲玉爲金爲大赤	爲布爲釜爲大輿爲柄	爲元黃爲旉爲蕃鮮	爲繩直爲白爲長爲高爲進退不果	爲矯輮爲弓輪於輿爲多眚	爲甲冑爲戈兵		爲毀折爲附決

按說卦傳十一章廣明八卦之象未必八卦之象已盡於此而即此可以類推荀九家所增之象已見於本義而離爲犬

琴坎爲小鼏倘見於他書經所取八卦之象共百一十有二
有相對取者乾木果結於上而圜坤大輿載於下而方震決
躁巽進退不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也
有相反取者震大塗艮反之爲徑路陽能開陰不能闢也巽
爲長爲高兌反之而爲毁折陽上達陰上窮也有相因取者
乾馬也震得之於馬爲善鳴馵足作足的顙得乾之初陽而
上陰也坎得之於馬爲美脊亟心下首薄蹄得乾之中陽而
外陰也坤輿也坤大而坎多眚者坤中虛多載坎中滿而下
無力也有一卦中相因取者坎隱伏而因爲盜巽繩直而因
爲工艮門闕而因爲閽寺兌口舌而因爲巫也有不言而互

見者言乾之爲君則知坤之爲臣也言坤之文布於地而可
見則知始於天者不可見也不言坎艮之爲男而言震長子
尊嫡也伸陽長也不言巽離女所爲而言兌少女爲妾卑妾
也屈陰少也震坎得乾陽而言馬艮亦得乾陽而不言馬者
止非馬之性也各卦言於地於人於馬於輿於稼於木而乾
獨不言者物不足以盡乾言其爲天爲圜爲君爲父而三極
之道皆統此矣乾馬坤牛震龍艮狗兌羊已見說卦傳八章
而八章言巽雞坎豕離雉又不見於此者葢雞屬木禽豕屬
水禽雉屬火禽已統於木水火矣震足坎耳兌口已見九章
而乾首坤腹巽股離目艮手又不見於此者葢乾圜卽首象

大輿卽腹象長高卽股象日卽目象指卽手也又荀九家乾
有爲龍爲直爲衣龍已見於純乾直因坤之方衣因坤之裳
言也坤有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿牝迷方
囊黃裳已見於純坤帛則因布而及漿則老婦之所有事也
震有爲鵠爲鼓鼓因雷而及鵠因決躁而及也巽有爲楊爲
鸛楊爲柔萑之木鸛則與雞類也坎有爲宮爲律爲棟爲叢
棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏叢棘蒺蔾隱伏之地狐則隱伏之獸
棟則一陽在內之象宮亦刑於幽隱宮律桎梏皆因險陷而
及者也離之爲牝牛已見於純離艮有爲鼻爲虎爲狐鼻有
山象口有澤象口鼻之相通山澤通氣之象也艮寅同宮故

爲虎狐亦虎類也兌之爲輔頰因口舌而及之此皆可以物
象物理解者而乾之爲言也震之爲玉也坎之爲可也兌之
爲常也則有不可解者荀九家亦非因象有不足而補之也
但所傳授有詳畧不同耳而巽之爲寡髮周官注引作宣髮
寡言其少也宣瑄同白玉故有白象巽爲風風搖木落故爲
寡髮巽爲白故又爲宣髮此皆可以兩通者總之盈天地之
間者唯萬物萬物不外陰陽五行八卦而已引而伸之觸類
而長之豈有窮數哉

六十四卦取象表

	乾	坤	屯	蒙	需	訟
仰則觀象於天	大象天行健彖傳雲行雨施彖傳風雲日月四時先天後天本乎天者親上	初履霜堅冰象傳元黃天地之雜天元	彖傳雷雨之動滿盈大象雲雷屯		大象雲上于天	大象天與水違行
俯則觀法於地	彖傳萬國咸寧二在田四在淵象傳水流濕火就燥本乎地者親下	彖辭西南得朋東北喪朋大象地勢坤象傳地道也地黃	彖傳動乎險中	彖傳山下有險大象山下出泉	彖辭利涉大川初需郊二需沙三需泥上入穴	彖辭不利涉大川彖傳入于淵
觀鳥獸之文	初潛龍二見龍五飛龍上亢龍用九見羣龍象傳乘六龍象傳從龍從虎	彖辭利牝馬之貞上龍戰于野	二四上乘馬班如三卽鹿无虞			
與地之宜	彖傳萬物資始	彖傳萬物資生象傳草木蕃	三入于林中			
近取諸身	三君子二五大人大彖君子自強不息象傳初遯世二善世三四進德修業五聖人作而萬物睹上无位无民賢人在下位而无輔	彖辭君子有攸往大象君子厚德載物二直方大三含章象傳君臣父子三妻道臣道	彖辭利建侯大象君子以經綸初建侯二四婚媾三君子幾五屯其膏上泣血漣如	大象君子果行育德初發蒙二包蒙納婦三勿用取女見金夫四困蒙五童蒙上繫蒙	大象君子飲食宴樂四需血五需酒食上不速之客三人來	彖辭利見大人大象君子作事謀始初不永所事二不克訟歸
遠取諸物		四括囊五黃裳		初說桎梏		上鞶帶三褫

	(訟)	師	比	小畜	履	泰	否
				彖辭密雲不雨大象風行天上上既雨既處月幾望	大象上天下澤	大象天地交泰	大象天地不交
		大象地中有水四師左次	大象地上有水	彖辭自我西郊	二履道坦坦	二包荒用馮河三平陂上城復于隍	
		五田有禽	五三驅失前禽		彖辭履虎尾不咥人三四履虎尾	四翩翩	
						初拔茅茹	初拔茅茹五繫于包桑
	而逋三食舊德四復卽命	彖辭丈人吉大象君子容民畜衆初師出二在師中五長子帥師弟子輿尸上大君有命	彖辭後夫凶大象先王建萬國親諸侯二比自內三比之匪人四外比于賢上比之无首	大象君子懿文德初復自道二牽復三夫妻反目四血去惕出五富以其鄰上婦貞厲君子征凶	彖傳履帝位而不疚大象君子辨上下定民志初素履二幽人三眇能視跛能履武人爲于大君五夬履上視履考祥	大象后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民五帝乙歸妹上勿用師自邑告命	彖辭否之匪人不利君子貞大象君子儉德辟難不可榮以祿二包承三包羞四有命无咎疇離祉五休否上傾否
				三輿說輻			

同人
大象天與火
彖辭于野亨利涉大川　三升其高陵　四乘其墉　上于郊
三伏戎于莽
彖辭利君子貞　彖傳唯君子能通天下之志　大象君子類族辨物　初于門　二于宗　五大師相遇

大有
彖傳應乎天而時行　大象火在天上　上自天祐之
二大車以載
大象君子遏惡揚善順天休命　初无交害　三公用亨于天子　四匪其彭　五厥孚交如威如吉

謙
彖傳天道下濟而光明
彖傳地道卑而上行　大象地中有山　初用涉大川　上征邑國
彖辭君子有終　大象君子裒多益寡稱物平施　初謙謙君子　二鳴謙　三勞謙　四撝謙　五不富以其隣　上鳴謙利用行師

豫
彖傳天地以順動故日月不過而四時不忒
大象雷出地奮　二介于石
彖辭利建侯行師　大象先王作樂崇德殷薦上帝以配祖考　初鳴豫　三盱豫　四由豫　五貞疾恆不死　上冥豫

隨
彖傳天下隨時　大象澤中有雷
上王用亨于岐山
大象君子嚮晦人宴息　初官有渝　二係小子失丈夫　三係丈夫失小子　四隨有獲　五孚于嘉

蠱
彖辭先甲三日後甲三日
彖辭利涉大川　大象山下有風
大象君子振民育德　初幹父有子考无咎　二幹母　三幹父　四裕父　五幹父用譽　上不事王侯

臨
彖辭至于八月有凶
大象澤上有地
大象君子教思无窮容保民无疆　初二咸臨　三甘臨　四至臨　五知臨大君之宜　上敦臨

觀
彖傳觀天之神道而四時不忒
大象風行地上
大象君子省方觀民設教　初童觀　二闚觀　三觀我生進退　四觀國之光　五觀我生　上觀其生

噬嗑
彖傳雷電合而章　大象雷電噬嗑
彖辭利用獄　彖傳頤中有物　大象先王明罰勅法　初滅趾　二滅鼻　上滅耳
初履校　二膚　三腊肉　四乾胏　五乾肉得黃金

賁
彖辭剛柔交錯天文也觀乎天文以察時變
大象山下有火　五賁于邱園
四白馬翰如
彖傳文明以止人文也觀乎人文化成天下　大象君子以明庶政无敢折獄　初賁趾　二賁須　三賁濡　四賁皤　上白賁
初舍車而徒　五束帛戔戔

剝
彖傳君子尚消息盈虛天行也
大象山附于地
五貫魚
上碩果不食
大象上以厚下安宅　五以宮人寵　上君子得輿小人剝廬
初剝牀足　二剝牀辨　四剝牀膚

復
彖辭七日來復　彖傳復其見天地之心
大象雷在地中
大象先王至日閉關商旅不行后不省方　初不遠復　二休復　三頻復　四獨復　五敦復　上迷復凶用行師終有大敗以其國君凶

无妄
彖傳大亨以正天之命也　大象天下雷行物與无妄
三无妄之災或繫之牛
二不耕穫不菑畬
彖辭不利有攸往　大象先王茂對時育萬物　初无妄　四可貞　五无妄之疾　上无妄行有眚

大畜
大象天在山中　上何天之衢
彖辭利涉大川
四童牛之牿　五豶豕之牙
彖辭不家食　大象君子多識前言往行以畜其德　初有厲利已
二輿說　三日閑輿衛

易拇　卷之二　圖說二　毛

頤

大象山下有雷

五不可涉大川上利涉大川

初舍爾靈龜四虎視耽耽

彖傳天地養萬物

彖辭自求口食彖傳聖人養賢以及萬民大象君子愼言語節飲食二顛頤三拂頤上由頤

大過

大象澤滅木

初藉用白茅二枯楊生稊五枯楊生華

大象君子獨立不懼遯世无悶二老夫得其女妻五老婦得其士夫上過涉滅頂

彖辭棟橈三棟橈凶四棟隆吉

坎

彖傳天險不可升

彖傳地險山川邱陵大象水洊至初三入于坎窞二坎有險五坎不盈祗既平

上寘於叢棘

彖辭維心亨行有尚象傳王公設險以守其國大象君子常德行習教事

四樽酒簋貳用缶納約自牖上係用徽纆

離

彖傳日月麗乎天大象明兩作三日昃之離

彖辭畜牝牛吉

彖傳百穀草木麗乎土

大象大人繼明照于四方初履錯然敬之无咎二黃離四突來五出涕上王用出征有嘉折首

三不鼓缶而歌

咸

大象山上有澤

彖傳天地咸而萬物化生

彖辭取女吉彖傳聖人咸人心而天下和平大象君子虛以受人初拇二腓三股四思三脢上輔頰舌

恆

彖傳雷風相與日月得天而能久照四時變化而能久成

彖傳天地之道恆久而不已

四田无禽

大象君子立不易方初浚恆二悔亡三不恆其德五恆其德貞婦人吉夫子凶上振恆

遯

大象天下有山

初遯尾二執之

大象君子遠小人不惡而嚴三

易拇　卷之二　圖說二　旲

大壯

大象雷在天上

三羝羊觸藩五喪羊于易上羝羊觸藩不能退

大象君子非禮弗履初壯趾二貞吉三小人用壯君子用罔

四壯于大輿之輹

（遯）

用黃牛之革

係遯有疾厲畜臣妾吉四好遯五嘉遯上肥遯

晉

彖辭晝日三接彖傳順而麗乎大明

大象明出地上

彖辭錫馬蕃庶四晉如鼫鼠上晉其角

彖辭康侯大象君子自昭明德初摧如二愁如受茲介福于其王母三衆允五悔亡上伐邑

明夷

大象明入地中上初登于天後入于地

初于飛垂其翼二用拯馬壯吉三南狩得大首

彖傳文王以之箕子以之大象君子以莅衆用晦而明二左股四左腹獲明夷之心五箕子

家人

大象風自火出

彖辭利女貞家傳父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正大象君子言有物行有恆初閑家二中饋三家人嗃嗃婦子嘻嘻四富家五王假有家上威如

睽

彖傳火動而上上遇雨

彖傳澤動而下天地睽而其事同二遇主于巷

初喪馬勿逐自復三其牛掣上見豕負塗

彖傳二女同居志不同行男女睽而其志通大象君子以同而異初見惡人三其人天且劓四遇元夫五厥宗噬膚

三見輿曳上載鬼一車先張之弧後說之弧

蹇

彖辭利西南不利東北大象山上有水

彖辭利見大人大象君子反身修德初來譽二王臣三來反四

解

彖傳天地解而雷雨作

彖辭利西南无所往彖傳險以動動而免乎險

二田獲三狐上公用射隼于高墉之上

彖傳雷雨作百果草木皆甲坼

損

彖傳損益盈虛與時偕行

大象山下有澤

五或益之十朋之龜

益

大象風雷益二王用享于帝吉

彖辭利涉大川四利用爲依遷國

二或益之十朋之龜

來連五朋來上 來碩利見大人 大象君子赦過 有罪初无咎四 解而拇朋至斯 孚五君子維有 解吉有孚于小 人

大象君子懲忿 窒慾初已事遄 往二弗損三三 人行損一人四 損其疾上得臣 无家

大象君子見善 則遷有過則改 初利用爲大作 三益用凶事五 有孚惠心有孚 惠我德上莫益 之或擊之立心 勿恒凶

二得黃 矢三負 且乘

彖辭二 簋可用 亨彖傳 二簋應 有時

三告用 公圭

夬

大象澤上 于天三獨 行遇雨若 濡有慍

彖辭告自 邑

四牽羊 悔亡

五莧陸 夬夬

姤

彖傳天地 相遇品物 咸章大象 天下有風 五有隕自 天

初羸豕 孚躑躅 二包有 魚四包 无魚上 姤其角

五以杞 包瓜

彖辭揚于王庭 不利即戎大象 君子施祿及下 居德則忌初壯 趾二惕號三壯 頄四臀上无號

彖辭女壯勿用 取女大象后以 施命誥四方二 不利賓三臀无 膚五含章

初繫于 金柅

萃

大象澤上 于地

彖辭用 大牲二 利用禴

彖辭王假有廟 利見大人大象 君子除戎器戒 不虞初不終二 引吉三小咨四 大吉五萃有位 初笑三嗟上齎 吝涕洟

升

彖辭南征 吉三升虛

大象地 中

象辭升見大人 大象君子以順

困

邑四王用 享于岐山

大象澤无 水初入于 幽谷三困 于石

生木 德積小以高大

初困 于株 木三 據于 蒺蔾 上困 于葛 藟

初允升二用禴 五升階上冥升 利于不息之貞 彖辭大人吉有 言不信大象君 于致命遂志二 困于酒食三不 見其妻

二朱紱 方來五 困于赤 紱四困 于金車

井

彖辭改邑 不改井二 井谷三井 渫四井甃 五井冽寒 泉上井收

初舊井 无禽二 射鮒

大象 木上 有水

大象君子勞民 勸相三王明並 受其福

彖辭亦 未繘井 羸其瓶 二甕敝 漏

革

彖辭已日 乃孚彖傳 天地革而 四時成二

大象澤中 有火

初鞏用 黃牛之 革五大 人虎變

彖傳湯武革命 順乎天而應乎 人大象君子治 厲明時三革言

三就四改命吉

鼎

巳日乃革 之 彖傳聖人 亨以亨上 帝三方雨 虧悔

上君子 豹變 三雉膏 不食

大象 木上 有火

彖傳大亨以養 聖賢巽而耳目 聰明大象君子 正位凝命初得 妾以其子二我 仇有疾四覆公 餗

初鼎顛 趾二鼎 有實三 鼎耳革 四鼎折 足五鼎 黃耳上 鼎玉鉉 彖辭不 喪匕鬯 二億喪 貝

震

彖傳震驚 百里大象 洊雷震二 七日得

二躋于九 陵

彖辭震來虩虩 笑言啞啞大象 君子恐懼修省 三震行无眚四 震遂泥五震往 來厲上震不于 其躬于其隣婚 媾有言

艮

彖傳時止 則止時行 則行動靜 不失其時

大象兼山 艮

彖辭艮其背不 獲其身行其庭 不見其人大象 君子思不出其

其道光明

漸

初鴻漸干二鴻漸磐三鴻漸陸四鴻漸木五鴻漸陵上鴻漸逵其羽可用為儀

象辭女歸吉大象君子居賢德善俗初小子厲二飲食衎衎三夫征不復歸孕不育五婦三歲不孕

位初艮趾二艮腓其心不快三艮限列其夤厲熏心四艮身五艮輔言有序上敦艮吉

歸妹

彖傳歸妹天地之大義天地不交而萬物不興

大象澤上有雷

上士封羊无血

大象君子永終知敝初歸娣二幽人三歸須四愆期五帝乙歸妹初跛能履二眇能視

上女承筐无實五君袂不如其娣之袂良

豐

彖辭宜日中彖傳日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息二四日中見斗三見沫

二四豐其蔀

彖辭王假之大象君子折獄致刑初遇其配主二往得疑疾三折其右肱四遇其夷主五來章上豐其屋蔀其家闃其无人

三豐其沛

旅

大象山上有火

五射雉上鳥焚其巢喪牛于易

大象君子明慎用刑而不留獄初取災二即次得童僕三焚次喪童僕四于處得資斧

五一矢亡

巽

大象隨風巽五先庚三日後庚三日

四田獲三品

象辭利見大人大象君子申命行事初利武人之貞二用史巫紛若三頻巽

二在牀下上在牀下喪其資斧

兌

大象麗澤兌

象傳說以先民民忘其勞說以

渙

彖辭利涉大川大象風行水上四渙有邱

初用拯馬壯吉

象辭王假有廟大象先王享于帝立廟三渙其躬四渙其羣五渙汗大號渙王居上渙其血

犯難民忘其死大象君子朋友講習初和兌二孚兌三來兌四商兌五孚于剝上引兌

節

彖傳天地節而四時成

大象澤上有水

象傳節以制度不傷財不害民大象君子制數度議德行三不節則嗟四安節五甘節上苦節大象君子議獄緩死初虞吉三得敵或鼓或罷或泣或歌五孚攣如

初不出戶庭二不出門庭凶

中孚

四月幾望大象澤上有風

象辭利涉大川

象辭豚魚吉二鳴鶴在陰四馬匹亡上翰音

象傳乘木舟虛也

小過

大象山上有雷五密雲不雨

五自我西郊公弋取彼在穴

象辭飛鳥遺之音初飛鳥以凶上飛鳥離之

象辭可小事不可大事大象君子行過恭喪過哀用過儉二過其祖遇其妣不及其君遇其臣三弗過防四弗過遇

既濟

二七日得三三年克之

大象水在火上三高宗伐鬼方

初濡其尾五東鄰殺牛

象辭初吉終亂大象君子思患豫防之上濡其首

初曳輪二喪茀四繻有衣袽二曳輪

未濟

大象火在水上三利涉大川四震用伐鬼方

象辭小狐汔濟濡其尾初濡其尾

大象君子慎辨物居方五君孚之光上有孚于飲酒濡其首

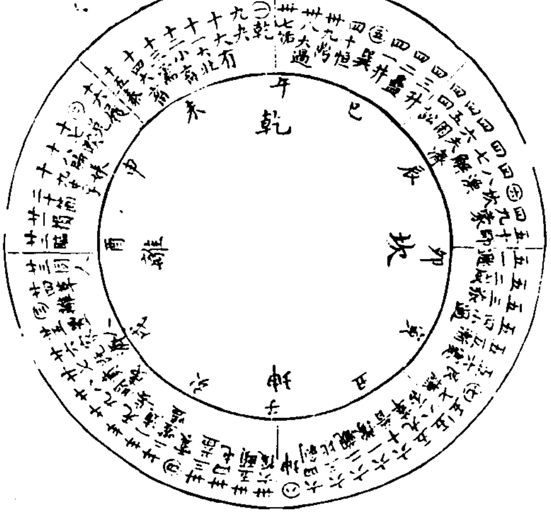
按周易六十四卦之取象也總不越仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物六者而已以言天文則日月星辰雲雨雷電風霜晝夜寒暑是也以言地理則山川水石淵澤井泉邱陵溝瀆國邑郊關是也其建於地上者則城郭宗廟宮室閭寺門戶庭棟是也以言乎鳥獸則龍馬虎豹牛羊鹿豕雉鶴龜魚雞犬是也以言乎地宜則百穀草木園林瓜果叢棘葛藟是也以言近取諸身其人則有君臣上下父子兄弟夫婦妻妾宗族朋友帝王諸侯聖賢大人君子農工商旅其體則有耳目口鼻首足心手背腹股肱其性則有仁義禮智喜怒哀樂笑號歌泣上而朝廷

之事則有禮樂刑政教養賓師祭祀宴樂封建井田誥命賞罰下而日用之事則有男女婚取飲食言行視聽動靜語默此皆取諸身者以言遠取諸物則衣裳帶紱簪履匕鬯舟車弓矢尊罍瓶甕牀机是也聖人之取象亦不過隨事察理遇物陳形豈其以是爲能盡物類之賾哉凡天下之物質有柔剛色有黃赤黑白形有方員長短大小高卑要皆統乎陰陽五行八卦不能盡舉亦不必盡舉也故八卦之象多不見於六十四卦如乾之爲金爲玉坤之爲布爲釜之類是也六十四卦之象亦多不見於八卦如乾之爲龍坤之爲馬之類是也彼此參觀可知聖人取象之意矣所謂周流六虛上下無

常不可爲典要惟變所適者也又六十四卦之象有因六爻而取者有因三爻而取者以六爻上下之位配人身而言則初爲足爲趾爲拇上爲首爲口爲耳三四爲身爲心爲腹爲臀皆配物身而言則初爲尾上爲角此定體也如咸之初爲拇二爲腓三爲股四爲心五爲背上爲輔六爻皆取人象艮之初爲趾二爲腓三爲心四爲身五爲輔五爻皆取人象上不取人象故以五爲輔夬以初爲趾四爲臀姤以三爲臀上爲角噬嗑以初爲趾上爲耳明夷以二爲股四爲心腹既濟未濟皆以初爲尾上爲首剝以初爲足渙以三爲身遯以初爲尾鼎以五爲耳晉以上爲角皆以六爻成卦分上下而言

也若解以四爲拇履以四爲尾噬嗑以二爲鼻歸妹以二爲眇履以三爲眇睽以三爲劓大壯以三爲角鼎以三爲耳則又以三爻成卦分上下而言也又六爻卦位有不分上下而分左右者如明夷以初爲飛遯以上爲飛（肥遯本作蜚遯蜚飛同）小過初上皆爲飛蕋小過有飛鳥之象焉橫排六爻之象也橫排故初上又分左右由是而言六爻與三爻無一定之位安有一定之象哉聖人作易以體天地之撰以通神明之德以類萬物之情有定之中而有不定者在不定之中而確有一定者在故曰其稱名也雜而不越非雜不足以盡其變非不越又不足以見周易之精也

萬有一千
五百二十
積算圖



按萬有一千五百二十之數祇將六十四卦之數布於六十四卦之上自乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一周之後又自夬起終於剝而數始定位積而乘之即得如

乾至泰八十五數以一乘之仍得本數

履至臨一百三十五數以二乘之得二百七十數

同人至明夷一百八十五數以三乘之得五百五十五數

无妄至復二百三十五數以四乘之得九百四十數

姤至升二百八十五數以五乘之得一千四百二十五數

訟至師三百三十五數以六乘之得二千零一十數

遯至謙三百八十五數以七乘之得二千六百九十五數

否至坤四百三十五數以八乘之得三千四百八十數

自乾至泰八卦以乾爲綱故以乾一乘之

自履至臨八卦以兌爲綱故以兌二乘之

自同人至明夷八卦以離爲綱故以離三乘之

自无妄至復八卦以震爲綱故以震四乘之

自姤至升八卦以巽爲綱故以巽五乘之

自訟至師八卦以坎爲綱故以坎六乘之

自遯至謙八卦以艮爲綱故以艮七乘之

自否至坤八卦以坤爲綱故以坤八乘之

通計六十四卦本積共二千零八十數乘積共一萬一千四

百六十數以六十四卦除乾坤坎離四卦不用以六十數如之得萬有一千五百二十數

按此圖之數自有一定之位一定之數而其實只是以大衍之數五十爲加減即得各卦本位之數如乾八卦八十五數加五十得兌之數再加五十得離之數再加五十得震之數再加五十得巽之數再加五十得坎之數再加五十得艮之數再加五十得坤之數共四百三十五數坤減五十得艮艮減五十得坎坎減五十得巽巽減五十得震震減五十得離離減五十得兌兌減五十仍得乾八十五數故曰大衍者數之大綱也易曰二篇之策萬有一千五百二十二篇者上下

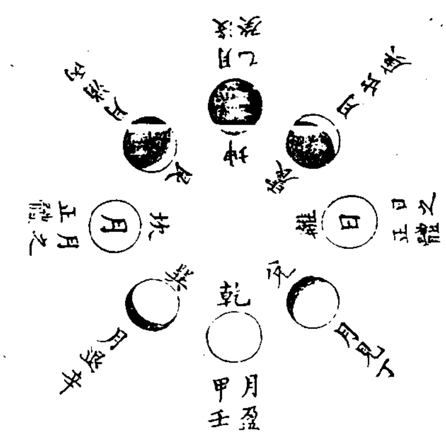
經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八合之得萬有一千五百二十此以策數言今以六十四卦之數積而乘之加六十卦之數亦得萬有一千五百二十此術數之至精至妙非人之私智所能彌合者也而以大衍往來乘除亦恰得其數漢志所謂紀於一協於十長於百大於千衍於萬萬而曰衍其得此意與考蔡邕靈憲云微星之數凡萬有一千五百二十與易二篇之策同故曰易與天地準此說他無所見必有所授讀此益悟易象與天象相為終始之妙昔洪紫微曾見及此而易學記圖復姤相連接

而至於坤既戾乎伏羲卦位而所得之數又不知彌合周易二篇之策與天象微星之數安能窺聖人與造化之妙哉又此數以六十四卦全數分布不可闕五故曰巽五與前解伏羲八卦以巽為六者巽旨是當分別觀之

易揅卷之二終

易揅卷之三　圖說三下

日月晦朔弦望納甲圖



右納甲法漢上朱氏曰繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象也其說詳參同契龍虎上經其言曰坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦月出於丙南乾三變成坤坤乙三十日東北喪其朋月沒於乙地坤乙月既晦繼坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中朱子曰此即伏羲八卦之傳孔子之後諸儒失之而方外之流密相付授以為丹竈之術者此也

三日暮震象月出庚　朱子曰三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地

八日兌象月見丁　朱子曰八日第二節之中月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地

十五日乾象月盈甲壬　朱子曰十五日第三節之終既望之時全受日光昏見於東方甲地是爲乾體

十六日巽象月退辛　朱子曰十六日第四節之始始受下一陰爲巽而成魄以平旦而没於西方辛也

二十三日艮象月消丙　朱子曰二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而没於南方丙也

三十日坤象月滅乙　朱子曰三十日第六節之終全變三陰而光盡體伏於西北一月六節既盡而禪於後月復生震象晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就己戊己土位象見於中淳謹按朱子所注參同契眞氏藏之讀書記而釋之曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節朔旦震始用事爲日月陰陽交感之初道家象此以爲脩養之法者也竊謂天地定位一節孔子已發明納甲之旨得參同契其義始著以六卦應月候而坎離爲日月之本體居中不用五行家謂初三以後庚金旺初八以後丁火旺十五以後甲木壬水旺十六以後辛金旺二十三以後丙火旺三十日後乙木癸水旺蓋月受日之精光而五行又受日月之精光故乘日月所泊之地而旺也東方朔以納甲五行定人命之吉凶禍福則其說亦不起於參同契也孔子八卦定納甲之位後之學者失其傳耳所謂震兌乾主前半月巽艮坤主後半月前半月驗之於昏後半月驗之於旦前半月納庚丁甲壬後半月納辛丙乙癸此一定而不可移易之序也庚辛金也丙丁火也甲乙木也壬癸水也坎離居中不用不用戊己也坎納戊離納己乃日月本象故不用戊己而孔子八卦以坎離納壬癸八卦之五行乃有定位參觀之乃知其義之精也具圖如左

孔子納甲八卦直圖

天地山澤　雷風水火

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

坎戊爲月離己爲日日月循環戊己無位

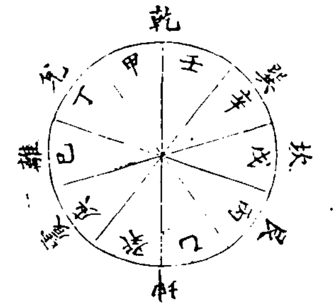
參同契納甲五行圖

庚丁甲壬　辛丙乙癸

金火木水　金火木水

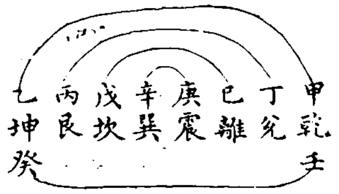
庚丁甲壬爲進氣辛丙乙癸爲退氣

納甲分對待圖



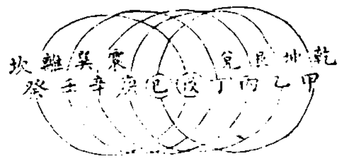
納甲分對待圖滹謹按參同契庚丁甲壬五行一周辛丙乙癸五行又一周如納音甲子至癸巳爲一周甲午至癸亥又爲一周有小成大成之別也此流行之義而又有對待之妙伏羲八卦本係對待而納甲亦分對待乾與坤對故甲與乙對壬與癸對也兌與艮對故丙與丁對也坎與離對故戊與己對也震與巽對故庚與辛對也陰陽五行配合自然乃如此再以伏羲八卦橫圖配之又分東西四卦配之益見其妙具圖如左

納甲橫圖



納甲分東西圖

東四卦　西四卦



右二圖皆有方以類聚物以羣分之妙甲乙一類丙丁一類戊己一類庚辛一類壬癸一類乾坤艮兌納甲乙丙丁爲一類坎離震巽納庚辛壬癸爲一類而甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合分之中又有合焉陰陽互藏其宅之妙又如此再者納甲之序先金次火次木次水一如伏羲八卦次第先乾兌金次離火次震巽木次坎水而終於艮坤土納音與納甲其次第皆如是二者相爲表裏而皆淵源於伏羲八卦者也又納甲以天干言其并地支而納之者亦自有至理焉具表如左

十二支納甲表

卦	上爻	五爻	四爻	三爻	二爻	初爻
乾	壬戌	壬申	壬午	甲辰	甲寅	甲子
震	庚戌	庚申	庚午	庚辰	庚寅	庚子
坎	戊子	戊戌	戊申	戊午	戊辰	戊寅
艮	丙寅	丙子	丙戌	丙申	丙午	丙辰
坤	癸酉	癸亥	癸丑	乙卯	乙巳	乙未
巽	辛卯	辛巳	辛未	辛酉	辛亥	辛丑
離	己巳	己未	己酉	己亥	己丑	己卯
兌	丁未	丁酉	丁亥	丁丑	丁卯	丁巳

右八卦六畫分納六辰之法蓋天干陽也地支陰也支之從干陰之從陽也此所謂渾天甲子也凡陽皆順行陰皆逆轉老長中少每差一位惟震與乾同以長子有繼代之義也坤不起於丑而起於未者何也蓋坤維乃天漢之源坤未同宮同在西南六律林鐘爲地統而應未月之氣其理同也今之所存火珠林說皆是此法至納甲統二十四山以九星分配皆有至理所謂同歸而殊塗一致而百慮者也具表如左

九星配二十四山納甲表

卦	山	星	山	星	山	星
坎	壬	文曲	子	破軍	癸	破軍
離	丙	貪狼	午	文曲	丁	武曲
艮	丑	武曲	艮	貪狼	寅	文曲
坤	未	廉貞	坤	輔弼	申	破軍
震	甲	祿存	卯	廉貞	乙	輔弼
兌	庚	廉貞	酉	武曲	辛	巨門
巽	辰	破軍	巽	巨門	巳	武曲
乾	戌	文曲	乾	祿存	亥	廉貞

右二十四山淮南子用以配二十四氣則二十四山之說漢時已有之而九星定位原於伏羲八卦伏羲八卦乾居午位乃陰火陰土之地故乾爲祿存土乾納甲甲亦同之坤居子位子丑皆土故坤爲輔弼土坤納乙乙亦同之坎居酉位陰金之地故坎爲破軍金坎納癸申辰三方同之離居卯位天運起於辰地氣歸於辰辰卯之間謂之尾閭天下之水皆注焉離在東方故爲水文曲水者以離有文明之象離納壬寅戌三方同之艮在亥木生之地故艮爲貪狼木艮納丙丙亦同之震在寅火生之地故震爲廉貞火震納庚亥未三方同之兌在巳金生之地故兌爲武曲金兌納丁巳丑三方同之

巽在申水土所生之地水附於土故巽爲巨門土巽納辛辛亦同之陰陽家以貪巨武爲三吉艮丙巽辛兌丁爲六秀加己丑爲八貴皆因三吉言也此羅盤九星納甲定位原於伏羲八卦者後人用之不得其解不知此乃定位之三吉六秀其實每方各有吉有秀不係乎此也前八卦納十二地支皆因乾卦而定卦起於乾律呂起於黃鐘支干起於甲子皆一定之位震與乾皆起於子長子主器者也子丑爲初位寅卯爲二位辰巳爲三位坎起於寅離起於卯二位也艮起於辰兌起於巳三位也午未又爲初位申酉爲二位戌亥爲三位皆卦爻之對位皆以二位爲中位蓋人生於寅人者天地之中也故惟坎離居之乾起於子則坤宜起於丑而起於未者坤未同宮林鐘之地也震起於子故巽起於丑乾坤退位而讓坎離故震巽亦退位而讓坎離也干支十二位其實亦祇六位陰位從陽位猶陰卦從陽卦也艮兌以少男少女而居三位皆自然之序也而二十四山又以寅戌從離申辰從坎亥未從震巳丑從兌者則取三合五行依文王八卦方位也而文王八卦起九星之法又不同此坎居一白爲貪狼坤居二黑爲巨門震居三碧爲祿存巽居四祿爲文曲中央五黃爲廉貞乾居六白爲武曲兌居七赤爲破軍艮居八白爲左輔離居九紫爲右弼以貪爲水祿文爲木廉爲土弼爲火者皆依文王八卦而定也陰陽家所謂翻卦九星也要之九星用以相山翻卦用以陬吉與奇門相爲表裏今人多誤用之故詳其本末於此

又按洪範五行以甲寅辰巽戌坎辛申八山爲水離壬丙乙四山爲火震艮巳三山爲木乾亥兌丁四山爲金丑癸坤庚未五山爲土求之洪範不得其說諸家說多不得其要領惟元方士有紫白原本連山洪範論以洛書方位生成奇耦之數定五行而分吉凶可謂得之矣而要不若求之納甲抽爻換象之說自有至理存焉凡術數之學未有不衷於易者也具表如左

洪範納音五行表上爲正五行下爲洪範五行

甲木	納乾乾與坤對以坤上下二爻換乾上下二爻化成坎甲化爲水	甲水
卯木	木之正位不變	卯木
乙木	納坤坤與乾對以乾上下二爻換坤上下二爻化成離乙化爲火	乙火
辰土	左右皆木土空水流變爲尾閭而爲水	辰水
巽木	木病於己退歸辰庫而爲水	巽水
己火	火因木生未離母位與巽同體仍爲木	己木
丙火	納艮艮與兌對以兌之下爻換艮之下爻化成離丙仍化火	丙火
午火	火之正位不變	午火
丁火	納兌兌與艮對以艮之上爻換兌之上爻化成乾丁化爲金	丁金

未土未附於坤仍爲土　未土
坤土老母不變　坤土
申金金受火克融而爲水　申水
庚金納震震與巽對以巽之下爻換震之下爻化成坤庚化爲土　庚土
酉金金之正位不變　酉金
辛金納巽巽與震對以震之上爻換巽之上爻化成坎辛化爲水　辛水
戌土左右皆金土空金旺變而爲水　戌水
乾金老父不化　乾金
亥水水因金生未離母位與乾同體仍爲金　亥金
壬水納離離與坎對以坎之中爻換離之中爻化成乾金金爲離火銷反爲火　壬火
子水水之正位不變　子水
癸水納坎坎與離對以離之中爻換坎之中爻化成坤癸化爲土　癸土
丑土丑附於艮仍爲土　丑土
艮土土病於寅山變成林而爲木　艮木
寅木木因水生未離母位仍爲水　寅水

按二十四山惟四正與老父母不變其隨納甲抽爻換象而變者皆有一定不易之理晉郭氏元經不用正五行而用洪範五行謂之山家五行然用以格龍運爲選擇之要其餘不用也葢墓龍變運取太歲納音與本年墓運納音相生合爲吉墓運納音克歲尤吉忌年月日時之納音克墓具表如左

墓龍變運表

	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
墓辰（八水五土）	年戊辰 木運忌金	年庚辰 金運忌火	年壬辰 水運忌土	年甲辰 火運忌水	年丙辰 土運忌木
墓戌（四火）	年甲戌 火運忌水	年丙戌 土運忌木	年戊戌 木運忌金	年庚戌 金運忌火	年壬戌 水運忌土
墓丑（四金）	年乙丑 金運忌火	年丁丑 水運忌土	年己丑 火運忌水	年辛丑 土運忌木	年癸丑 木運忌金
墓未（三木）	年辛未 土運忌木	年癸未 木運忌金	年乙未 金運忌火	年丁未 水運忌土	年己未 火運忌水

右洪範山家五行忌年月日時納音相克皆有定局惟四金山有二例分冬至前後論葢冬至爲山運轉關之時丑運爲山運轉關之地故其例不同如甲己年本屬金運忌火冬至後則丁丑水運忌土乙庚年冬至後己丑火運忌水丙辛年冬至後辛丑土運忌木丁壬年冬至後癸丑木運忌金戊癸年冬至後乙丑金運忌火總由墓運用丑子元遁天地之運皆自子始始子終亥一歲已終冬至後丑月歲君未更而墓運已改此即七政自冬至起算之義也舊說惟新建新葬論之修方與附葬者不論不知此義甚大修附所關更緊所謂吉凶悔吝生乎動也

二五皆坤宮之數

一	子	卯	午	酉
二	丑	辰	未	戌
三	寅	巳	申	亥
四	卯	午	酉	子
五	辰	未	戌	丑

辰爲水土之墓水墓則木生故又以卯起
未爲木土之墓木墓則火生故又以午起
戌爲火土之墓火墓則金生故又以酉起
丑爲金土之墓金墓則水生故又以子起

按五行皆起於正位子午卯酉者即坎離震兌之位二五皆土之位二本火數二歸於五火歸於土此未坤之所以爲中央土也寅卯辰爲春三月而春之氣始於子三正迭用故子亦可以爲春辰爲春之墓而實水之墓也謂生木之氣至此而死墓也巳午未爲夏三月而夏之氣始於卯未爲夏之墓而實木之墓也申酉戌爲秋三月而秋之氣始於午戌爲秋之墓而實火之墓也亥子丑爲冬三月而冬之氣始於酉丑爲冬之墓而實金之墓也寅卯辰木旺之地原其始氣在子故有五位二爲丑則辰爲五此二五之所以同宮而四時之所以自成歲也夏秋冬亦如之

納音原於八卦隔八相生分三元之圖表

卦	三傳		
乾兌金	金三傳而生火	甲子 乙丑 上；壬申 癸酉 中；庚辰 辛巳 下	甲午 乙未 上；壬寅 癸卯 中；庚戌 辛亥 下
離火	三傳而生木	乙巳 甲辰 下；丁酉 丙申 中；己丑 戊子 上	乙亥 甲戌 下；丁卯 丙寅 中；己未 戊午 上
震巽木	三傳而生水	壬子 癸丑 上；庚申 辛酉 中；戊辰 己巳 下	壬午 癸未 上；庚寅 辛卯 中；戊戌 己亥 下
坎水	三傳而生土	癸巳 壬辰 下；乙酉 甲申 中；丁丑 丙子 上	癸亥 壬戌 下；乙卯 甲寅 中；丁未 丙午 上
艮坤土	三傳而復生金	庚子 辛丑 上；戊申 己酉 中；丙辰 丁巳 下；丁巳復生甲子	庚午 辛未 上；戊寅 己卯 中；丙戌 丁亥 下；丁亥復生甲午

按納音首金者首乾也終土者終坤也即納甲乾坤括始終之義金三傳而生火火三傳而生木木三傳而生水水三傳而生土土三傳而復生金即伏羲八卦乾兌離震巽坎艮坤之序也必三傳者即老子一生二二生三之義一爲天二爲地三爲人天統地統人統即上元中元下元之分也一二三爲一氣三傳三傳之後則異氣間之三之所以不生四而生萬物至於萬物則變化無窮矣蠡海集云大撓作甲子分配五行爲納音蓋金能受聲而宣氣也法曰甲取乙妻隔八生子子生孫而後行繼代其位初一曰金甲子爲受氣之始甲子娶乙丑隔八生壬申是爲子矣壬申娶癸酉隔八生庚辰

是爲孫矣庚辰癸辛巳隔入生戊子火代其位次二曰火次三曰木次四曰水次五曰土金復代其位甲午乙未起法如前故道家有五子歸庚之說甲子數至庚逢七位故金得七氣戊子數至庚逢三位故火得三氣其說甚支離數亦不合而要以金爲受氣之本故有歸庚之說納音五行一氣而分三元甲子乙丑爲金上元壬申癸酉爲金中元庚辰辛巳爲金下元甲壬庚爲夫乙癸辛爲妻地支則申子辰爲三合水丑酉巳爲三合金金轉生水此妻能助夫之義火木水土三傳皆倣此但甲子三元則以巳酉丑之金助申子辰之水甲午三元則以亥卯未之木助寅午戌之火其分有不同耳此

支干五行分配之位而納音之源本於律呂具表於左

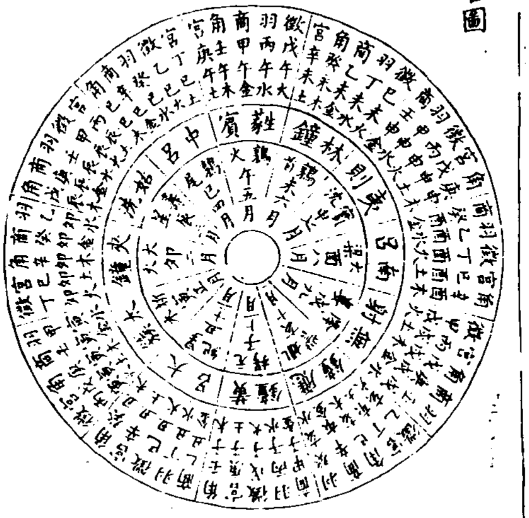
十二支配十二律表

子	黃鐘
丑	大呂
寅	太簇
卯	夾鐘
辰	姑洗
巳	仲呂
午	蕤賓
未	林鐘
申	夷則
酉	南呂
戌	無射
亥	應鐘

按月令孟春律中太簇仲春律中夾鐘季春律中姑洗孟夏律中中呂仲夏律中蕤賓季夏律中林鐘孟秋律中夷則仲秋律中南呂季秋律中無射孟冬律中應鐘仲冬律中黃鐘季冬律中大呂此十二律分配十二辰之義以十二律析言之則黃鐘爲宮林鐘爲商太簇爲角南呂爲徵姑洗爲羽以旋相爲宮言則每一律皆具宮商角徵羽五音如十二支每支皆具金木水火土也沈括曰六十甲子有納音鮮原其意蓋六十律旋宮之法也一律含五音十二律納六十音凡氣始於東方而右行音起於西方而左行陰陽相錯而生變化所謂氣始於東方者四時始於木右行傳於火火傳於土土

傳於金金傳於水所謂音始於西方者五音始於金左旋傳於火火傳於木木傳於水水傳於土與納甲同法納音同類娶妻隔八生子此律呂相生法五行先仲而後孟孟而後季此遁甲三元之紀甲子金之仲黃鐘之商同位娶乙丑大呂之商隔八下生壬申金之孟夷則之商壬申同位娶癸酉南呂之商隔八上生庚辰金之季姑洗之商庚辰同位娶辛巳仲呂之商隔八下生戊子火之仲黃鐘之徵如是左行至於丁巳仲呂之宮五音一終復自甲午金之仲始一如甲子之法終於癸亥子至巳爲陽故自黃鐘至仲呂皆下生自午至亥爲陰故自林鐘至應鐘皆上生此定局也其實五行非先仲而後孟因黃鐘起於子位子爲仲位納音從甲子起故從仲起耳非有意先仲也

納音旋宮圖



按周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲宮商角徵羽鄭氏注云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在元枵太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鐘亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鐘未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣

也九月建焉而辰在大火夾鐘卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體為之黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘之六五夾鐘又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣

按律呂相生之次鄭氏之說與史漢同周禮黃鍾太簇順數

大呂應鐘逆數者陽順而陰逆也鄭氏所解合氣之說與解月令壁卦同如正月日在營室亥月建在寅寅與亥合也此所謂辰在某者謂太陽也月建順行月辰逆行周禮所謂覲天地之會董子所謂陰陽歲終各一出淮南所謂北斗之神有雌雄皆此義也月建為陽而太陽所在之辰反謂之陰者以順行者為陽逆行者為陰也日月五星皆順行於天而進度難稽退度易考以退度言故逆也又所謂陰陽六體之說以六爻言未嘗明言乾坤至韋昭國語注直以乾坤六爻言蓋十二辰各有值辰之卦如十二壁卦是也而十二壁卦皆本乾坤六爻變易而言故只以乾坤二卦言也而下三爻九

下六上上三爻又六下九上陰陽之位不同也又律呂所謂娶妻生子者黃鐘生林鐘謂之娶妻林鐘生大簇方謂之生子納音之所謂娶妻生子者謂甲子娶乙丑為妻乙丑生壬申為生子也三傳而後遷者卽律呂十二辰以三相乘之義也又六十律始於黃鐘六十甲子亦始於黃鐘而黃鐘之元音屬宮甲子之納音屬金宜本其初氣而言漢書云宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱故納音之說朱子本其所生之五行而言皆有一定之理焉

朱子曰樂聲是土金木火水洪範是水火木金土納音者以支干分亂於五音而本音所生之五行卽為其干支所納之

音也初一宮商角徵羽納甲丙戊庚壬係以五子而隨以五丑宮得甲子商得丙子角得戊子徵得庚子羽得壬子宮為土土生金故甲子乙丑納音金商為金金生水故丙子丁丑納音水角為木木生火故戊子己丑納音火徵為火火生土故庚子辛丑納音土羽為水水生木故壬子癸丑納音木次二商角徵羽宮納甲丙戊庚壬係以五寅而隨以五卯商金得甲寅乙卯水角木得丙寅丁卯火徵火得戊寅己卯土羽水得庚寅辛卯木宮土得壬寅癸卯金次三角徵羽宮商納甲丙戊庚壬係以五辰而隨以五巳角木得甲辰乙巳火徵火得丙辰丁巳土羽水得戊辰己巳木宮土得庚辰辛巳金

商金得壬辰癸巳水以上六甲得其半納音小成次四復以宮商角徵羽納甲丙戊寅壬係以五午而隨以五未次五復以商角徵羽宮納甲丙戊庚壬係以五申而隨以五酉次六復以角徵羽宮商納甲丙戊庚壬係以五戌而隨以五亥於是六甲全而納音大成矣干爲天支爲地音爲人三才之五行備矣按朱子之說得三統之義具表如左

宮土甲子乙丑金	商金丙子丁丑水	角木戊子己丑火	徵火庚子辛丑土	羽水壬子癸丑木
宮土甲午乙未金	商金丙午丁未水	角木戊午己未火	徵火庚午辛未土	羽水壬午癸未木
商金甲寅乙卯水	角木丙寅丁卯火	徵火戊寅己卯土	羽水庚寅辛卯木	宮土壬寅癸卯金
商金甲申乙酉水	角木丙申丁酉火	徵火戊申己酉土	羽水庚寅辛酉木	宮土壬申癸酉金
角木甲辰乙巳火	徵火丙辰丁巳土	羽水戊辰巳巳木	宮土庚辰辛巳金	商金壬辰癸巳水
角木甲戌乙亥火	徵火丙戌丁亥土	羽水戊戌己亥木	宮土庚戌辛亥金	商金壬戌癸亥水

又按朱子曰陽生於子自甲子以至癸巳陰生於午自甲午以至癸亥故三十而復從宮起宮君商臣角民皆人道也故皆可以爲首徵事羽物皆人所用也故不可以爲首是以三甲終而復始於宮愚以朱子之說求之漢書三統之義其說更長漢志云律以統氣類物呂以旅陽宣氣有三統之義焉三統者天施地化人事之紀也故黃鐘爲天統律長九寸林鐘爲地統律長六寸太簇爲人紀律長八寸黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也三統相通故黃鐘林鐘太簇長皆全寸而無餘分也陰陽登降運行列爲十一而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也大哉三統之義乎朱子以宮商角爲六十甲子納音之首卽此義也葢宮爲黃鐘正聲商爲林鐘正聲角爲太簇正聲六十律呂以黃鐘林鐘太簇爲綱猶六十納音以宮商角爲綱也宮天統商地統角人統天地人統萬事萬物故不數徵羽也黃鐘起於子太簇起於寅林鐘起於未黃鐘太簇律也林鐘呂也陽律以初爲主呂以四爲主陰陽之義也函三爲一卽納音三傳同一類之義也至納音不用本支干而用納音之生氣求之揚子太玄之說有相合者具表如左

太元之數定位表

天干	地支	數
甲己	子午	九
合土	乾震	
乙庚	丑未	八
合金	坤巽	
丙辛	寅申	七
合水	坎	
丁壬	卯酉	六
合木	離	
戊癸	辰戌	五
合火	艮	
	巳亥	四
	兌	

天干以十干合氣五行相生之序以次而降
地支以八卦納甲父母長少之序以次而降

此揚子太元之數也凡數極於九極則以漸而降降至於四而天干地支皆度盡恰餘一二三以立三才之體但太元所謂四九金一六火三八木五十水二七土惟金木合餘皆牽強不合自然之度若考原以大衍之數四十有九立其綱以甲己子午九乙庚丑未八之數合并之於四十九數內除之餘幾數所得五行恰爲納音之母具表如左

大衍之數定納音表

甲子九九乙丑八八	壬申七六癸酉六五	庚辰五八辛巳四七	甲午九九乙未八八	壬寅七六癸卯六五	庚戌五八辛亥四七	以上數皆餘五土生金十二支干納音金
丙子九七丁丑八六	甲申七九乙酉六八	壬辰五六癸巳四五	丙午九七丁未八六	甲寅七九乙卯六八	壬戌五六癸亥四五	以上數皆餘九金生水十二支干納音水
戊子九五己丑八九	丙申七七丁酉六六	甲辰五九乙巳四八	戊午九五己未八九	丙寅七七丁卯六六	甲戌五九乙亥四八	以上餘三餘八木生火十二支干納音火
庚子九八辛丑八七	戊申七五己酉六九	丙辰五七丁巳四六	庚午九八辛未八七	戊寅七五己卯六九	丙戌五七丁亥四六	以上餘二餘七火生土十二支干納音土
壬子九六癸丑八五	庚申七八辛酉六七	戊辰五五己巳四九	壬午九六癸未八五	庚寅七八辛卯六七	戊戌五五己亥四九	以上餘一餘六水生木十二支干納音木

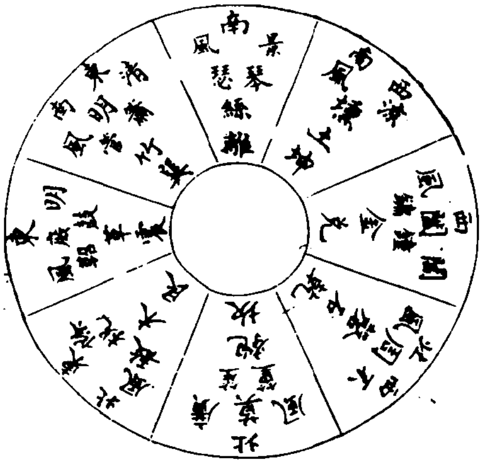
按考原云大衍之數五十其用四十有九以兩干兩支之合數於四十九內減之餘數滿十去之餘一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土各取所生之五行以爲納音如是則與河圖相合又揲蓍之法用餘策以定奇偶此用餘數以定五行其理亦相合也如甲九子九乙八丑八其合數三十四於四十九內減之餘十五十不用餘五爲土土生金故曰金餘倣此此於朱子三統之外自立一說而其以黃鐘之宮生甲子之商得元音之正其理一也又按納音以地支爲主以十二律統於十二辰也以地支言凡陽數四十有二陰數三十有六并之得七十八合一二三三數爲八十一黃

鐘之數立焉再合天干之數言之陰陽之數各三十五以三十五加地支陽數四十二得七十七以七乘七而大衍之數立焉以三十五加地支陰數三十六得七十一以一二三疊加之亦得七十七而成大衍之數再以七十七加七十一幷之得一百四十八以四十九除之餘五十而大衍之成數立焉又納音始於甲子九九八十一以爲黃鐘積六十甲子之數得八百一始於九九終於九九而納音之數盡矣

又按天地之化陰陽盡之矣陰陽之化形聲盡之矣形陰而聲陽也形以氣成聲以風顯天地之氣合以生風風氣奎而聲隨之人物莫不有形卽莫不有聲形有大小厚薄輕重千萬不齊之形聲亦有淸濁高下疾徐千萬不一之聲古之聖人作禮以整齊天下之形作樂以陶融天下之聲故曰聲音之道與政通大撓作甲子而定爲納音所以爲作樂之本樂有器有數器則金石絲竹按八卦而成器數則十百千萬依八卦而成數有一定之數乃有一定之器有一定之器乃有一定之聲要之皆有一定之理乃天之爲之非人之爲之也以易言之在天成象在地成形形者形也鼓之以雷霆潤之以風雨者聲也以人物言之其性之所發有喜怒哀樂之感卽有喜怒哀樂之聲而宮商角徵羽具焉矣納者受也形不齊故所受之聲不一納甲以形言納音以聲言也納甲者以甲

乙丙丁戊己庚辛壬癸五物之形納之於八卦也納音者以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸五物之聲納之於八卦也八卦各有其形各有其所容受之聲以五音言有宮商角徵羽以八音言有金石絲竹匏土革木八音按八方之位通八方之風左傳夫舞所以節八音而行八風國語夫樂所以開山川之風八方之風氣不同故八方之聲音亦異而要不外乎五行亦不越乎五聲也五聲之變前圖盡之矣而器之依八卦而立者不見於經荀九家易有震爲鼓他書尙有離爲大琴坎爲大罍之說而他卦不聞惟白虎通最爲詳備而所引樂記之說今樂記無之未知出何書而前說不如後說之確故引一說笙柷鼓簫琴塤鐘磬如其次笙在北方柷在東北方鼓在東方簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在西方磬在西北方信以後說爲是矣具圖如左

八風八音配八卦之圖



按白虎通云八音者何謂也土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔八音法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也又曰風之爲言萌也養物成功所以象八卦陽生於五極於九五九四十五日變以爲風距冬至四十五日條風至四十五日明庶風至四十五日淸明風至四十五日景風至四十五日凉風至四十五日閶闔風至四十五日不周風至四十五日廣莫風至其於八音八風之說備矣與傳所云節八音而行八風者正相發明也納音之理亦卽以八方之風宣暢八方之音而通八卦之氣以變化於無窮者也故五子之位通於五音八卦之位通於八音而隔八相生之義亦卽起於此也今以八音推之震爲雷有鼓象故曰鼓之以雷霆卯爲雷門二月驚蟄亦以此也帝出乎震齊乎巽巽東南也萬物絜齊以相見而物之絜而齊者莫如竹故簫管屬焉離正南之卦也聖人南面而聽天下揮絃而歌南風故絃爲離音絃絲物也蠶爲純陽之物與馬同氣午爲天馬故也坤西北之卦土之所生塤土器也兌正西也金之旺地也故鐘屬焉乾西北之卦大哉乾元萬物資始而磬爲天地之元音音最難正書兩言擊石拊石孔子擊磬於衛自衛反魯然後樂正一器而五音俱備者皆人爲之石則生而有者也又西北多山石之所出也坎正北子丑之地萬物

包裹萌芽蘊藏於地匏之象也一器而衆簧聚焉艮東北之卦也木之始盛也故木器屬焉木惟柷敔柷敔者終始之聲柷以起之敔以止之而樂以此成故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮又曰成言乎艮此八音之配八卦一定之理也白虎通所引二說皆以鼓爲震音弦爲離音鐘爲兌音而有以塤爲坎音管爲艮音柷敔爲乾音者此斷不可從當以後說爲是故爲之發明其說如此又古人樂器每月皆有値月之器如値月之卦歷考諸說惟鼓値二月琴値五月鐘値八月此可按卦位而知者以此類推之管在三月簫在四月瑟在六月塤在七月鎛在九月磬在十月笙在十一月敔在十二月

悅在正月於書無所考證以卦位推之確不可易而白虎通又以笙為太簇之氣磬為夷則之氣則說之支離不可從者也

三陳九德以損為脩德之主圖

三陳九德以巽為制德之主圖

三陳九德圖淳謹按孔子三陳九德皆非文王周公所有之意於六十四卦中取九卦餘五十五卦以存河圖之數九卦惟巽履二卦是陰卦餘七卦皆陽卦也六十四卦陰陽各三十二（陰陽卦說見前）陽卦取七餘二十五卦以存天數二十有五陰卦取二餘三十卦以存地數三十又洛書以九爲用故取九卦以存洛書之數九卦皆言脩德之事故謂之九德而九德仍以伏羲八卦爲之綱其說有二一以損卦爲脩德之主居中位外八卦依伏羲八卦而布之始於乾坤終於坎離前一圖是也一以巽卦爲之主居乎中位蓋巽者德之制所以揆度萬事而制其中者九卦於伏羲八卦只取巽卦者此也亦依伏羲八卦而布之始乾坤終坎離後一圖是也二圖俱以履謙爲南北之正履上卦爲乾中互離謙上卦爲坤中互坎此又羲文八卦合一之蘊也

九德分上下經次第說

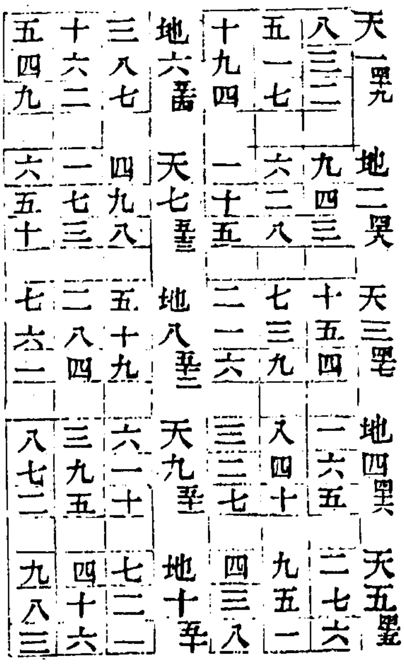
上經　乾　九　履　五　謙　九　復

下經　恒　九　損益　五　困井　九　巽

又按九德之德皆乾之德也九卦只是成就一箇乾而已矣上經乾之後九卦而得履履之後五卦而得謙謙之後又九卦而得復下經恒之後九卦而得損益益之後五卦而得困井井之後又九卦而得巽上下經次第皆然而九卦之次第

却從乾卦分來九卦不數乾貫以乾卦爲之綱以言乾之德必由九卦積累而後成也首尾皆歷九位中間獨歷五位者法洛書九數而中五之義也上經取三下經取六上下陰陽之分也上經三卦皆單舉下經首尾單舉中間損益井困並舉者明陰耦之義又以見陽之包陰也

太衍之數全圖



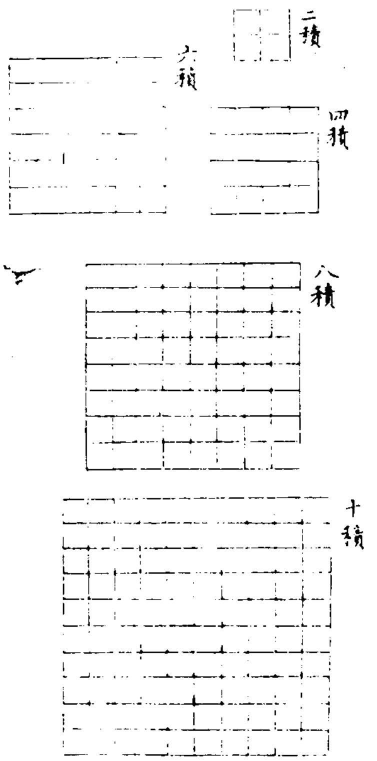
希夷陳氏所傳大衍全圖自天一至地十凡十圖淳謹按今所傳戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五中爲心者乃天五一圖耳天數一三五七九而五居中地數二四六八十而六居中五六者天地之心也五爲天心其圖縱橫皆三五之數六爲地心其圖縱橫皆三六之數得天地之中故也大衍體數五十地十圖之變也用數四十有九天一圖之變也地十圖一對九二對八三對七四對六皆成十合中十爲五十而虛其五故天地之數五十有五而大衍之數五十者由虛五而生也天一圖二對十三對九四對八五對七皆成十二其中一數乃揲蓍掛一以取四十八爲六十四卦者也

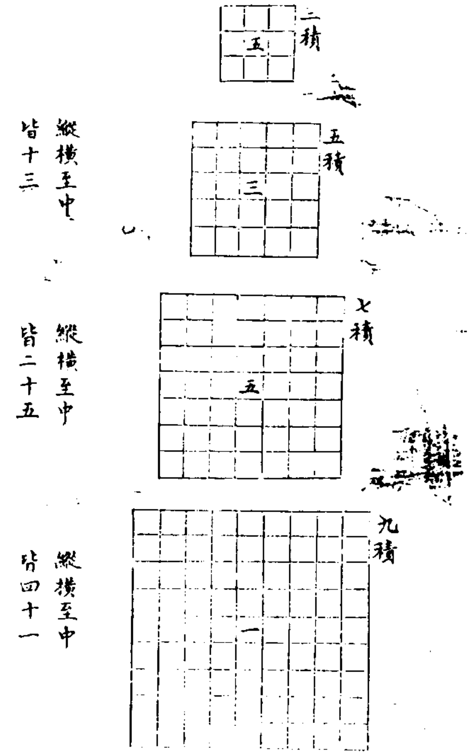
而虛其六故天地之數五十有五而大衍用四十九者由虛六而生也十爲數之終而無變故爲體地十圖是也一爲數之始而能變故爲用天一圖是也此十圖又以首尾二圖爲數之體用亦自然之妙也又按此圖見熊氏手錄或云上官求放得邵子之遺說出於希夷不知邵子諸書何以不及其或有不盡傳者與又舊說謂天五圖虛十而不虛五無與乎積終之事地十圖虛五而不虛十是於天五之數增其五以爲體此說不然蓋大衍之數酌圖書而一之者也天五圖洛書本數也凡數皆起於坎位天五圖是一從坎起至九而止而九位已盡非有意於虛十也地六圖是二從坎起至十而止非有意於虛一也但十圖惟天五圖一從坎起得天地陰陽五行之正位故祇此一圖能統括羣數其餘諸圖如厤家三白九紫隨歲運爲消息皆天地自然之妙用有玩之不盡者如以一居中者其數一一與九對也以二居中者其數二二與八對也以三居中者其數七以七居中者其數三三與七對也以四居中者其數六以六居中者其數四四與六對也以五居中者其數五以十居中者其數十五與十皆中宮之數此天五圖之正位爲洛書之本體而統括羣數者也而天五圖五居其中地六圖六居其中左傳人受天地之中以生漢志云五六天

地之中合而人所受以生蓋謂此也

天五地六者河圖之本數也國語天六地五卽班固所云日有六甲辰有五子韋昭注所云天有六毋地有五子皆據支干而言非易之所謂五六也又國語治州鳩曰夫六中之色也故名之曰黃鐘不以五爲中而以六爲中蓋五六合則爲十一十一則六爲中矣樂有十二律還宮之法上生下生雖有十二而實止十一無射上生仲呂仲呂不復能下生六下五上其數止於十一故班志云十一而天地之道畢矣此又以六爲中爲樂律之說也與河圖以五六爲中不相襲亦可以徵數之說無定分也

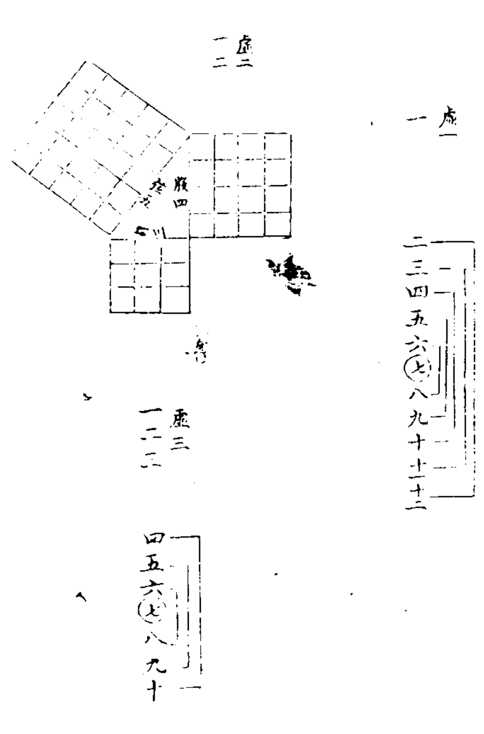
漢志云紀於一協於十長於百大於千衍於萬河圖由一至十二篇之策萬有一千五百二十大衍之數盡之矣故曰衍於萬也而立數以求中有立中有積中其義無窮可知中無定體隨人施用而皆有至理執一端之說不足以語大易之變也





凡積中惟陽數有中陰數無中所謂陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽有主陰無主故也陰數之積二積而四四積而十六六積而三十六八積而六十四十積而百皆無中位由二君故也

陽數惟一不積而一仍積一以一爲中三積而九以五爲中五積而二十五以三爲中七積而四十九以五爲中九積而八十一以一爲中以陽數積者以陽數爲之中皆由一君故也此積中之義也



立中之說有虛一者有虛二者有虛三者虛一者一爲衆數之母生衆數而不爲衆數所生其尊無上天之大數十二其實止於十一虛一故也如黃鐘爲衆律之君至尊無與敵仲呂不能復生黃鐘也

虛一不用者以七爲中上下共十一而二與十二對三與十一對四與十對五與九對六與八對皆合成二七之數共七十以中七乘之得四十九數爲大衍之用數以四十九減之餘三七之數葢以七爲根者其枝節變化皆如其根之數推之他數皆然

虛二者又除一二不用也葢一爲天數二爲地數皆天地始生之數尊而不用以三四五爲之用而句三股四弦五之法立爲勾三股四弦五共十二數天地之大數已備勾三以三乘之得九股四以四乘之得十六弦五以五乘之得二十五共五十爲大衍之體數周髀所謂環而共盤得成三四五者是也其法詳後算術中

虛三者又除一二三不用也葢一爲天數二爲地數三爲人數以一二三立三才之體以四五六七八九十爲之用此河圖之全數也虛三不用亦以七爲中上下共七位而四與十對五與九對六與八對皆合成二七之數共四十二加中七得四十九亦大衍之用數也

橫畫式

直畫式

五生數式

一二三者七之根也一一如一二二如四三三如九一四九合成二七之數七者陽也二七者陽中有陰也

又立中倘有一二三一式一二三四五一式二式皆以三爲中一二三四五以三爲中人之所知也一二三之以三爲中何也葢一爲天二爲地三爲人人在天地之中故也凡畫一畫二不畫三而三自在其中横畫直畫皆然

又五之以三爲中者與積五同而一五合而爲三者二二四合而爲三者二合中三爲五三得十五數成河圖中十五之數又成洛書縱横十五之數此數之體也

天象以七爲宗之圖

三天

一　太虛天
二　宗動天
三　恆星天

七天

四　土　鎮星天
五　木　歲星天
六　火　熒惑天
七　日　太陽天
八　金　太白天
九　水　辰星天
十　月　太陰天

又一二三以七爲根之說以天象合之除一二三以爲太虛宗動恆星三天原三天本同一體太虛者氣也宗動者體也恆星附宗動而行無贏朒故三天同也四五六七八九十皆不同天四爲鎮星天五爲歲星天六爲熒惑天七爲太陽天八爲太白天九爲辰星天十爲太陰天其天之高卑行之疾徐一以太陽天爲之主日在第七天故七爲諸數之根也餘詳見後天象中

大衍之數五十虛一則七七四十九也故七者數之綱而天地人之體也董子云星莫大於北斗常星北斗常星部星三百衛星三千北斗七星運於中央臨制八方分陰陽建四時

均五行不在常星之中而爲常星之主常星卽經星猶春秋言恆星恆星四七二十八宿羅列十二辰又爲衆星之綱領故部星三百衛星三千皆屬焉日月五星謂之七政經緯皆成於七故天以七爲體也地亦統於北斗七星孔氏云春秋緯文曜鉤㪷布度定紀分州繫象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兖州青州屬機星蒙山以東至江南會稽震澤徐揚之州屬權星大别以東至雷澤九江荆州屬衡星荆山西南至岷山北嶇鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星天下山川皆隸於北斗七星

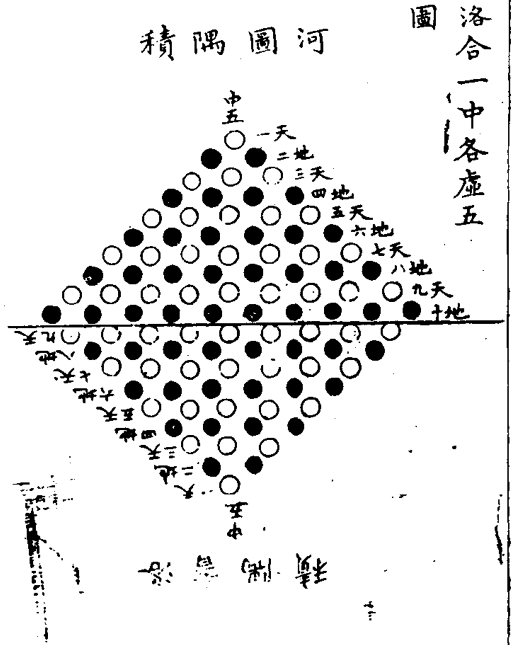
而地上下左右各三萬五千里五七之數也故地亦以七爲體人則身長七尺横亦如之外具七竅內含七情故曰七者天地人之體中故也又國語有七列七同七律之説謂張及房爲七列自鶉火午至天黿子爲七同聲有宮商角徵羽加二變謂之七律而董子所謂陰陽歲終各一出淮南子謂五月合五謀刑十一月合子謀德出入皆以七爲節故曰七者數之綱也

一九相循環對待之圖

一	九	如	九
二	九	一十	八
三	九	二十	七
四	九	三十	六
五	九	四十	五
六	九	五十	四
七	九	六十	三
八	九	七十	二
九	九	八十	一
此遁乘法	此九因法	此大數也	此小數也

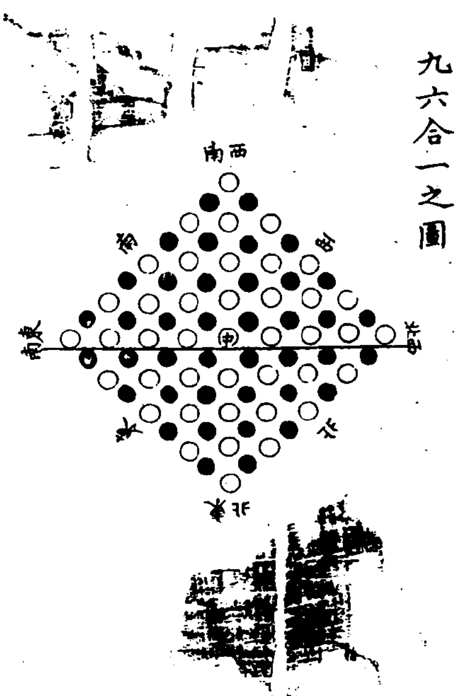
按九九相乘實積大數有八而無九小數仍還其原大數除十而計之自一至八共三十六則三十六宮之位六十四卦之本數也以十計之自一十至八十共三百六十則乾坤二策之數周天之度數也而乘首之數與實積尾數横列者自相對待如一與九對二與八對此則洛書之本位也中間四十五數則洛書之積數也直列者亦自相對待如一與六對二與七對此則河圖之本位也凡數以小數起以大數終以大數起以小數終中間以五起以五終此數之正位此五之所以無對也而首自一以順至於九尾自九以逆至於一此則循環相爲首尾天道自然之妙也

河洛合一中各虛五之圖



河洛合一中各虛五渟謹按積河圖之數以成方陰陽合德數之體也斜積之而成隅形横界之自十以上爲河圖自九以下爲洛書河圖五十有五洛書四十有五陽數積五十陰數積五十合之成百此方積之全數陰陽四正四隅各居其一此卽前十積方圖十以方積而無心斜而成隅則河圖之以五居中與洛書之以五居中皆有一定自然之妙蓋三隅者人之象以人象積之而皆有中心故曰人者天地之心也天地以人爲心人以五爲心五爲五行曰水火木金土人得之而成性爲五常曰仁義禮智信五常之性皆具於心故人以五爲心也天數五地數五人數亦五也人得天數三得地數二

九六合一之圖



積洛書之數以成方陽數四十有一陰數四十合之得八十一爲九九之數此方積之用數四正四隅中心皆以陽爲之主陽外陰內陽率陰從但多一中心而陰陽尊卑定矣此卽前九積之數斜積之而成隅復横界之自九以上爲洛書之隅數自八以下爲六六之隅數五九四十五爲洛書之數六六三十六爲六十四卦之數又爲九六合一之數而四正四隅皆以陽爲之中蓋河圖之數陰多而陽少陰多故靜靜者爲體洛書之數陽多而陰少陽多故動動者爲用此六十四卦用九用六之因也陽數極於九陰數極於六而以九合六實以陽統陰也

又河圖以五十居中五十者三五也一二三四五亦三五也一三五爲九二四爲六一二三爲六四五爲九一五爲六二三四爲九合九六而爲三五者三一二四爲七三五爲八一二五爲八三四爲七一三四爲八二五爲七合七八而爲三五者三一四五爲十二三爲五一四爲五二三五爲十合五十而爲三五者二一三爲四二四五爲十一合四與十一而爲三五者一一二爲三三四五爲十二合三與十二而爲三五者一總之三五者天地人之合數凡數之所由生也河圖以五十爲中洛書縱横皆成十五以五爲中實以十五爲中也故曰王者必通乎三五記曰三五而盈三五而闕月之盈闕本乎日故曰懸象著明莫大乎日月日月者其三五之著明者乎

又按一歲之中以氣盈而言有三百六十五日以朔虛而言止三百五十五日聖人酌氣朔之中於氣盈減一五於朔虛增一五凡三百有六十當期之日河圖五十有五洛書四十有五聖人酌河洛之中於河圖減一五於洛書增一五曰大衍之數五十聖人酌中之妙用皆天地自然之數一定之理而總以五爲乘除加減之本蓋五者中心權衡在心聖人之用中以此心也

河圖爲體洛書爲用體無所不備用無所不周以洛書言之以五而乘四正四隅如五乘一爲五五乘九爲四十五五乘三爲十五五乘七爲三十五五乘二爲一十五乘八爲四十五乘四爲二十五乘六爲三十乘奇得奇乘耦得耦皆成大衍之數五十又一五九以五相乘一五如五五五二十五五九四十五三五七以五相乘三五一十五五五二十五五七三十五二五八以五相乘二五一十五五二十五五八四十四五六以五相乘五四二十五五二十五五六三十二九四以五相乘二五一十五九四十五五四二十六一八以五相乘五六三十一五如五五八四十二七六以五相乘二五一十五七三十五五六三十四三八以五相乘五四二十三五十十五五八四十合之皆成七十五數以河圖五十五除之餘二十以洛書四十五除之餘三十合餘數皆成大衍之數五十子曰假我數年五十以學易聖人學易由五十入五十者天地人之心也天地人之心中而已矣傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象有一定之數卽有一定之理數以理定理由數出理與數皆揆諸中而後定其義也深哉

易所以明中道也惟坎離得乾坤之中位故足以代乾坤而爲小父母兌巽震艮皆不得中故不足作乾坤代謝坎離用中則乾坤可退處於無用說卦神也者以下止言六子而不

言乾坤不用乾坤也然不用乾坤却無非乾坤之用神也者妙萬物而爲言神卽乾坤之妙用故曰陰陽不測之謂神

邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南淳按此解文王八卦方位於流行之中見對待之義坎位於北乾位於西北離位於南坤位於西南此子不離母之義離爲中女何以代乾坎爲中男何以代坤蓋離本乾體而坤以中爻交之仍不失乎其爲乾坎本坤體而乾以中爻交之仍不失乎其爲坤故離爲南方之卦坎爲北方之卦此亦足以識陰陽互根之用抑又思之坎離代乾坤竟成古今一定之局三代以前無論矣今以人所顯然共知者證之王季之上有泰伯武王之

上有伯邑考乃不能代其位高祖稱劉季光武稱文叔其上亦未始無兄唐之建成明之建文其終乃終歸於弟下至士大夫之家往往大宗寥落而小宗强盛其理竟有不可解者蓋乾坤之傳坎離者傳中也堯之執中舜之用中皆是此義堯舜之傳舜禹者傳賢也卽傳此中也禹湯之傳子者傳子之賢也傳子之賢卽傳中也以天下相傳非中不足以勝其任兢兢業業皆所以酌此中也中之所係大矣哉

彖象二傳亘上接堯舜允執厥中之旨以明易之爲書文王周公與堯舜無二旨也故中庸引夫子之言曰君子中庸君子而時中中庸一書無非夫子易傳之旨易傳之旨惟乾之九二一爻盡之餘詳後玩占中

文王之易象天周公之易象地孔子之易象人象天者約一卦而爲言其言渾淪無所不包也象地者分析一卦有上下高卑聯絡之勢如萬象之散於地也象人者立人道以爲表極使人知隨時以處中而不悖乎大中至正之道使帝王所傳心法如揭日月而行不少有過不及之差是故易非徒爲卜筮之書而性命之指歸也易之道以中爲貴有兼正言之者有不兼正言之者自古天下事有正而不中者未有中而不正者也忠孝非不正也而愚忠愚孝匹夫匹婦偏至之行不合乎中道者多矣中則無過不及矣中庸一書無一言及

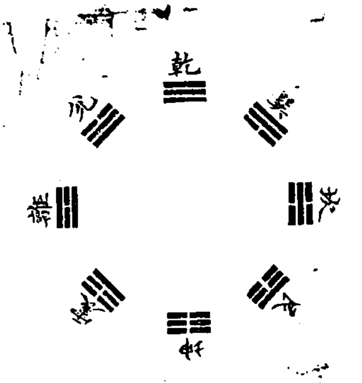
於正者所謂中則正也易以陽居陽位陰居陰位爲正而乾之九二曰龍德而正中艮之六五以中正也惟時行時止動靜不失其時而已反復於彖象二傳發明中字之義而韓子所謂堯以是傳之舜禹湯文武周公孔子者在是矣

按六爻成卦以內外言則二五爲中以六爻而言則三四亦爲中以六純而言也繫辭傳云二與四同功而異位三與五同功而異位二與五中之中者也三與四中而不中者也此九星五行所以隨納甲八卦而分也術數之學皆淵源於易皆有至理存焉九星者乾六天五禍絶延生之類也六爻不變爲八純又謂之伏位小遊年謂之輔弼初爻變謂之禍害

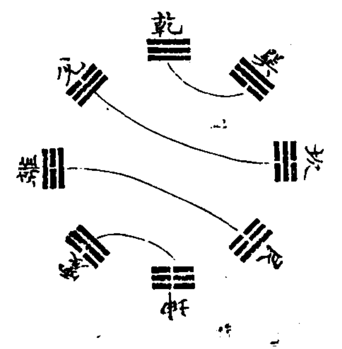
小遊年謂之五鬼以其不中也二爻變謂之天醫小遊年謂福德三爻變謂之延年小遊年謂之絶體四爻變謂之五鬼小遊年謂之天醫蓋三與四雖不中而在六爻成卦之中故大小遊年一謂之吉一謂之凶猶傳言三多凶四多懼未必盡然但多如此耳五爻變謂之生氣小遊年亦如之蓋二五居乎大中之位故大小遊年俱以爲吉傳言二多譽五多功爲其中也至遊魂歸魂亦係三四之位卦變已極返而居不中之位故遊魂一謂之六煞歸魂又謂之絶命也而遊魂歸魂不爲大凶者亦以其尚在成卦之中也易以中爲貴而利害禍福俱由乎此具表如左

伏位	禍害	天醫	延年	五鬼	生氣	六煞	絶命
乾爲天	天風姤	天山遯	天地否	風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎爲水	水澤節	水雷屯	水火既濟	澤火革	雷火豐	地火明夷	地水師
艮爲山	山火賁	山天大畜	山澤損	火澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
震爲雷	雷地豫	雷水解	雷風恒	地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽爲風	風天小畜	風火家人	風雷益	天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
離爲火	火山旅	火風鼎	火水未濟	山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
坤爲地	地雷復	地澤臨	地天泰	雷天大壯	澤天夬	水天需	水地比
兌爲澤	澤火革	澤地萃	澤山咸	水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹
六爻不變	初爻變	二爻變	三爻變	四爻變	五爻變	遊魂卦	歸魂卦

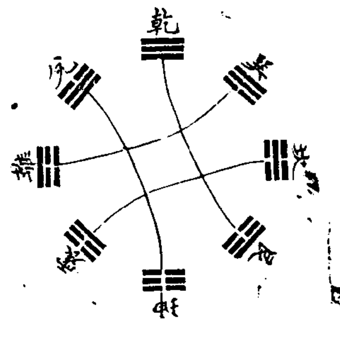
伏位



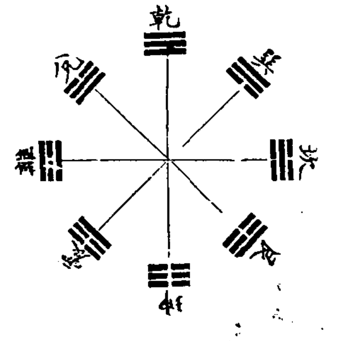
禍害

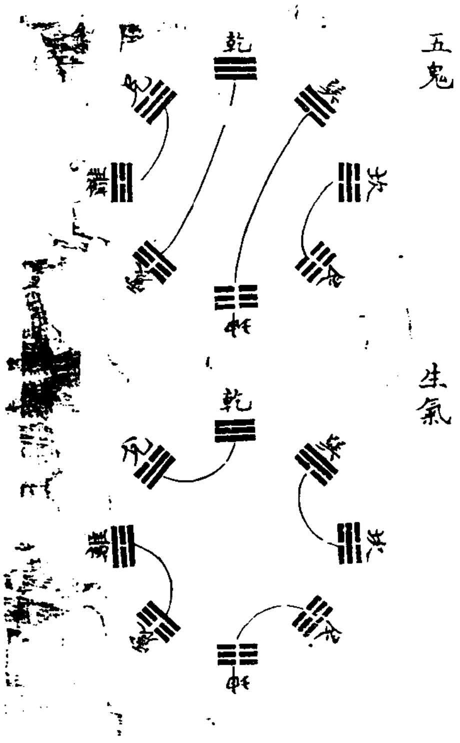


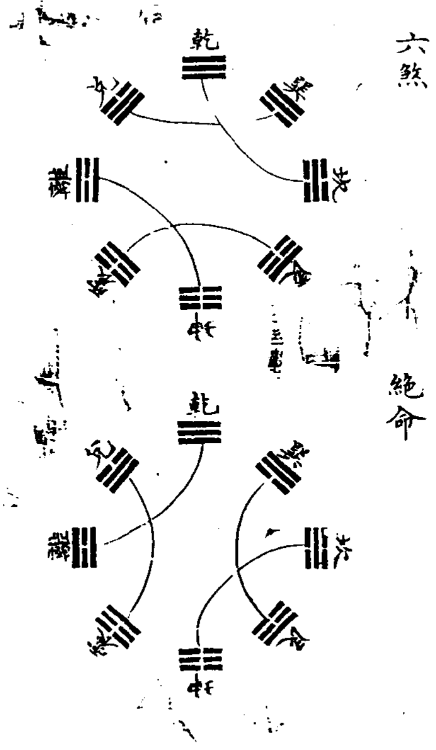
天醫



延年

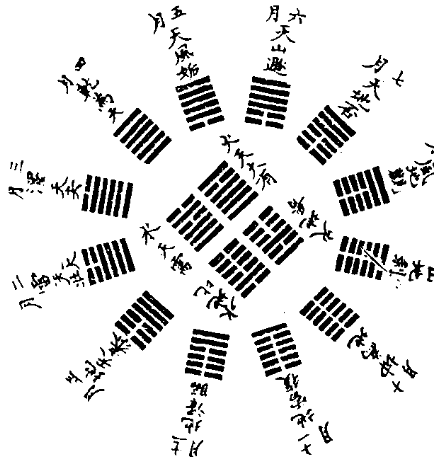




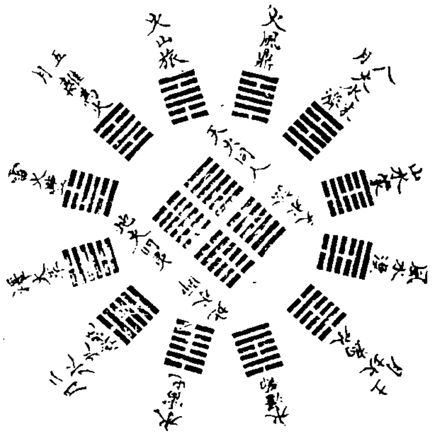


右九星八卦之變淳謹按卦變皆原於伏羲八卦六純乃八卦本體乾兌老陽配艮坤老陰離震少陰配巽坎少陽是爲六純伏位下一爻變爲第一變四陰四陽老少皆不相配乾震克巽坤兌離生坎艮一克一洩皆爲害故爲禍害下二爻變爲第二變陰陽老少正相配艮坤生乾兌巽坎生離震陰陽相得而相生是爲天醫上下三爻俱變爲第三變老陰老陽三男三女皆得正配是爲延年有偕老之義焉上二爻變爲第四變老少不相配乾巽克震坤艮離克坎兌名位不相得而相克克者爲鬼故爲五鬼十干逢五位則克也上一爻變爲第五變八卦自然之序乾兌兩金相比艮坤兩土相比震生離坎生巽四象自相配故爲生氣上下二爻變爲第六變兩儀四象交相變易陰陽老少皆不相配或克或洩皆爲煞故爲六煞十干逢六位亦相克也中一爻變爲第七變陰陽老少皆不相配兌克震離克乾巽克艮坤克坎與生氣相反故爲絕命與五鬼同象而更甚於五鬼者以其顛倒相克也九星卦變惟第二第五變最吉中故也

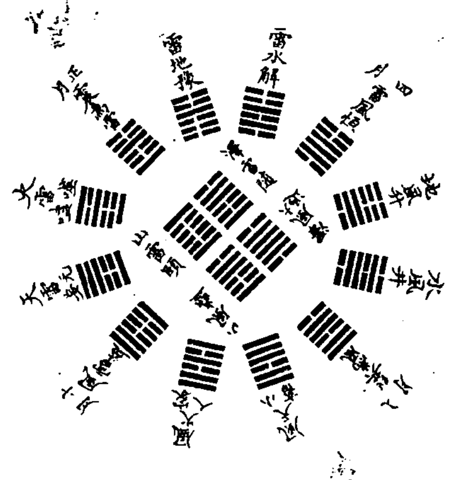
十二月辟卦



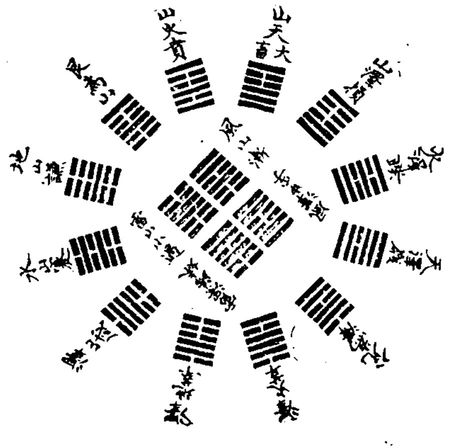
四仲月之卦　次四仲者坎離為乾坤代謝也



四孟月之卦



四季月之卦



右六十四卦之變乃洞林諸數之所本實由伏羲八卦來也乾坤互變而成十二月璧卦以爲一歲之綱一卦管一月乾盡爲坤坤盡爲乾五爻變後退歸四位其魂無所依附乾附於坤坤附於乾謂之遊魂乾仍歸乾坤仍歸坤謂之歸魂若六子互變幾不知其何用蓋震巽二長乃四孟月之主震巽互變五爻變後退歸四位震附於巽巽附於震爲遊魂震仍歸震巽仍歸巽爲歸魂坎離二中乃四仲月之主五爻變後退歸四位離附於坎坎附於離爲遊魂離仍歸離坎仍歸坎爲歸魂坎離之遊魂在乾坤乾坤之遊魂在坎離此四正互換之卦也艮兌二少乃四季月之主五爻變後退歸四位艮

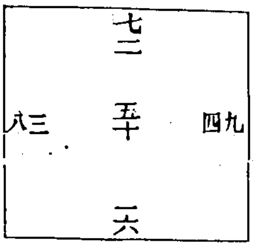
附於兌兌附於艮爲遊魂艮仍歸艮兌仍歸兌爲歸魂艮兌之遊魂在震巽震巽之遊魂在艮兌此四隅互換之卦也二長二中二少正說卦傳神也者一章去乾坤而專言六子之義蓋乾坤主一歲之運一卦管一月六子爲四時之主一卦管十日由此推之月有值月之卦日有值日之卦時有值時之卦與三元紫白相爲循環亦理數自然之序而卦變之吉凶皆由於中與不中周易貴中之説不更顯然著明乎而納甲之源亦於此見矣

易拇卷之四下

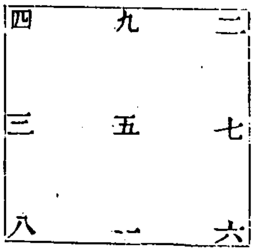
圖說五

華容萬年淳彈峯氏著

河圖 起加減法



洛書 起乘除法



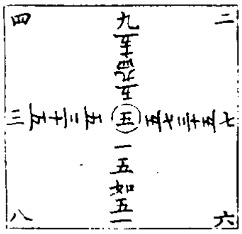
按河圖之數始於一中於五終於十陽奇陰耦數之加減由是生焉自一至五以一爲根一加一爲二二加一爲三三加一爲四四加一爲五至於五則以五爲根一加五爲六故一六同位於北二加五爲七故二七同位於南三加五爲八故三八同位於東四加五爲九故四九同位於西五加五爲十故五十同位乎中退而減之仍歸本位又法自五至十亦以一爲根五加一爲六故一六同位六加一爲七以中五計之則加二也故二七同位七加一爲八以中五計之則加三也故三八同位八加一爲九以中五計之則加四也故四九同位九加一爲十以中五計之則加五也減之亦加是此皆以

對待相加減故河圖爲數之體

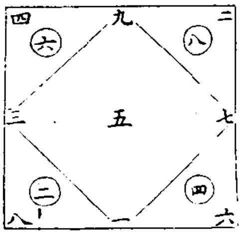
洛書者乘除之所由生也易曰參天兩地而倚數三天數也三而三之爲參天二地數也二而二之爲兩地一者太極之體其數不行故數起於二三三陽數也陽始起於東方自東而南以三乘之爲九自南而西以三乘之爲七（除二十以零數言後倣此）自西而北以三乘之仍爲一奇數左旋天之道也如轉而右行以三除之即得原數二陰數也陰始起於西南自西南而東南以二乘之爲四自東南而東北以二乘之爲八自東北而西北以二乘之爲六偶數右旋地之道也如轉而左行以二除之即得原數此皆以流行相乘除故洛書爲數之用五

爲二三之合天地之交陰陽之會位於中央故斜直四維皆得十五合之四十有五爲九五之數洛書之全數也又洛書陽數居於四正陰數居於四隅貴陽而賤陰也四正爲內四隅爲外內陽而外陰也數以一三五七九爲綱陽率而陰從也而五又爲一三七九之綱五中數也故以五加四正皆得五數一五如五三五一十五五九四十五五七三十五合之得百數以五加四隅皆得十數二五一十五四二十五八四十五六三十合之亦得百數此洛書函河圖之全數也又四隅除五以三位計之一八三得二（除整數以零言）三四九得六九二七得八七六一得四皆得四隅之數陽中有陰也又四隅連五以四位計之一五三八得七三五九四得一九五七二得三七五一六得九皆得四正之數陰中有陽也（三位得耦數四位得奇數）

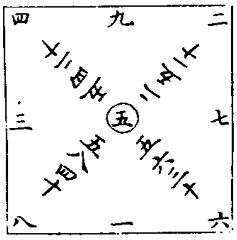
分四圖於左又附方圓句股四圖



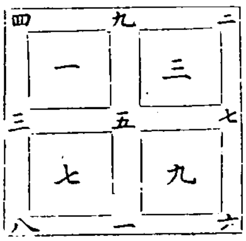
五加四正



三隅積數



五加四隅



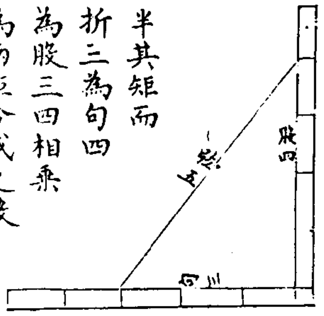
四隅積數

圓出於方圖

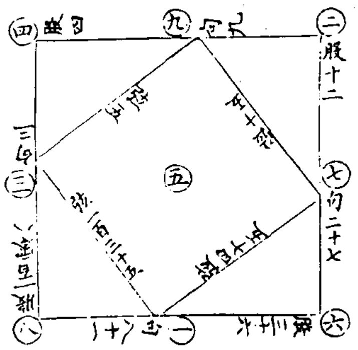
方出於矩圖

折矩以為句股圖

半其矩而
折三為句四
為股三四相乘
為兩矩合成之數



洛書句股四法相因圖



按周髀算經商高曰數之法出於圓方蓋圓者天象方者地象三隅者人象圓者徑一而圍三方者徑一而圍四三隅者句三股四弦五三法立而算術盡之矣而三隅者所以神明乎圓方者也圓者太極之體方者四象之體河圖外方而內圓卽方中求圓之法所由立洛書外圓而內方卽圓中求方之法所由立其實萬象不出乎圓方萬數不逃乎圓方故曰數之法出於圓方又曰圓出於方者蓋方易度而圓難測方有盡而圓無盡也推圓者以方絜之是以有盡而度無盡也是以圓周內弦外切屢求句股爲無數多邊形以切近圓界將合而爲一而圓周始得然以方形析之四析而八八析而

十六十六析而爲三十二三十二析而爲六十四至六十四方而圓周已有一定之形伏羲六十四卦圓圖內藏方圖卽圓出於方之象且不必六十四方只由四方至十六方而圓形已定而況無數多邊乎故曰圓出於方又曰方出於矩者蓋凡方形必出於兩矩相合如矩之兩股均者合之卽爲正方矩之兩股一大一小者合之卽爲長方矩之爲形也其角直其線正所以能成方體此直內方外之理伏羲六十四卦方圖四面適均卽合兩矩以成正方之象故曰方出於矩又算經有六矩之法一曰平矩以正繩平卽均平整齊之謂用矩之道惟矩之角正然後二股得直以之測高遠乃得度其

大小之分此矩既正而所測之度亦正矣孟子言規矩準繩以爲方圓平直繩卽準之之意規矩所以度方圓而準繩所以考平直故準之以平繩之以直始得立法之精微二曰偃矩以望高偃者仰也仰矩方可測高矩之一股植立在前一股平定在下然後比例推之葢平股與立股之比卽所測之遠與所測之高之比也三曰覆矩以測深覆者俯也俯矩方可測深矩之一股立者在前一股平者在上平股與立股之比卽所測之遠與所測之深之比也四曰臥矩以知遠臥者平也平矩方可測遠也以矩之一股爲橫向內一股爲縱向前是以橫與縱之比卽所知之度與所求之遠之比也五曰

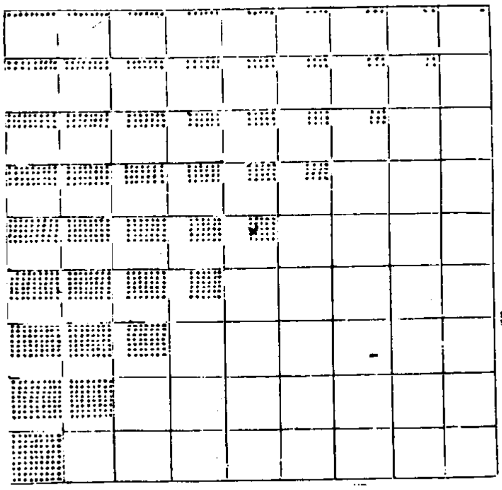
環矩以爲圓以矩之一端爲樞一端旋轉爲圓環矩者卽旋規之謂六曰合矩以爲方卽方出於矩之謂也而六矩之施總不越折矩以爲句股之法折矩之橫者爲句之廣折矩之縱者爲股之長於句股之末以斜弦連之爲兩角相值之度句三者句一也一者天數參之而爲三股四者股二也二者地數兩之而爲四此參天兩地之義二三合而爲五皆自然之度數也句三股四相乘得十二卽爲兩矩合成之數半之得六則句股之面積也環其周圍三四五共十有二則句股弦相和之總數也十有二者天之大數也句股弦各積其數則成大衍之數五十(說已見前)故大衍者句股之積也而其形則

具於洛書以震三爲句巽四爲股則中五爲弦以離九爲句坤二爲股(三四十二)仍中五爲弦(三五十五)兌七爲句(三九二十七)乾六爲股(四九三十六)仍中五爲弦(五九四十五)坎一爲句(三其二十七得八十一)艮八爲股(三其三十六得一百零八)仍中五爲弦(三其四十五得百三十五)此句股四法也此四法者乃因洛書之定位萬物出乎震句股之法起於震相連而及亦天地自然之妙其積算有二如以七爲句三九二十七四九三十六爲股五九四十五爲弦此因上九數而以三四五相乘也因上數而以三乘之亦得如三九二十七三其十二爲三十六三其十五爲四十五是也此四法爲四隅法推之爲三角形者四推之以至無窮皆視此矣然句股

之形實賴矩以成故矩爲句股之本六矩之法皆所以起句股之算其用無窮故曰矩之於數其裁制萬物惟所施耳而用之測天象則三弧八線之用造化不能逃其形考弧三角形者球面弧線所成也古厤家有黃赤相準之率大約就渾儀度之僅得其大概未能形諸算術惟元郭守敬以弧矢命算黃赤相求始有定率視古爲密但其法用三乘方取數甚難自西人利瑪竇湯若望等翻譯厤書始有曲線三角形之法三弧度相交成三角形其三弧三角各有相應之八線弧與弧相交卽線與線相遇而句股比例生焉於是乎有黃道可以知赤道有赤道可以知黃道有經可以知緯有緯可以

知經歷象之法至此而備句股之用至此而極矣

矩出於九九八十一圖



按九九全圖算法之統宗也而要不越乎矩矩之形要不越乎兩數相乘九九者數之終而一一乃數之始言九九而不及他數者以九九之內他數皆賅也是以一一爲一二二爲四三三爲九四四爲一十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九八八爲六十四九九爲八十一乃矩之二股均平所成之正方也一二爲二一三爲三一四爲四一五爲五一六爲六一七爲七一八爲八一九爲九形雖未方而其理猶存也以二因之二三爲六二四爲八二五一十二六一十二七一十四二八十六二九十八以三因之三四十二三五十五三六十八三七二十一三八二十四三九二十七

以四因之四五二十四六二十四四七二十八四八三十二
四九三十六以五因之五六三十五七三十五八四十五
九四十五以六因之六七四十二六八四十八六九五十四
以七因之七八五十六七九六十三以八因之八九七十二
乃矩之一股大一股小所成之長方也至於一百之類雖爲
正方乃十之相乘十則仍歸於一也又如八十四九十六之
類乃六七四十二六八四十八之倍數不得自立爲數之本
又或十一十三十七十九之類十一爲二五一十之奇十三
爲二六一十二之奇十七爲四四一十六之奇不得成正方
亦不得成長方故不入九九之數也是則九九之數爲方之

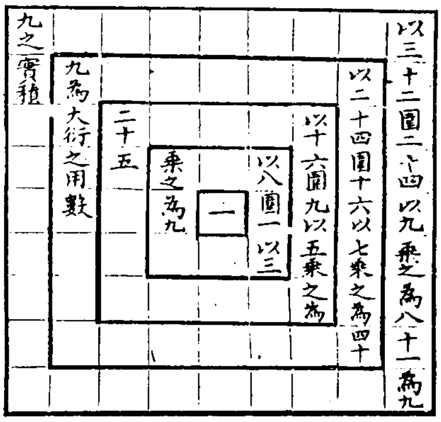
本而方之形必合以矩故曰矩出於九九八十一也自一一
如一至九九八十一仍歸於一自一二如二至八九七十二
仍歸於二推之三四五六七八九仍歸三四五六七八九而
反復横直推之無往不得其一二三四五六七八九之數也
自一一如一至九九八十一皆爲方積而方積惟方五斜七
爲數整齊無餘無欠故五爲數之中權而七爲積算之根也
西人算法不以五爲中而以七爲中皆由此起其他方積惟
方九斜十三尚得數之正蓋九爲歸根之地故亦無零欠也
一一如一不起算故一歸不須歸若以十當一以十開方則
方十斜十四亦無零欠此卽以五開方之倍數也此外方二

方三皆有不齊之數其外長方皆是句股之形句股有三十
六法惟句三股四弦五爲句股之正宗以其無零欠也此外
句股形皆有不齊之數欲齊不齊以歸於齊則有較有和有
差詳於九章算術所謂一頭少一頭多者具此三十六法置
一頭爲實一頭爲法以九歸歸之九因因之無不悉合可以
算法度盡也又此圖乃合矩之形積區爲九九八十一區
之中又積九九八十一小方共計小方得六千五百六十一
分而矩言之半實半虛半實形共四十五區得五九數積小
方得三千六百四十五小方實積得一千一百五十五空積
二千四百九十半虛形共三十六區得六六數積小方得二

千九百一十六五九陽數所得皆陽六六陰數所得皆陰此
陰陽之定分又陽實陰虛之定理也又一一如一横推之至
一九如九得實積四十五自一二如二降二横推之至二九
一十八得實積九十自一三如三降三至三九二十七得實
積一百三十五自一四如四降四至四九三十六得實積一
百八十自一五如五降五至五九四十五得實積二百二十
五自一六如六降六至六九五十四得實積二百七十自一
七如七降七至七九六十三得實積三百一十五自一八如
八降八至八九七十二得實積三百六十自一九如九降至
九九八十一得實積四百零五共得實積二千零二十五數

以洛書四十五數每位加之得進數除之得退數以二千零二十五乘小方六千五百六十一得一萬二千六百二十五以萬有一千五百二十除之餘一千一百零五以大衍之數五十除之餘五十五數則洛書仍歸河圖之數也

九九開方圖



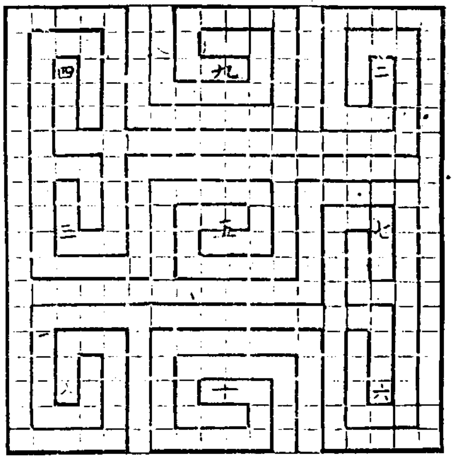
按此亦九九開方法也以三五七九乘之仍得奇數三開為九五開為二十五七開為四十九九開為八十一以奇為心故也推之井田開方法皆原於此法詳見前竿術中茲不盡釋也

九九乘除圖

九	八	七	六	五	四	三	二	一
十八	十六	十四	十二	十	八	六	四	二
廿七	廿四	廿一	十八	十五	十二	九	六	三
卅六	卅二	廿八	廿四	二十	十六	十二	八	四
卌五	四十	卅五	三十	廿五	二十	十五	十	五
五十四	四十八	卌二	卅六	三十	廿四	十八	十二	六
六十三	五十六	四十九	卌二	卅五	廿八	廿一	十四	七
七十二	六十四	五十六	四十八	四十	卅二	廿四	十六	八
八十一	七十二	六十三	五十四	卌五	卅六	廿七	十八	九

此九九乘除法也上列一二三四五六七八九為所乘之根右直列一二三四五六七八九為法四六八十十二十四十六十八至八十一皆其實數實積至八十一而止一為算根兩隅之九即兩比相乘之數兩面實積共七百二十九以八十一除之仍餘其數他倣此

弈陣圖

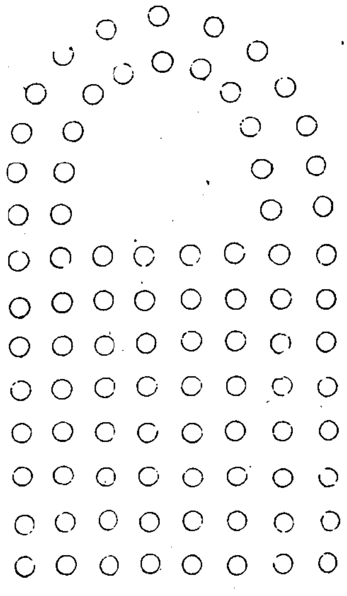


此弈陣圖也合之為八卦陣伸之為一字長蛇陣共三百六十一著虛一著不用共三百六十以配三百六十度以洛書之位布之以洛書之數行之自一而二而三而四以至於九皆有天造地設之妙非人智之所能與也昔有傳此圖者以為得之麻衣老人

而上下疎密顛倒全不整齊反復思之乃知其妙實按三百
六十一著排去倣飛宮九位之法其門戸在子午坎離二卦
其行度有左右兩經如紫垣之兩面營衛有前後兩緯前一
緯由坤趨震後一緯由艮趨兌前後左右俱動而中宮不動
其上下往來之路難於幟辨淳因作五言長排迴文一首共
三十六韻字數始滿其位而陣圖乃分明矣附詩於左

鴻文迴旋易周易乃迴文之祖如天地地天之類而六爻反對全部皆迴文也古自有坤乾
終始傳常典屈伸統大篇龍潛飛辨位馬牝牡分詮中險盈
雷雨正蒙象山泉窮需防致寇健訟孚入淵功正王三錫吉
貞比五賢風行郊密雨道坦說應乾通泰占來往否交羞改
遷同人應類族大有緣火天終吉平施物盍朋志行圓從維
方從正甲後還甲先凶至憂臨盛教神賴觀傳中頤妨腊胏
小利係邱園宮寵獲魚貫復來象酒元窮災牛繫攖說輹馬
閑堅從上由頤吉弱才過涉顛凶三歲失道作兩明照天憧
攖誰思爾失禽忌卜田中黃宜固革大壯本剛乾崇禮侯蕃
馬晦明主蔽天風流原火出雨遇識疑捐東北窮時蹇負乘
寇至遄中虛觀損下上益示辭偏戎有夜號惕姤因柅止牽
中剛欣所聚小積德由全宮入困頑石井寒汲出泉同居疑
革攺正位防鼎顛躬震先鄰戒艮行隨地遷鴻飛儀漸遠月
望幾歸愆豐屋翔天際斧貧怏旅便風隨巽命降澤至說民
先功有宜乘木節安議制權中孚吾與爾上亢鳥飛鶱終止
由初吉小狐涉大川空虛流以六易簡括皆全同異言難極
問誰究此窮此詩首四句總目末四句總結中間六十四卦一卦一句順用一東韻逆用一先韻宮商生也

風后握奇陣圖



按風后握奇八陣圖見朱子儀禮經傳通解洪氏曰八陣魁六十有四重易之數也刦月魁二十有四作易之晝也晝起於圓而神故刦月之形圓卦定於方以知故八陣之體方方居前而圓居後卦自晝始方自圓生也壁門直斜曲折翼其旁則陰陽二物也握奇則有虛一之象又王氏云八陣即九軍九軍者方陣也六花陣即七軍七軍者圓陣也葢陣以圓爲體方陣內圓外方圓陣內外俱圓以圓物驗之方以八包一圓以六包一此九軍六花之體淳按八陣共數偶刦月共數奇刦月內一層十一外一層十三皆奇數十二舊圖皆合之爲二十四以六十四作方陣以二十四作圓陣以二十四作方陣以六十四作圓陣方圓易位變化無窮之數也

洛書籌算法

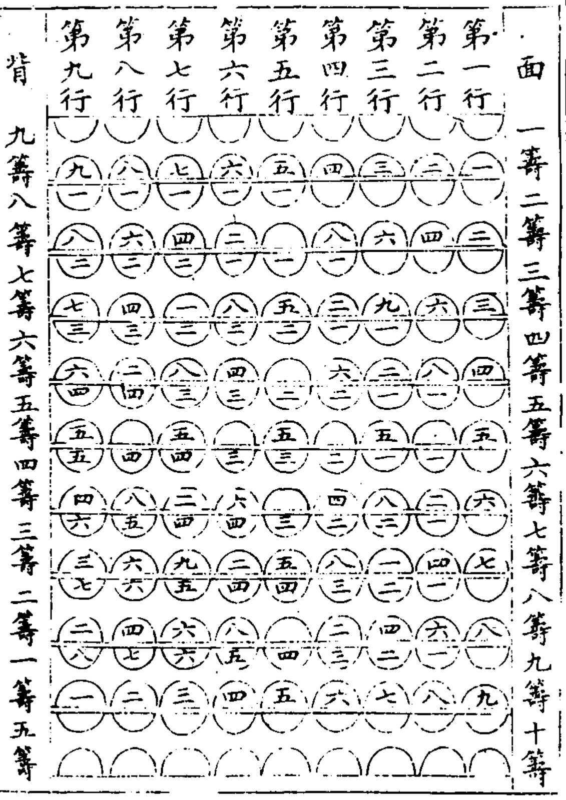
按洛書籌算之法以牙爲之或紙或竹皆可任意長短以方正爲度面背皆平分九行以曲線界之爲兩半規狀面背皆相對第一籌之陰即爲第九籌便檢尋也葢一與九對二與八對三與七對四與六對五與空對此洛書九宮方位也洛書無十故第十籌面背皆空而五與空對正見有五無十也然雖無十不可不存此位其運用之妙正在空處故共爲五類類各五籌當珠盤二十五位或更加之亦可器物精而具體小笥匣可藏奚囊可攜即有應酬亦可中止法實數雖多只幾片籌可以立剖且學之甚易非若珠盤歌括之繁也又漢志算法用竹二百七十一枚爲六觚或一握未免太繁近日有用五十枚者終不若此之天然位置無或差忒也可謂握要之至矣

凡籌算之法有七條一曰乘除二曰平方三曰立方四曰帶縱平方五曰帶縱立方六曰開方捷法七曰開方分杪算天文交食大意乘除一法足以盡之餘則惟其所施耳

凡籌與行數相因而成積數如第二籌之第四行即爲八數第九籌之第八行即爲二七數

凡數始於一中於五終於九十百千萬皆歸於一故此籌之

式以五爲經以九爲緯一二五籌皆五九三四皆六九七八皆八九惟六籌七九九籌九九合之得五百三十一數以五九除之餘八十一以九九除之則盡矣



凡籌每行以曲線界之成兩位其下爲本位上爲進位假如本位一兩則進位爲十兩

凡列兩籌則行內成三位下之進位與上之本位兩半圓合成一位故也列三籌則成四位四籌則成五位以上倣此

凡籌有明數有暗數明數者籌面之數也暗數者行數也假如第一籌卽爲一數第二籌卽爲二數

凡籌與行數相因而成積數假如第二籌之第四行卽爲八數第九籌之第八行卽爲七二數推之別籌莫不皆然

凡籌數之妙積九籌之衆數以成法故能無數不統

凡用籌算當先知併減之法併者合也合衆散數爲一總數又謂之聚積其法先列散數自上而下對位列之千對千百對百十對十單對單以類相附列訖併爲一總數其法從最下小數起自下而上如畫卦之法數滿十者進位作暗馬而本位書其零用暗馬者恐混原數故以此別之便覆核也

凡算有乘有除乘者用併法除者用減法

凡算先別乘除乘除皆有法實實者現有之物也法者今所用以乘之除之之規則也

凡籌算皆以實列位而以籌爲法法有幾位則用幾籌如法有十係兩位則用兩籌法有百係三位則用三籌

凡法實不可誤用惟乘法或可通融若除法必須細認

凡兩數相乘仍以一爲實一爲法假如以日論時或以日數爲實時數爲法或以時數爲實日數爲法亦可

凡算先列其實列書於紙或粉板亦可依千百十零之位列之自左而右次以法數用籌乘之法有幾位則用幾籌假如法爲六十四則用第六第四兩籌法爲三百八十四則用第三第八第四三籌

凡乘皆從實末位最小數起視原實之數卽於籌某行取數列之假如實是二則取第二行數

凡列乘數皆自下而上如畫卦然自下而上者自最少數之位起也

凡實有幾位挨次乘之但次乘之數必高於前所列之數一位先乘者是單次乘者必是十故進位取之百千萬皆倣此乘訖乃以併法併之

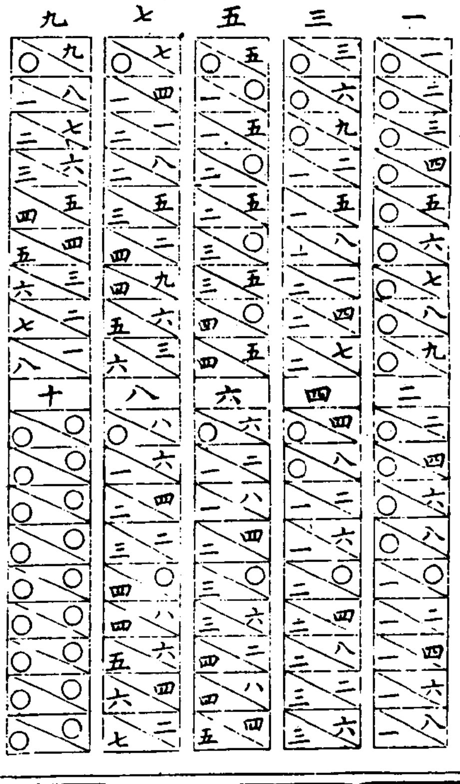
凡除以所分之物爲實今欲作幾分分之爲法法與實須審定倘一倒置則毫釐千里矣假如有糧若干給若干人則當以糧爲實以人之數爲法除之葢糧數是所分之物人數是用以分之之法也若倒以糧分人則所誤乃多乘用併法除用除法俱詳後

法多於實者實乃零數法乃整數假如有銀四百五十六兩而千百十八分之是也實多於法者法乃零數實乃整數假如有銀四百五十六兩而有二三十八分之是也

天理之可言者皆其有數者也數始於一而相緣以至於無窮故曰一與一爲二二與一爲三自此以往巧歷不能盡則乘之義也乘者其數漸升四乘高而進也

乘者息也盈也除者消也虛也二者其數每相當不失毫釐如相報也故邵子曰算法雖多乘除盡之矣

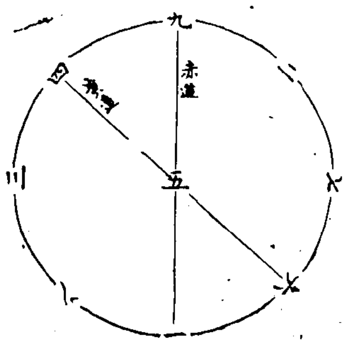
竪籌算式



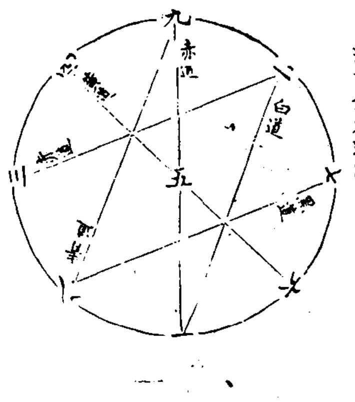
按籌算有二式平籌式法已見前此竪籌法也竪籌法不如平籌之進退位數便於記認用竪籌亦如用平籌但此籌界以斜線甚妙經緯錯宗之中尤足見用法之巧其說亦詳見梅氏書存此以備一法可見洛書之數縱横用之俱有無窮之妙易所謂參伍以變錯綜其數者於此二籌式亦可以窺其奥矣　以上但詳其起例以爲運用九籌之法而洛書之妙其數則出鬼入神其精則顯微闡幽其用則包舉萬彙其術則彌綸六合眞天造地設非人之私智所能參者敎探賾索隱鉤深致遠莫非河洛之爲也至其用法詳於三才發秘茲不盡釋也

五

華容萬□□□氏著



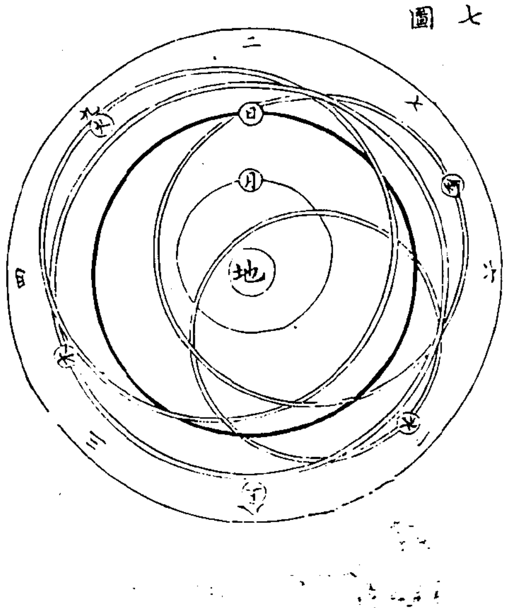
洛書分二道圖



洛書分九道圖

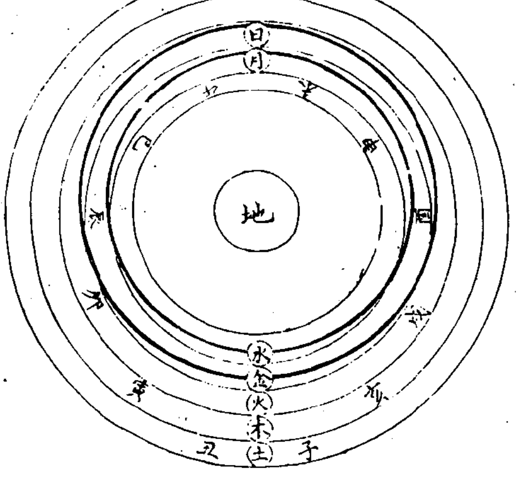
按洛書之位參差交錯陰陽家謂之飛宮九星不知其所以必如此者乃隨天運飛布分其道路也在天惟黃道赤道包天之中在洛書惟四五六一絡一五九一絡洛書之中此二線乃黃道赤道之所以分黃道斜交於赤道自春分交北至夏至而極北秋分交南至冬至而極南其距赤有遠近之殊而兩道相交其大致如此日有中道月有九行九行卽九道洛書之分布九道也八與九通東方青道也二與三通南方赤道也此赤道謂之朱道一與二通西方白道也七與八通北方黑道也每道有南北度因黃道而分兩道則有八道加黃道爲九道然月之道如一條綫纏於雞子之上止此一綫往來未嘗斷絶非判然有九道之謂但此一綫往來不一其處因其上下四面移易故有九道之分其實止有一道若以九道言卽日亦然春日行東陸夏日行南陸秋日行西陸冬日行北陸而止日日有中道中道者黃道也日循黃道而行而黃道有東南西北移易之處故有四陸之分八至九卽東陸二至三卽南陸一至二卽西陸七至八卽北陸故洛書飛布天象爲日月運行分布其道路爲後世推算天象之本其大致歸於此矣西人三弧八綫之法皆具於此又厤家求日月交會以赤道爲起算之法以赤道揆黃道則日行有盈縮以赤道揆月道則月行有進退非日月眞有盈縮進退也

洛書分七政次第圖



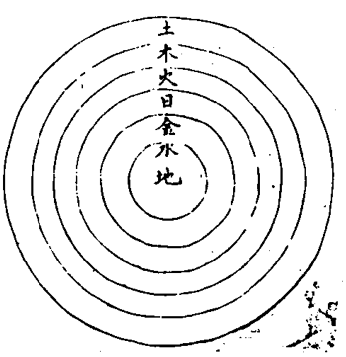
按大戴記明堂之位二九四七五三六一八法龜文也即洛書之數其所以必如此云者分布天象也始於二終於八二爲坤八爲艮坤艮土也七政惟土星極高極大包羅衆曜是爲鎮星天自八左轉則三四也三爲震四爲巽震巽木也土星之內次木星是爲歲星天三四左轉則九也九爲離離火也木星之內次火星是爲熒惑天離爲火爲日火星之內次日是爲太陽天日居七政之中由九左轉則七六也七爲兌六爲乾乾兌金也太陽之內次金星是爲太白天七六左轉則一也一爲坎坎水也金星之內次水星是爲辰星天坎爲水爲月水星之內次月是爲太陰天七政之天皆有一定之次其以次左轉者以著天與日月五星皆左轉也其中心則地也而七政之天有本輪有本天本天依洛書之位而立形各有大小之差諸天皆有相劘切之時交接之度非必木星定在東火星定在南也惟依洛書之位各立其形以見七政之天實有自然之次序自然之方位七政之上有恒星天二十八宿是也恒星天之上有宗動天爲諸動天之宗其實即靜天也宗動之上便是太虛宗動恒星合七政謂之九重天圓則九重之說見於楚辭不知洛書已分其形象矣又本輪各行於本天之中隨本天之大小以爲疾舒其法詳於厤術茲不贅述又七政之天即十二辰亦可想見其妙附圖如左

十二辰分七政次第

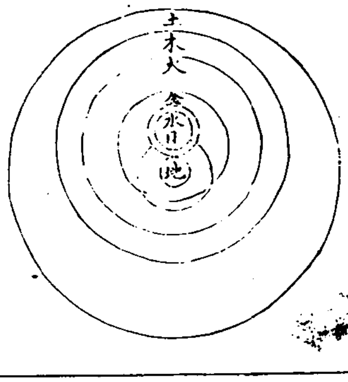


按天有九重有新舊二圖皆自立一說似乎任人之爲之而求之洛書方位與十二辰方位乃見法象自然之妙如十二辰子丑屬土子丑之圈卽土星天也寅亥屬木寅亥之圈卽木星天也卯戌屬火卯戌之圈卽火星天也辰酉屬金辰酉之圈卽金星天也巳申屬水巳申之圈卽水星天也此五星之次第也午爲日未爲月日次於火星天月次於水星天不可合五星以層數見也又月與五星皆以日爲主故日輪以其至高而言而月輪次之日輪包乎金水之外而月輪在金水之中其實日月五星互有升沈非日月必在上五星必在下也茲特据十二辰子丑位乎下以起五星午未位乎上以起日月於十二辰見日月五星有一定之位於升沈之間又見日月五星有不定之位也

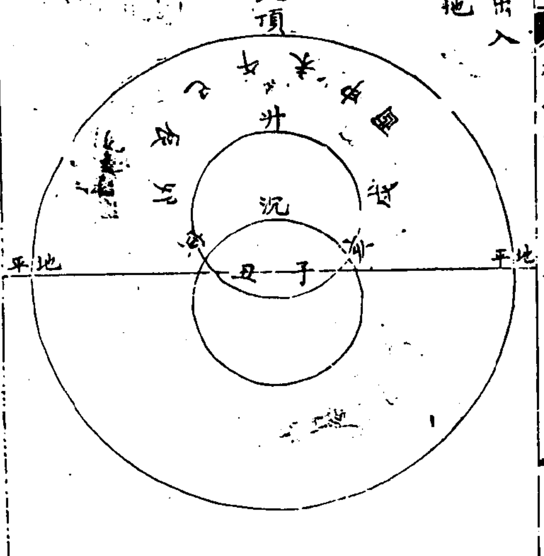
附舊圖



附新圖



冬夏至日出入有永短由地有升沈盈虛消息圖



按天地之盈虛消息觀日月運行可知冬至晝極短日出辰而入申陽照三不覆九夏至晝極長日出寅而入戌陽照九不覆三其所以然者向來都只說日行有南陸北陸高卑度數之不同其實不盡由此亦由地有升沉故也一歲之內惟春秋二分地居天中日出入正當卯酉之會秋分以後則地漸升至冬至則升之極矣故照三不覆九春分以後則地漸降至夏至則降之極矣故照九不覆三而地之升降則天氣使之然也秋分以後陽氣衰於上而實於下至冬至則實之至矣故力能擭地而出之春分以後陽氣盛於上而虛於下至夏至則虛之至矣故不能攝地而起也或曰地之升降地

氣爲之春夏之間地氣實百物蕃蕪故地降降非虛也實也秋冬之交地氣虛百物凋殘故地升升非實也虛也此正如舟在水上隨舟之虛實爲升降也此二說似相反而實相因也葢陰實則陽虛陽實則陰虛其說本相通又此圖只言升降其實不僅有升降又有東西南北之不同考四游儀之法天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地厚三萬里上下四旁不過半之夏至地下游萬五千里地之上畔與天中平冬至地上游萬五千里地之下畔與天中平旁行亦然立春地西游春分西游之極地升降正中從此漸漸而東至春季復正葢春氣正盛能鼓地而西也立夏地北游

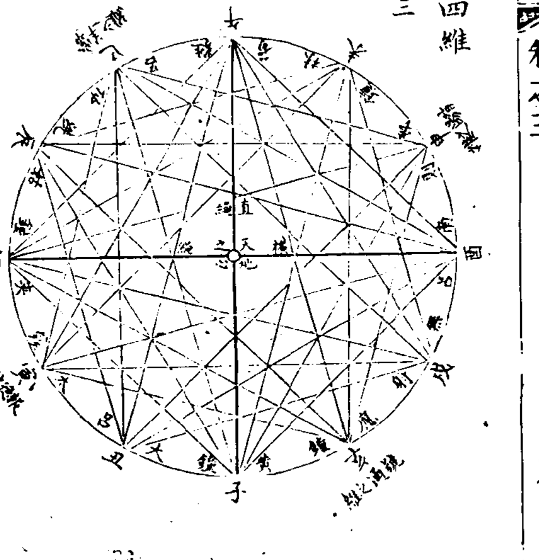
夏至北游之極地降極下從此漸漸而南至夏季復正葢夏氣正盛能鼓地而北也立秋地東游秋分東遊之極地升降正中從此漸漸而西至秋季復正葢秋氣正盛能鼓地而東也立冬地南游冬至南游之極地升極上從此漸漸而北至冬季復正葢冬氣正盛能鼓地而南也且不獨地有四游卽星辰亦然立春星辰西游日則東游行青道立夏星辰北游日則南游行赤道立秋星辰東游日則西遊行白道立冬星辰南游日則北游行黑道春分星辰西游之極日東游之極夏至星辰北游之極日南游之極秋冬亦然此盈虛消息之運亘終古而不易者也又如春分地西游之極地之東畔正

値天之中線地已西過萬五千里而視天上星辰亦不復大異者以星辰亦西游故也推之東南北亦然且不獨地有升沉實有輪流運行之故但人在地上不動其動亦無憑稽察其行運之度故只以天之行運言耳此又不可不知也又按此圖午未爲天子丑爲地中間平分四時然寅與亥對日有出寅之時而無入亥之時卯與戌對而出卯者不入戌辰與酉對而出辰者不入酉葢地勢西北高而東南下故見日出之地多於日入之地也而極西北之處則又見日入之地多於日出之地卽中國之地東西南北日出入不同時刻而況四海之外乎若極旁四方之地晝夜易處北方日中南方夜

半東方早辰西方晩暮子午卯酉每加四箇時辰然後相追及盈虚消息隨地隨時不同故北極左右夏有不釋之氷中衡左右冬有不死之草赤道之下五穀一歲再熟有兩春秋兩冬夏故也北極之下物有朝生暮穫以半年爲晝半年爲夜故也天地之氣盈虚無一定之局故生物之不測如此日盈則昃月盈則食二曜之盈虚也遲留伏逆五曜之盈虚也春夏秋冬一歲之盈虚也天地變化草木蕃天地閉賢人隱世運之盈虚也總之天地以好生爲心有此氣不能不生物氣有盈虚故生物有盛衰氣有變態故生物亦有變態推而言之地在天中尚不及日月五星之大而地上無物不有日

月五星之上亦如地然其中亦自不能無物日爲火精月爲水精大熱大寒之中似乎不容有物而雪中有蛆火中有鼠可以常理測耶鄒氏之說在當時以爲誕而於今驗之非誕也日中之烏月中之兎以及嫦娥吳剛之說世人以爲誕而以理驗之亦非誕也蓋天下之物莫不有陰陽之氣陰不能無陽陽不能無陰有陰陽自不能無物不必地上方有物也釋氏言山河大地本自光明地在天中如一星耳安知其不有光明耶程子言地以三萬里取中若有窮也然有至一邊已及一萬五千里者而天地蓋如初也不知地有四遊之異星辰亦有四遊之異西人在本地所見之天與中土等但時候不齊耳地在天中原不甚大今西人在三萬里外而洋舶之航海而去來者來向西行去向東行適如在地底裏過來過去此不可以爲誕也地在天中止一彈丸上下四方大氣東之周圍度數與天相應環地上下皆有州國人物各以戴者爲天履者爲地故往來地底與地上同皆一氣之所包裹盈虚消息隨天運行耳

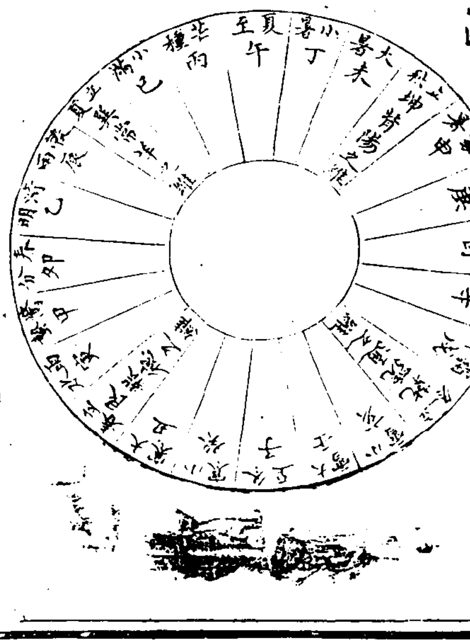
十二辰分四維四鉤二繩三合隔八之圖



按淮南子云子午卯酉爲二繩子午爲直繩卯酉爲横繩二繩中交爲天地之心析之成四句股已立句股算法之根丑辰未戌爲四鉤謂丑與寅鉤辰與巳鉤未與申鉤戌與亥鉤葢以寅申巳亥爲四隅而辰戌丑未爲轉角之地故爲四鉤東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲號通之維東北寅也艮也成言乎艮故曰報德東南巳也巽也純陽之地故曰常羊羊亦純陽之物也西南申也坤也純陰之地故曰背陽西北亥也乾也乾以君之能通其呼號故曰號通寅申巳亥亦由是有四維之名詳玩二繩四鉤四維之義非眞謂天地如繩索之相鉤連乃其氣相貫注聯絡

常相維於不傚耳莊子所謂孰主張是孰綱維是意者其有機緘而不得已耶意者其運轉而不能自止耶天地日月自有主張綱維故運行而不息也又淮南子云東方木也執規而治春南方火也執衡而治夏中央土也執繩而治四方西方金也執矩而治秋北方水也執權而治冬規取其圓矩取其方繩取其直權衡取其平觀於此圖而五法之施皆具及三合六合隔八之用亦備矣又淮南子云太陰在四仲則歲星行三宿在四鉤則歲星行二宿歲星一歲一宮一宮有二宿者有三宿與四宿者云四仲三宿四鉤二宿猶是古厤今四仲有四宿者四鉤有三宿者又云規生矩殺衡長權藏繩居中央爲四時根根卽周子五爲其根之根卽西人幾何原本所設算根繩卽西人所云線其實皆古法也

二十四節氣分配二十四山圖

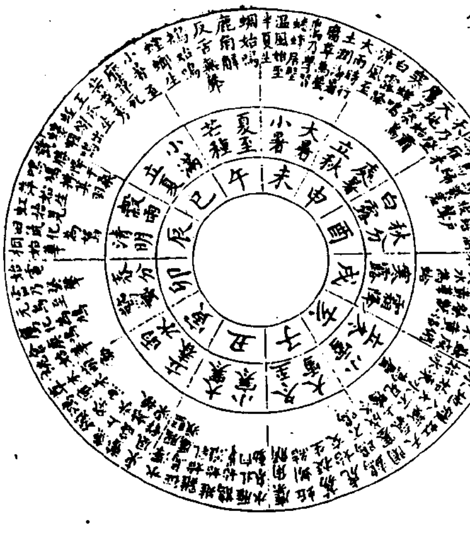


淮南子云十五日爲一節以生二十四時之變斗指子則冬至加十五日指癸則小寒加十五日指丑則大寒加十五日指報德之維（按四維應四立一歲之綱也）則越陰在地故曰距日冬至四十六日而立春加十五日指寅則雨水加十五日指甲則驚蟄加十五日指卯中繩則春分加十五日指乙則清明加十五日指辰則穀雨加十五日指常羊之維則春盡故曰有四十六日而立夏（有又通下倣此）加十五日指巳則小滿加十五日指丙則芒種加十五日指午故曰有四十六日而夏至加十五日指丁則小暑加十五日指未則大暑加十五日指背陽之維則夏盡故曰有四十六日而立秋加十五日指申則處暑加十五日指庚則白露加十五日指酉中繩則秋分（獨舉卯酉中繩言者以著日夜分也）加十五日指辛則寒露加十五日指戌則霜降加十五日指蹏通之維則秋盡故曰有四十六日而立冬加十五日指亥則小雪加十五日指壬則大雪加十五日指子故曰陽生於子陰生於午

按二十四氣始於冬至故自子起子癸丑艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁未坤申庚酉辛戌乾亥壬以二十四節氣分配二十四山則陰陽家二十四山之說自漢時已有之或云漢以前只用十二支者非也又四立二分二至正應八卦是爲八節奇門九局皆起於子乾巽艮坤四卦爲四時之綱而明用

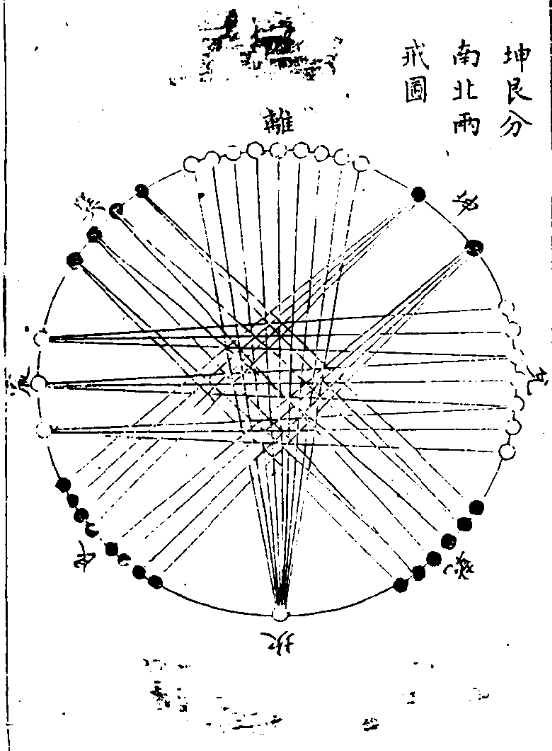
四卦於四立之始暗用四卦於二分二至之始於書別無所見僅見於此則羅經之止用四卦漢時已然矣又按淮南子每一節氣加十五日共四十五其言四十六連前一節氣之日而言也此中便有氣盈之意則春分下則秋分下加十五日指子下誤脫三個故曰有四十六日七字合之則三百六十八日也此據氣盈而言之耳其實每位加十五日合之僅三百六十日又二十四節氣又有八節之說八節者以四立二分二至言八節卽明四卦暗四卦之方位言八節所以存八卦之義也

七十二候分配二十四節氣圖



按二十四山以八卦居乎三山之中乾巽坤艮居乎四維之中震兌坎離卽子午卯酉居乎四正之中一卦統三山一山統三候每候分初中末三奇之分上中下三局本此陰陽家以七十二候分配七十二龍選擇家以七十二候候太陽之出入如寅時用太陽到寅甲時用太陽到甲之類共用無窮總以二十四節氣爲主七十二候之分配見於汲冢周書時訓解後人循而用之不能易也又周月解文云惟一月既南至昏昴畢見日短極基踐長微陽動於黃泉陰慘於萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧草木萌蕩日月俱起於牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿日行月一次周天爲一次一周天一與日會者十二次歲厤舍於十有二辰終而復始是謂日月權輿凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應春三月中氣雨水春分穀雨夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間中氣之說始見於此古今推天行節序與置閏之法俱準乎此而太陽行度過宮難於記憶十二氣準太陽過宮而言曰中氣者以太陽在兩宮之間也故不知太陽過宮時刻但有中氣時刻可知如立春太陽在子亥交雨水則太陽過亥交雨水之時刻卽太陽過亥宮之時刻也中氣生於太陽之過宮非太陽過宮生於中氣惟過宮方得本月之正氣如太陽在亥方得正月之正氣謂寅與亥合也他月倣此

坤艮分南北兩戒圖



按史記天官書東井爲水事其西曲星曰鉞鉞北北河南南河兩河天闕間爲關梁又曰昴畢間爲天街其陰陰國陽陽國又曰中國於四海內則在東南爲陽陽則日歲星熒惑塡星占於街南畢主之其西北則胡貉月氏諸衣旃裘引弓之民爲陰陰則月太白辰星占於街北昴主之故中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃碣考鉞一星南河三星北河一星隸於井鉞天街二星隸於昴畢鉞之分南北河與街之分陰陽國一也維謂坤維隴謂未分蜀謂申分未申皆統於坤維首在隴蜀以入中國而言循其源則維首在崑崙也又兩河兩街史皆主星言未嘗及雲漢唐書僧一行以爲天下

山河之象存乎兩戒北界自三危積石負終南地絡之陰東及太華逾河並雷首底柱王屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至濊貊朝鮮是謂北紀所以限北方也南戒自岷山嶓冢負地絡之陽東及太華連商山熊耳外方桐柏自上洛南逾江漢攜武當荆山至於衡陽乃東循嶺嶠達東甌閩中是謂南紀所以限蠻夷也河源自北紀之首循雍州北徼達華陰而與地絡相會並行而東至大行之曲分而東流與涇渭濟瀆相爲表裏謂之北河江源自南紀之首循梁州南徼達華陽而與地絡相會並行而東及荆山之陽分而東流與漢水淮瀆相爲表裏謂之南河又曰雲漢自坤抵艮爲地紀北

斗自乾攜巽爲天綱考一行之說與史記相發明兩戒卽兩街所謂北紀之首雍州北徼謂隴南紀之首梁州南徼謂蜀所謂自坤抵艮者卽首在隴蜀尾沒勃碣之說天下山川皆起於坤維終於艮維大戴明堂位首二終八亦此義也在天則雲漢起於坤終於艮在地則江河起於坤終於艮在人則督任二脈起於坤終於艮故天以雲漢爲脈絡地以江河爲脈絡人以督任爲脈絡何以言之一行之言曰所謂雲漢升沉者午月一陰生雲漢潛萌於天稷之下及未月抵坤維之氣陰達於地上而雲漢上升交於東井東井據百川上流故鶉首爲秦蜀得兩戒山河之首申月雲漢達坤維之右而漸

升交於觜參觜參直天關表在河之陰故實沈爲晉酉月深涉河陰交於昴畢此河外國也故大梁爲趙戌月進及降婁當南河之北故爲徐州魯國亥月陰氣躋乾維交乎娵訾當升降之中居水行正位故分野在中州河濟之間於國爲衛子月一陽生雲漢漸降交於元枵當北河之南故爲青徐負海之國丑月及艮維交星紀趨於下流百川歸焉故爲揚州爲吳越寅月踰艮維交析木之津歸於末派九河極焉故爲幽州爲燕卯月交大火雲漢潛沉於正東辰巳及午歷巽維而交鶉火則南戒之地應之分野係雲漢之升沉實發前人所未發而雲漢起坤終艮其大致也江河之始終於坤艮史

記與一行之說詳矣而要惟禹貢極分明禹貢言導水先言導山山又水之所自出也導山鄭氏分四列導岍及岐至于荆山逾于河壺口雷首至于泰嶽底柱析城至于王屋大行恒山至于碣石入于海此導北條之山謂之正陰列西傾朱圉鳥鼠至于泰華熊耳外方桐柏至于陪尾此導中條之山謂之次陰列導嶓冢至于荆山內方至于大別此導南條之山謂之次陽列岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原謂之正陽列正陰列則河之所出正陽列則江之所出次陽列漢之所出附於正陽列次陰列淮濟洛之所出附于正陰列故中國山川以江河分南北江河同發源於昆侖歸於勃碣

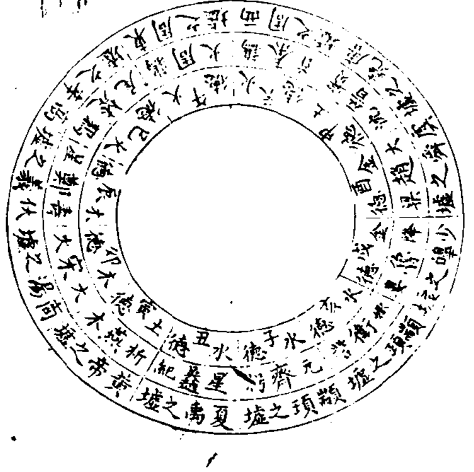
始坤而終艮者也人身以首爲昆侖以其至高也督脈發源於人中循鼻而上踰昆侖之巔循背脊而下至於臀任脈發源於天池循胸腹而下至於極陰同源於首而歸于尾閭亦始坤而終艮艮爲背坤爲腹陰陽表裏之分也要之督任同源而異派如雲漢江河然人有患半身不遂之病者或左或右隨督任二脈而分百無一愈竟有延長而不即死者自古天下無三分五裂而可久者而南北偏安或累數十百年而不即亾要終未有不亾者惟始偏而不即於安則遂全而有之如半身不遂初覺而治之於早病有即起者久而安焉則血氣偏勝必不能起而遂至於亾其所以然者何也蓋洛書

之數一與九對二與八對三與七對四與六對詳玩此圖以一而分九線如一母而九子通氣者也以四而分六以三而分七則不多則少奇零不齊而參伍以變錯綜其數亦可以度盡而無有欠缺如以四而分六則各出二線越一位而交互通之以三而分七則各出三線而以內邊線同處一位而通之皆可以通氣者也惟以二分八則每股分四線而彼此適均不能通氣者也在天之雲漢分雌雄在地之江河分南北在人之督任分左右當其治也各適其分各安其位而氣無不貫及其衰也則其分有不適其位有不安而其氣亦遂有不貫陰陽偏至則沴氣應之聖王之世江河皆有安瀾之

性迨其後或有江患或有河患或江河俱爲患如人氣盛時左右俱得至於氣衰則陽虛左廢陰虛右廢陰陽虛左右俱廢自古世運南北可以偏安東西不可以偏安如人之左右半身不遂尚可以支久上下不通則不可以支久總由天之有南北兩戒無東西兩戒西起於坤東止于艮天地之始終也故天分兩橛地分兩橛人亦分兩橛推之凡物皆有兩橛小而至於一絲一髮莫不有兩橛緣太極分兩儀分至六十四卦亦只是兩儀故曰一陰一陽之謂道語大天下莫能載者此也語小天下莫能破者此也又此圖謂之天綱圖者蓋天地之大只是二九四七五三六一八幾箇字盡之矣韓子

所謂天之所以高地之所以厚日月之所以明江河之所以流鬼神之所以幽人物之所以蕃皆包羅於其內凡人之吉凶得喪窮通壽夭皆管乎此爲子曰君子修之吉小人悖之凶聖賢恐懼修省者不肯違天也違天不祥老子所謂天網恢恢疎而不漏可於此圖得之矣又周官日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也惟中土如此居於邊際則多暑多寒多風多陰不得其正亦可於此圖得之矣

五德之運
分野圖



按帝王五德之運順天之道協地之宜以立人之紀者也亥子丑皆水巳午未皆火辰卯爲木酉戌爲金寅申爲土皆有一定之理而不可移易者七帝四王應運而與十二諸國實守其地而承祀其分野者也十二國分野之說原於周官分星爾雅釋天詳見於左氏傳先儒多有疑之者唐僧一行以河漢升沉言之於天象得矣而於地理分配諸國處終未有確論竊考毛詩釋地言諸國受封之始衛則曰殷墟衛故都魯則曰少皥之墟齊則曰少皥時爽鳩氏之地唐則曰本堯舊都陳則曰太皥伏羲氏之墟不直言其地而必追本於帝王之墟始悟分野謂古帝王受命之日歲星所在之辰非謂

列國受封之日也但列國封地適值帝王發祥之墟耳考古帝王建都伏羲都陳神農營曲阜黃帝都涿鹿少皥自窮桑遷曲阜顓頊都濮陽又遷帝丘高辛都亳堯都平陽舜都蒲坂禹都安邑湯始居亳從先王居文王居豐武王居鎬以春秋內外傳考之如子爲齊分亥爲衛分國語我姬氏出自天黿元枵子也姬出於姜謂齊也左傳裨竈曰今茲歲在顓頊之墟姜氏任氏實守其地顓頊之墟即元枵爾雅元枵虛也顓頊之墟虛也虛爲子之中星也齊守其地故元枵爲齊分則爽鳩季荊所居即顓頊之墟矣又昭十七年星孛及漢申須曰漢水祥也衛顓頊墟故爲帝丘其星爲大水故衛皆爲

衛由此觀之則顓頊之分有二而亥子同在一方顓頊爲北方之帝以水德王亥則水之府也故子爲齊分而亥爲衛分魯爲少皞之墟而少皞之立也歲星居於降婁則降婁者少皞發祥之分魯人實守其地故降婁爲魯降婁戌也舜都蒲坂蒲坂趙也大梁乃舜發祥之分趙人實守其地故大梁爲趙大梁酉也今人以汴梁爲大梁非也堯都平陽平陽晉也左傳封實沈於大夏主參又昭元年子產曰實沈參神也參爲晉星晉即詩之唐也唐本帝堯舊都是實沈乃帝堯發祥之分晉守其地故申爲晉也國語武王發殷歲在鶉火洽州鳩曰歲之所在我有周之分野故鶉火爲周鶉首當山河之右周之初都

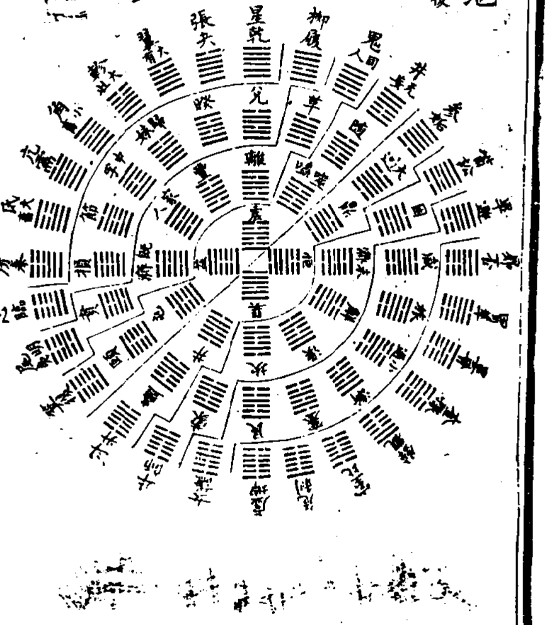
於豐鎬即鶉首也其後平王以其地賜秦秦襄公受封實守其地故鶉首爲秦國語楚重黎之後也重黎高辛氏火正楚人實守其地故鶉尾爲楚包犧氏都於陳鄭之間是壽星乃包犧氏發祥之分而鄭實守其地故壽星爲鄭襄二十八年梓慎曰歲在星紀而淫於元枵蛇乘龍龍宋鄭之分又曰封閼伯於商邱主辰又晉士弱曰陶唐氏之火正閼伯居商邱相土因之故商主大火此大火所以爲宋分又唐厤志成湯歲在壬戌其明年湯始建國爲元祀歲星順行與日合於房所以紀商人之受命也故大火爲宋析木之津燕也黃帝都於涿鹿是析木之津乃黃帝發祥之分燕人實守其地故析

木爲燕左傳越得歲而吳犯之時歲星在星紀星紀斗牽牛也一辰分兩國者惟星紀細分之斗屬吳牽牛屬越時歲星在牽牛故曰吳犯之也先時歲在斗而吳興此年歲在牽牛而越霸也故星紀爲吳越之分也又考泰伯仲雍逃之荆蠻即吳越之地武王封吳歲星正值星紀乃武王十八年也此星紀爲吳又在吳越爭長之先矣抑又考之禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國塗山吳越之鎮是年歲星在星紀是星紀乃禹發祥之分吳越實守其地故爲吳越也由此言之子爲齊亥爲衛皆顓頊之分也戌爲魯少皞之分也酉爲趙舜之分也申爲晉堯之分也未爲秦午爲周文武之分也巳爲楚

高辛之分也辰爲鄭伏羲之分也卯爲宋湯之分也寅爲燕黃帝之分也丑爲吳越禹之分也以帝王五德之運言之太皞伏羲以木德王辰爲木位正東炎帝神農氏以火德王與少皞同都曲阜言少皞故不及神農黃帝軒轅氏以土德王析木之津艮土之地少皞金天氏以金德王戌乾爲金地戌爲魯顓頊高陽氏以水德王亥子皆水位齊衛皆顓頊之分帝嚳高辛氏以木德王巽巳居木火之鄉巳爲楚分帝摯代帝嚳以火德王不久而崩是以不見分野帝堯以土德王申爲土生之地申爲晉分帝舜以金德王酉爲金旺之鄉酉爲趙分夏禹以水德王丑亦北方水位丑爲吳越殷湯以木德王卯爲木旺之鄉卯爲宋分周武王以火德王午爲鶉火未

爲鶉首皆火地也(未爲秦分午爲周分)古帝王發祥之地即應五德之運而興此分野之義原於古帝王而不原於春秋列國確鑿不磨者也春秋正義云歲星天之貴神福德之星也古帝王建都立國舉大事建大功必候歲星所居之方以故德澤永久而伏羲神農黃帝少皞顓頊帝嚳堯舜禹湯文武皆神聖之主有大功德於天下萬世爲十二國之神主而世享其禋祀者故守其地必追本其所自來而後之說經者必曰少皞之墟顓頊之墟也云耳其中有一帝而分兩國者如齊衛皆顓頊之墟蓋顓頊先都濮陽濮陽係齊分後遷帝邱帝邱係衛分也有一王而分兩國者如周秦皆周之墟蓋周受命之年歲星在未伐殷之年歲星在午故有西周東周之分後以西周俾秦故未爲秦耳有二帝而分野共一國者神農與少皞同一魯分是也又考管子云古之封泰山禪梁甫者七十二家夷吾所記者十有二謂無懷虙羲神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王也所謂十二君者即十二辰得分野之君也特假封禪爲言耳但所記亦有誤如神農炎帝誤分爲二宜去無懷而增少皞又彼以封禪言故以爲周成王耳此又分野以帝王爲主之一切證也如此言分野開古人未發之曚矣又自伏羲以至商周五德之運皆以相生言自秦以後以相克言則失古人德運之說矣

彌綸天地圖(又曰覆載圖)



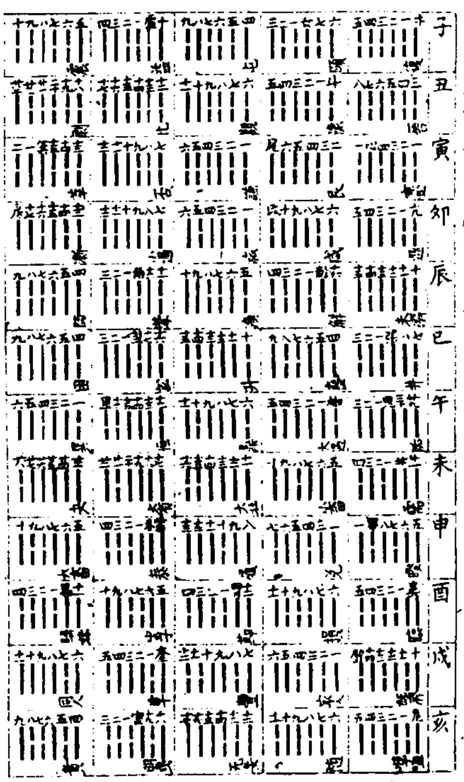
繫傳曰易與天地準故能彌綸天地之道淳謹按此論亦即可於伏羲六十四卦方位圖反復而得之聖人不言天地彌綸乎易而言易彌綸天地可見易道之大天地尚未能盡也此彌綸天地圖正合前方圓圖而爲一者也自乾至泰爲一方自履歷兌至損與臨爲一方自同人歷革及離至既濟與賁與明夷爲一方自无妄歷隨噬嗑震至益屯頤復爲一方此圓圖左一半三十二卦也右一半三十二卦亦如之疊之則爲方圖此圖分兩輪外輪老陰老陽爲經仍以老陰老陽爲緯伏羲八卦所以首乾坤也內輪少陰少陽爲經仍以少陰少陽爲緯文王八卦所以首坎離也以乾坤爲經仍以乾

坤爲緯以兌艮爲經仍以兌艮爲緯離震巽坎亦然上輪自泰至否爲天以乾爲王泰至乾陽漸盛於內陰漸虛於外自乾至否陽漸虛於外陰漸實於內自乾至泰則乾兌離震巽坎艮坤在乾之外自乾至否則乾兌離震巽坎艮坤在乾之內所謂天覆也下輪以坤爲王其盈虛消息亦如之所謂地載也自乾直下至坤爲經自泰橫至否則內卦以八卦爲經自否橫至泰則外卦以八卦爲緯外輪乾坤交八卦各滿十四卦共二十八卦內輪兌艮交六卦各十卦共二十卦再內輪離坎交四卦各六卦共十二卦最內震巽交二卦共四卦帝出乎震齊乎巽陰陽之氣動乎內是爲內四象以三因之

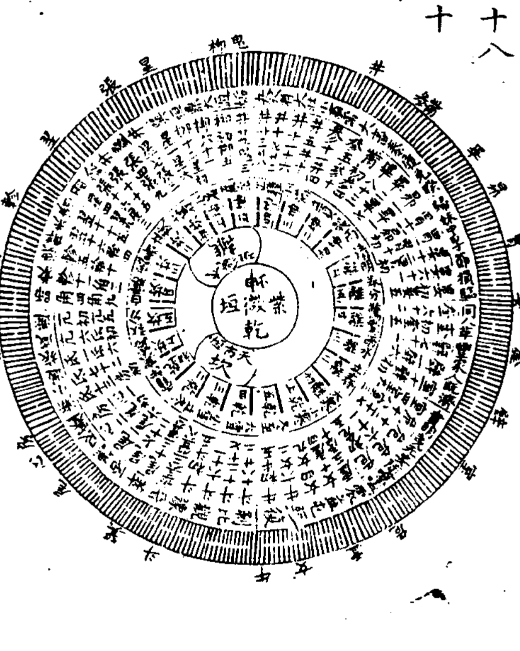
得十二以五因之得二十以七因之得二十八此皆天地自然之數不假絲毫人力爲者也而十二月辟卦自流行於其中泰在寅乾在巳否在申坤在亥寅申巳亥謂之四維實以乾坤二卦爲四維也又外輪二十八卦恰配二十八宿二十八卦爲六十四卦之經猶二十八宿爲天之經也小畜起角需起亢歷二十八宿至大壯終於軫而乾坤否泰四卦值四日中星泰值房在寅乾值星在巳否值昴在申坤值虛在亥二十八卦以乾坤否泰爲經猶二十八宿以房星昴虛爲經也二十八宿之序說已見前

易拇卷之六　圖說七

三百六十度配三百六十爻表



三垣二十八宿配六十四卦圖



按此圖於伏羲六十四卦內撿出乾坤坎離爲三垣之配合恰以六十卦配二十八宿以三百六十爻配三百六十度易象與天象妙合無間羅盤二十四山用文王八卦者也亦檢出坎離震兌四卦不用非不用也以子午卯酉四正當之也坎離震兌乃水火木金四純之卦又值水火木金之正位故子午卯酉可以當坎離震兌寅申巳亥卻不可以當艮坤乾巽也不用坎離震兌正所以妙於用坎離震兌也此圖不用乾坤坎離正所以妙於用乾坤坎離也昔莆田林氏十三卦取象圖以八卦方位及三垣天文合之如離象罔罟以罔罟等星附之益象耒耜以耒耜等星附之不獨小於窺易并小

於窺天矣易象天象豈可以十三卦盡之乎觀於此圖乃見天象之大乃見易象之大也夫聖人之畫易也本橫畫也今易象之配天象以豎而畫之似與聖人畫卦之旨有異而其實不異也葢豎而畫者卦亦豎而看之則亦仍然橫畫也且聖人畫卦任人橫說豎說順說倒說無不各有至理如六十四卦倒順看來只有三十六卦如山雷之爲頤也兩旁二陽中間四陰如卩齒然得非豎看乎澤風之爲大過也兩旁二陰中間四陽中强而左右皆弱又得非豎看乎温公之潛虛蔡氏之範數皆豎列也其立法未嘗不可但其作書之本旨不鴻大故規模狹小義理淺膚豈若聖人畫卦橫豎倒順皆有書不盡言不盡意之妙與惟其包羅兩大周流六虛體天地之撰通神明之德故也

按焦氏易以一卦主六日五卦則主一月五六三十日也以震離兌坎寄於分至之日冬至坎用事春分震夏至離秋分兌謂之四正卦十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤葢其說以每月之末壁卦爲綱此一歲之卦序也易拇震益屯頤復爲子則天星

之正位與此不同而一順一逆猶歲氣左行而歲星則右行也猶月建左行而月將則右行也此陰陽互根盈虛消息一大關會也夫焦氏以歲氣爲主故隨歲氣爲轉移易拇以天星爲主故隨天星爲轉移也二者皆有至理而易拇按伏羲六十四卦圓圖分布天象更爲確鑿不磨又焦氏除坎離震兌四卦以配二分二至主文王八卦以用言也易拇除乾坤坎離以配三垣主伏羲八卦以體言也天星主體歲氣主用皆自然之理也天星圖已詳配爻表茲并附卦歌及度數歌於此以補前所未備

十二周天配六十卦爻歌 卦有左右旋而十二周之序則順也

震益屯頤復爲子（復後除坤不入） 次丑剝比觀豫晉
萃否謙艮蹇寅是 卯漸小過旅咸遯
師蒙渙解未濟辰（蒙後除坎不入） 困訟升蠱井巳正
午巽恒鼎大過姤（姤後除乾不入） 未夬有壯小畜需
大畜泰履兌睽申 歸孚節損臨酉居
同革豐家既濟戌（革後除離不入） 賁夷妄隨噬亥魚

卦爻值二十八宿初度歌

復牛豫斗初 遯亢大過柳 泰觜臨婁同
革奎噬危守（以上皆初爻值初度） 益虛解軫二
需井泰參次 歸鼎節胃是（以上皆二爻值初度）
頤女蒙角三 訟翼與井張 姤鬼夷室參（以上皆三爻值初度）
四惟萃箕主（四爻值初度止此一卦） 蹇心睽畢五（五爻值初度亦止此二卦）
艮尾漸房上 咸氐恒星旁
還有既濟壁（以上皆上爻值初度） 四七初度向（二十八宿初度盡于此矣）

按二十八宿祇記初度而度之多寡自定矣如復之初爻乃牛之初度頤之三爻乃女之初度自復初至頤二凡七爻則牛共七度矣（計初度而言）益之二爻乃虛之初度自頤三爻歷屯至益之初爻凡十一爻則女共十一度矣倣此而推則度之多寡自定矣

紫微垣配乾坤（先列步天歌後以卦位次之）

中元北極紫微宮北極五星在其中大帝之座第二珠第三之星庶子居第一號曰爲太子四爲后宮五天樞左右四星是四輔天一太一當門路左樞右樞夾南門兩面營衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛夫上丞後門東邊大贊府門東喚作一少丞以次卻向門前數陰德門裏兩黃聚尙書以次其位五女史柱史各一戶御女四星五天柱天理兩黃陰德邊勾陳尾指北極顚勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裏五帝內座後門是華蓋并杠十六星杠作柄象華蓋形蓋上連連九箇星名曰傳舍如連丁垣外左右各六珠右是內階左天廚階前八星名八穀廚下五箇天棓宿天牀六星左樞在內廚兩星右樞對文昌斗上半月形稀疎分明六箇星文昌之下曰三師太尊只向三公明天牢六星太尊邊太陽之守四勢前一箇宰相太陽側更有三公相西偏卽是元戈一星圓天理四星斗裏暗輔星近著開陽淡北斗之宿七星明第一主帝名樞精第二第三璇璣星第四名權第五衡開陽搖光六七名搖光左三紅天槍（五帝內座五星內廚二星勢四星杠八星御女四星天柱五星大理二星天牀六星今儀象志無傳舍九星今八星華蓋八星今四星天牢六星今一星六甲六星今一星）

按紫微垣配乾坤二卦紫微垣統三垣二十八宿猶乾坤之統八卦及六十四卦也易象與天象同體未有天象先有易

象特易象未著耳既有天象而易象始著天象莫詳於史記天官書而猶嫌其未備茲以隋丹鉛子步天歌爲天象之宗而以所謂易象者反復著明於其後如紫微垣自中元北極至門前數皆隸於乾卦者也自陰德門裏至右樞對皆隸於坤卦者也自文昌至天槍皆垣外之星爲乾坤所統領者也乾在西北方極高之位故北極屬焉北極處於至高爲天之樞紐猶乾爲六十四卦之樞紐也北極五星第五星卽名天樞而左樞右樞之名皆由此分也乾爲天爲君大帝之座是也大帝一曰天帝文王八卦乾統三男於東北故太子庶子屬焉后宮則乾之配也天一太一四輔左右樞大贊府及兩面營衛一十五星皆護衛乎乾宮者也所謂前疑後丞左輔右弼也此皆隸于乾者坤爲天下之母陰德爲后宮之星女史御女皆屬焉古之尙書其職輕爲夙夜納言之官在人主出入起居之地女史柱史皆彤管之職皆所謂內史故隸於坤大理掌內宮之刑勾陳爲后宮之主句陳爲正宮御女郎下陳也或曰坤爲土句陳土神也六甲掌陰陽紀時節亦女史之類或曰胎神也天皇其神曰耀魄主御羣靈後宮治鬼神者也五帝內座爲斧扆之所內朝宸居也坤爲大輿爲文爲柄故華蓋并杠屬焉坤爲衆故傳舍屬焉傳舍者衆賓客之館也內階內庭之階天廚天帝之廚內廚內宮之廚皆藏

隸於後宮者紫宮右五星曰天棓左三星曰天槍皆輿衛之屬所謂陛梐備非常者天牀天子寢息之所而八穀則后率六宮主種稑之種者也此皆隸於坤者垣外之星斗魁戴筐六星曰文昌文昌有四司之權有將相之貴一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿三師太尊三公宰相四輔皆公孤之職輔佐乾坤主治乎內外者乾爲金有武人之象太陽者大將軍主武備者四勢主刑殺又主宦官乾爲金在北方故元戈屬焉天牢天理主天下刑獄天理在斗魁中所謂貴人之牢乾爲圜牢圜土也北斗自乾攜巽爲天綱北斗七星一樞二璇三璣四權五衡六開陽七搖光書曰斗爲帝車運於中央臨制八方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗斗不在二十八度宿之內而爲三垣二十八宿之綱乾坤之運用全係乎此此紫宮一垣所以皆隸乎乾坤也

太微垣配離

上元天庭太微宮昭昭列象布蒼穹端門只是門之中左右執法門西東門左皂衣一謁者以次卽是烏三公三黑九卿公背傍五黑諸侯卿後行四箇門西主軒屏五帝內座於中正幸臣太子并從官烏列帝後從東定郎將虎賁居左右常陳郎位居其後常陳七星不相誤郎位陳東一十五兩面宮

垣十星布左右執法是其數宮外明堂布政宮三箇靈臺候雲雨少微四星西南隅長垣雙雙微西居北門西外接三台與垣相對無兵災五諸侯五星今儀象志無郎位十五星今十星常陳七星今三星

按太微垣配離卦離在午位記所謂前朝是也午爲南門故端門屬焉端門者正南門也離爲文明之地又爲戈兵爲甲冑者有文事者必有武備故左右執法謁者郎將虎賁常陳郎位侍衛之臣皆屬焉郎位旁一大星爲將位故離有出征折首之象焉前朝爲三槐九棘之地故三公九卿五諸侯幸臣皆屬焉離有重明之象故太子從官皆屬焉五帝內座有三紫宮之五帝內座卽中央太室太廟之位也此所謂五帝

內座卽南方明堂太廟之位也天市垣所謂帝座卽北方元堂太廟之位也大微垣在巳午之間故午亦謂之帝座而軒屏則前朝之虛位也離有繼明照四方之象故明堂屬焉前朝有兩觀天子謂之靈臺諸侯謂之觀臺靈臺因明堂而及之也少微者對太微而言太微主天子少微主士大夫長垣主邊界三台六星主天階太一躡以上下者又曰三能與北斗相配兩兩相對平則天下太平故有泰階六符之說謂六星呈符瑞也此皆隸於離卦者也

天市垣配坎

下元一宮名天市兩扇垣墻二十二當門六箇黑市樓門左兩星是車肆兩箇宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度兩星屠肆前侯星還在帝座邊帝座一星常光明四箇微芒宦者星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九箇貫索星索口橫著七公城天紀恰似七公形數著分明多兩星紀北三星名女牀此座還依織女旁三元之垣無相侵二十八宿隨其陰水火木土并與金以此別有五行吟市樓六星今三星

按天市垣配坎卦記所謂後市是也天市國市也聚衆交易之所東南一星曰宋次南海燕東海徐吳越齊中山九河趙末曰魏西垣南第一星曰韓次楚梁巴蜀秦周鄭晉河間末

曰河中所謂垣墻二十二也而必以諸國實之者示備物也所謂水陸所湊兼六合而交會焉者而市樓車肆列肆屠肆皆因市而得名者也帛度斗斛皆市中所有之物也天市垣當寅位寅爲春官之位書曰寅賓納日又曰夙夜惟寅皆因寅而取義者古者內宗外宗皆隸於春官宗伯故宗正宗人宗星皆屬焉帝座則北方元堂太廟也侯星主輔臣司陰陽市官也坎爲隱伏爲宮爲律宮宮刑也記所謂刑於隱者故宦者星屬焉貫索一曰連營一曰天牢所謂賤人之牢也此星主法律禁強暴天紀理寃辨訟七公城爲執法之官統於坎者坎爲律故也七公城在招搖東橫列貫索之口天之相

也主七政故北斗爲紫微垣之綱三台爲太微垣之綱七公城爲天市垣之綱此三垣之統領也女牀則後宮御女因織女而得名者也

又按乾坤坎離分主三垣四卦共二十四爻以配二十四節氣分布於三垣之外黃道之間爲六十卦之統領乾爲老陽坤爲老陰坎爲少陽離爲少陰以乾坤坎離爲之統領者實以四象爲之統領也而四七之宿亦由此分角亢氐房心尾箕東方七宿屬木爲少陽配乎坎卦六爻坎亦少陽之卦也斗牛女虛危室壁北方七宿屬水爲老陰配乎坤卦六爻坤老陰之卦也奎婁胃昴畢觜參西方七宿屬金爲少陰配乎

離卦六爻離少陰之卦也井鬼柳星張翼軫南方七宿屬火爲老陽配乎乾卦六爻乾老陽之卦也外六十卦共三百六十爻配二十八宿三百六十度無乾坤坎離四卦而乾仍在夬姤之中坤仍在剝復之中離仍在革豐之中坎仍在蒙渙之中實以此四卦爲四七之綱總歸於陰陽老少四象而已此易象與天象妙合無間者也

角配蒙師 蒙初爻二爻配軫十一十二角初從蒙三爻起

角兩星南北正直者中有平道上天田總是黑星兩相連別有一烏名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形角下天門左平星雙雙横於庫樓上庫樓十星屈曲明樓中五柱十五星三三相似如鼎形其中四星别名衡南門樓外兩星横 庫樓十星今九星柱十五星今十四星

按自軫十一至角三度爲蒙卦蒙上艮下坎艮爲門闕故天門南門軍門屬焉角爲日月五星之門戶隸於艮故也艮屬土故土司空屬焉艮爲山故青邱子屬焉庫樓有山象而五柱十五星又土之數也

角四至角九度爲師卦師上坤下坎坤爲地爲均均平也故天田平道衡與左平星屬焉坤有正位居體之象大角爲天王帝庭故大角屬焉師有王三錫命之象故進賢屬焉師有開國承家之象故周鼎屬焉鼎者國之神器也

亢配遯咸 咸之上爻則氐初也

亢四星恰似彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下横大角左右攝提星三三相似如鼎形折威下左頓頑星兩箇斜安黃色精頑下二星號陽門色若頓頑直下存 折威七星今儀象志無之

按亢初至亢五度爲遯卦上乾下艮艮爲閽寺亢爲疏廟故亢屬焉艮爲門闕其位在寅太陽之門戶故陽門屬焉左右攝提夾輔大角恒直斗杓所以紀八節察萬事寅之所以爲攝提格也

亢六至氐初度爲咸卦咸上兌下艮兌爲口舌爲毀折折威主斷軍獄察囚情頓頑主察民情僞皆兌象也

氐配旅小過漸漸之上爻則房初也

氐四星似斗側量米天乳氐上黑一星世人不識稱無名一箇招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三黑河之西亢池六星近攝提氐下衆星騎官出騎官之衆二十七三三相連十欠一陣車氐下騎官次騎官下三車騎位天輻兩星立陣旁將軍陣裏鎮威霜帝席三星今儀象無亢池六星今四星騎官二十七星今七星

按氐一至氐六度爲旅卦旅上離下艮離爲甲冑爲戈兵甲亦有上旅下旅之名又爲師旅之象故騎官陣車車騎及將軍屬焉招搖則軍中指揮者也記曰招搖在上急繕其怒又招搖爲天矛梗河爲劍戟亦離象也離在午午爲帝座故帝

席屬焉帝席天子宴樂之所也午爲天馬故天輻屬焉天輻主天子鑾輿者也

氐七至氐十二度爲小過卦小過上震下艮一陽始於震震爲蒼筤竹爲萑葦氐爲天根又謂之本傳曰天根見而水涸又曰本見而草木節解萬物歸根遇陽萌動故氐屬焉

氐十三至房初爲漸卦漸上巽下艮巽爲長女爲白漸有婦孕之象故天乳屬焉或曰天乳甘露也巽有巽乎水而上水之象焉漸有鴻漸于干之象干水涯也故亢池屬焉亢池爲天子習水戰之所也

房配蹇蹇之五爻上爻則心之初度一度也

房四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鉤鈐兩箇近其旁罰有三星直鍵上兩咸夾罰似房狀房西一星號爲日從官兩星日下出

按房一至心一度爲蹇卦蹇上坎下艮艮爲門闕爲閽寺房爲天府心爲明堂故房心與鍵閉鉤鈐皆屬焉鍵閉鉤鈐皆職掌管鑰啟閉門者也蹇九居五位有當陽之象有大人之象故日屬焉蹇有朋來之象故從官屬焉坎爲律故罰屬焉艮爲門闕爲限爲止故兩咸屬焉兩咸爲房之戶以防淫佚者也

心配艮艮之上爻星之初也

心三星中央色最深下頭積卒共十二三三相聚心下是積卒十二星今二星

按星二至尾初度爲艮卦艮上下皆艮艮爲門闕爲限爲止故積卒屬焉積卒者天子之營軍守衛宮門者也

尾配謙否

尾九星如鉤蒼龍尾下頭五點號龜星尾上天江四橫是尾東一箇名傳說傳說東畔一魚子尾西一室是神宮所以列在后妃中

按尾一至尾六度爲謙卦謙上坤下艮艮爲少男尾爲九子故尾屬焉艮爲閽寺室爲神宮故室屬焉謙有下濟光明之

象如高宗之於傅說故傅說屬焉或曰傅說主后宮禱子祈嗣傳會而說之也亦閹寺之屬也

尾七至尾十二度爲否卦否上乾下坤坤維乃雲漢所自出故河曰天河江曰天江在地之江河應於天也乾爲圜爲龍故龜與魚子屬焉

箕配萃晉（萃下三爻猶尾之十三十四十五度）

箕四星形狀似簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是糠皮

按尾十三至箕二度爲萃卦萃上兌下坤兌爲口舌箕爲敖客敖傲也口舌之所萃也故箕屬焉兌爲毀折萃有聚散之象故木杵糠皮屬焉

箕三至箕八度爲晉卦晉上離下坤無象蓋尾箕上承天市垣所統之星少故所值之卦多無象也

斗配豫觀比剝

斗六星其狀似北斗魁上建星三相對天弁建上三三九斗下圜安十四星雖然名鼈貫索形天雞建背雙黑星天籥柄前八黃精狗國四方雞下生天淵十星鼈東邊更有兩狗斗魁前農家丈人斗下眠天淵十黃狗色元（天籥八星農丈人一星今儀象志無鼈十四星今十三星）

按斗初至斗五度爲豫卦豫上震下坤震爲雷雷動而農事起震爲長子其于稼也爲反生故農丈人屬焉南斗爲天廟豫有薦上帝配祖考之象故斗屬焉震爲鼓其于馬也爲善鳴建爲天鼓爲天馬故建屬焉

斗六至斗十一度爲觀卦觀上巽下坤巽爲雞故天雞屬焉巽爲近利市三倍天弁爲市官之長主和市珍寶故天弁屬焉天弁在建北建之中二星亦曰天市坤爲文斗魁爲文星故卦有觀光賓王之象

斗十二至斗十七度爲比卦比上坎下坤坎爲水爲坎窞故天淵屬焉

斗十八至斗二十三度爲剝卦剝上艮下坤艮爲閽寺故天籥屬焉天籥主開閉門戶者也艮爲狗故狗國與狗屬焉剝有貫魚之象故鼈屬焉魚鼈皆陰類也

牛配復

牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔右邊明更有四黃名天桴河鼓直下如連珠羅堰三烏牛東居漸臺四星似口形輦道東足連五丁輦道漸臺在河許欲得見時近織女（天田九星今儀象志無右旗九星今八星九坎九星今四星天桴四星今二星羅堰三星今二星）

按牛初至牛五度爲復卦復上坤下震坤爲牛故牛屬焉坤爲母爲布帛故織女屬焉織女天女孫也震爲雷爲鼓故河

鼓屬焉而天桴則用以擊者也坤爲文爲方爲黄故左旗右旗屬焉坤爲方有臺象故漸臺屬焉坤爲大輿故輦道屬焉而復亦有反復其道之象焉

女配頤屯（頤之初爻二爻猶牛之六七度也）

女四星如其主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西兩周㕦二秦雍州南下雙雁門代國向西一晉仲韓魏各一晉北輪楚之一國魏西屯楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊隣齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黄星細區分五箇離珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九箇彈弓形兩星入牛河中横四箇奚仲天津上七箇仲側

扶筐星（離珠五星今儀象志無十二諸國十六星今十二星）

按牛六度至女三度爲頤卦頤上艮下震此卦初二爻屬牛天田主天子圻内之田牛所耕也艮爲果蓏故敗瓜瓠瓜屬焉瓠瓜史記作匏瓜論語吾豈匏瓜也哉謂瓠瓜星也故曰繫而不食艮爲小石故離珠屬焉

女四至女九度爲屯卦屯上坎下震屯有求婚媾之象故女屬焉女曰婺女又曰須女爲天下主嫁娶者也而扶筐主蠶桑女子之所事也屯有利建侯之象故十二諸侯屬焉屯有乘馬之象而奚仲則始爲車駕馬者也坎爲水爲溝瀆故九坎羅堰屬焉潛畎澮距川故天津屬焉

虛配益震（益之初爻猶女十度也）

虛上下各一如連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭泣星哭泣雙雙下壘城天壘圓圓十三星敗臼四星城下横臼西三箇離瑜明（司危二星今一星天壘城十三星今五星離瑜三星今二星敗臼四星今亦二星）

按女十至虛四度爲益卦益上巽下震巽以申命益有告公用圭之象故司命司祿屬焉益有益用凶事之象故司危司非屬焉又巽以行權賞罰者天下之大權命祿主賞危非主罰刑賞忠厚之至故益也

虛五至虛十度爲震卦震上下皆震震有躋于九陵之象故天壘城屬焉子爲元枵虛爲枵祠震有貝象故離瑜屬焉震

有喪貝之象故敗臼哭泣皆屬焉

危配噬嗑隨无妄

危三星不直舊先知危上五黑號人星人畔三四杵臼形人上七烏號車府府上天鈎九黄晶鈎下五鵶字造父危下四星號墳墓墓下四星斜虛梁十箇天錢梁下黄墓旁兩星能蓋屋身著黑衣危下宿（人星五星今四星杵三星今一星臼四星今三星天鈎九星今六星天錢十星今九星蓋屋二星今一星）

按危初至危五度爲噬嗑卦噬嗑上離下震震有喪貝之象噬嗑有黄金之象故天錢屬焉

危六至危十一度爲隨卦隨上兌下震兌爲毁折有蓋屋之

象焉危亦主蓋屋之事故危與蓋屋屬焉

危十二至危十七度爲无妄卦无妄上乾下震天下雷行物與无妄人之所以爲人者此也故人星屬焉乾爲圜爲馬故車府屬焉而造父則駕馬者天鉤則主服輿式法者也震爲決躁故杵臼屬焉虛危在元枵之地皆死喪哭泣之些故墳墓虛梁屬焉虛梁者陵園寢廟之所也震所以有守宗廟社稷之義也

室配明夷賁既濟 明夷初爻二爻猶危十八十九度也既濟之上爻猶璧初度也

室兩星上有離宮出繞室三雙有六星下頭六箇雷電形壘壁陣次十二星十二兩頭大似井陣下分布羽林軍四十五

卒三爲羣軍西西下多難論子細歷歷看區分三粒黃金名鈇鉞一顆眞珠北落門門東八魁九箇子門西一宿天綱是電傍兩黑土公吏騰蛇室上二十二 八魁九星今儀象志無羽林軍四十五星今二十三星土公吏二星今一星騰蛇二十二星今一星

按危十八至室三度爲明夷卦明夷上坤下離離爲火爲電故雷電屬焉坤爲地爲衆故壘壁羽林軍屬焉離爲甲冑戈兵卦有明夷南狩之象故鈇鉞八魁天綱屬焉八魁主掌禽獸之官天綱則天子遊獵之所也古者大獵則張三面之網所謂天網也

室四至室九度爲賁卦賁上艮下離離有文明之象賁爲文明之卦故離宮屬焉離爲明堂室爲營室營室爲淸廟主建造之星王者之離宮屬焉而土公吏則主持營建者也

室十至壁初度爲既濟卦既濟上坎下離坎爲正北方營室在亥爲天門故北落門屬焉北宮爲元武故騰蛇屬焉

壁配家人豐

壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫著行雲雨之次口四方壁上天廄十圖黃鈇鑕五星羽林傍土公兩黑壁下藏 天廄十星今三

按壁一至壁六度爲家人卦家人上巽下離離有文明之象壁爲圖書之府故壁屬焉離爲火爲電故霹靂雲雨之星生焉巽爲繩直爲工故土公屬焉土公土工之官也

壁七至壁十二度爲豐卦豐上震下離震爲龍馬故天廄屬焉而鈇鑕則主芟芻草以供天廄者也

奎配革同人

奎腰細頭尖似破鞋一十六星繞鞋生外屏七烏奎下橫屏下七星天溷明司空左畔土之精奎上一宿軍南門河中六箇閣道形附路一星道旁明五箇吐花王良星良星近上一策明 天溷七星今四星

按奎初至奎五度爲革卦革上兌下離兌爲澤奎爲封豕爲溝瀆豕喜逐澤而居者也革有隔象故外屏屬焉革有更革之象故天溷屬焉亦川澤納汙之象也

奎六至奎十一度爲同人卦同人上乾下離乾爲馬離爲離宮閣道所以通離宮別館者也故閣道附路屬焉王良五星其四爲天駟其一爲王良主天馬書曰王良策馬車騎滿野策則王良之策也司空則不易道路者也乾位於南故軍南門屬焉

婁配臨損

婁三星不勻近一頭左更右更烏夾婁天倉六箇樓下頭天庾三星倉東脚婁上十一將軍侯

按婁初至婁五度爲臨卦臨上坤下兌坤爲衆婁爲聚衆故婁屬焉臨有保民无疆之象故將軍侯屬焉將軍有統衆之

之權所謂天大將軍者也

婁六至十一度爲損卦損上艮下兌艮爲山兌爲澤左更右更掌山林藪澤之事者也艮爲門闕損有盈虛之義故天倉天庾屬焉

胃配節中孚 節之初爻猶婁之十二度

胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如乙形河中八星名大陵陵北九箇天船名陵中積尸一箇星積水船中一黑精

按婁十二至胃四度爲節卦節上坎下兌坎爲水爲隱伏故積水生焉坎爲血卦故積尸出焉積尸所以成大陵也損有損上之義節有節用之義天廩天囷之屬節猶天倉天庾之屬損也而積尸大陵伏於天廩天囷之旁生死之相因也

胃五至胃十度爲中孚卦中孚上巽下兌巽爲風爲木有乘木舟虛之象故天船屬焉

昴配歸妹睽 歸妹之初爻猶胃十一度也睽之上爻則畢之初度也

昴七星一聚實不少阿西月東各一星阿下五黃天陰名陰下六烏芻藁營營南十六天苑形河中六星名卷舌舌中黑點天讒星礪石舌旁斜四丁

按胃十一至昴四度爲歸妹卦歸妹上震下兌震爲大塗爲萑葦爲馬兌爲澤故天苑芻藁營屬焉而礪石所以礪莖刀

也兌爲口舌故卷舌天讒屬焉

昴五至畢一度爲睽卦睽上離下兌昴爲髦頭爲白衣會有睽之象故昴屬焉睽卦上下皆陰故天陰阿月屬焉離納已已爲月也

畢配兌履

畢恰似爪叉八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背旁天節耳下八烏幢畢上橫列六諸王王下四皂天高星節下圓圓九州城畢口斜對五車口車有三柱任縱橫車中五箇天潢精潢畔咸池三黑星天關一星車脚邊參旗九箇參車閒旗下直建九斿連斿下十三烏天園九斿天園參脚邊 咸池三星

今儀象志無九斿九星今八星天圜十三星京師地平上只見九星

按畢二至畢七度爲兌卦兌上下皆兌兌爲口舌故附耳屬焉書曰附耳搖動讒人在側

畢八至畢十三度爲履卦履上乾下兌乾爲天天街天潢天高天關天節天園皆取乾象也乾爲馬爲輪畢爲罕車主弋獵故畢與五車三柱屬焉昴畢間爲天街其陰陰國陽陽國此天潢所自出而南北分派焉者主國界限卦有上天下澤之象界限分明故有此象也天高主臺榭天閑亦曰天門乾居西北極高之地與亥同宮故亥曰天門也乾爲圜故九州城咸池天園屬焉乾爲木果天園主植果物乾爲君卦有武人爲大君之象故諸王屬焉主屏藩王室也乾爲直爲大赤故天節參旗九斿屬焉而旗節皆有分辨又履之義也

觜參配泰大畜

觜三星相近作參蕊觜上座旗直指天尊卑之位九相連司怪曲立座旗邊四猳大近井鉞前
參總是七星觜相侵兩肩雙足三爲心伐有三星足裏深玉井四星右足陰屏星兩扇井南襟軍井四星屏上吟左足下四天厠臨厠下一烏天屎沉

按觜初至參四度爲泰卦泰上坤下乾乾有虎象履之履虎尾者謂乾也參爲白虎觜爲虎首故觜參屬焉卦有包荒之象故天厠天屎司怪屬焉卦有城復于隍勿用師之象故伐與軍井屬焉乾爲玉故玉井屬焉泰之有座旗猶履之有參旗皆乾象也座旗參旗九斿俱九星皆乾數也伐一作罰

參五至參十度爲大畜卦大畜上艮下乾艮爲門闕故屏星屬焉屏所以蔽內外也

井配需小畜大壯大有夬需之初爻猶參十一度也

井八星橫列河中靜一星名鉞井邊安兩河各三南北正天罇三星井上頭罇上橫列五諸侯侯上北河西積水欲覓積薪東畔是鉞下四星名水府水位東邊四星序四瀆橫列南河裏南河下頭是軍市軍市團圓十三星中有一箇野雞精

孫子丈人市下列各立兩星從東說闕邱兩星南河東邱下一狼光蓬茸左陛九箇彎弧弓一矢擬射頑狼胸有箇老人南極中春秋出入壽無窮積水一星今儀象志無軍市十三星今十星

按參十一至井四度爲需卦需上坎下乾乾爲金故鉞屬焉坎爲水爲溝瀆爲通鉞北北河南南河兩河天闕間爲關梁天關關邱也東井主水衡故水府水位四瀆積水屬焉皆坎象也坎爲弓輪故弧弓屬焉需有酒食之象故天罇屬焉乾爲父故丈人與南極老人屬焉乾南方之卦也而孫子又因老人而得名者也坎爲狐故頑狼屬焉老人星在京師地平下

井五至井十度爲小畜卦小畜上巽下乾巽爲雞故野雞精

屬焉巽爲利市三倍故軍市屬焉
井十一至井十六度爲大壯卦大壯上震下乾震爲萑葦故積薪屬焉
井十七至井二十二度爲大有卦大有上離下乾卦有公用亨于天子之象故五諸侯屬焉五諸侯一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰傅士五曰太史皆天子前後左右大臣也
井二十三至井二十八度爲夬卦夬上兌下乾象詳于需
鬼配姤（姤之初爻二爻猶井二十九三十度）
鬼四星冊方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是爟位天狗七星鬼下是外廚六間柳星次天社六星弧東倚社東一星名天記（天社六星京師地平上只見三星）
按井二十九至鬼三度爲姤卦姤上乾下巽巽爲臭故積尸屬焉巽爲進退不果故天狗屬焉狗猶豫不定者也姤有包魚包瓜之象故外廚屬焉姤爲五月之卦故爟位屬焉爟位火神主烽火者也巽爲長爲高有積象焉輿鬼四星東北一星主積馬東南一星主積兵西南一星主積布帛西北一星主積金玉又輿鬼主祀事五月一陰生月令命百縣雩祀百辟卿士有益於民者謂古者上公句龍后稷之類故天社屬焉天記則主掌禽獸供祀事者也
柳配大過鼎恒（恒之上爻則星初度也）

柳八星曲頭垂似柳近上三星號爲酒亭宴大酺五星守
按柳初至柳五度爲大過卦大過上兌下巽巽爲雞柳謂鳥注主草木故柳屬焉大過有藉用白茅之象茅所以縮酒故酒屬焉
柳六至柳十一度爲鼎卦鼎上離下巽無象
柳十二至星初度爲恒卦恒上震下巽無象蓋柳星張翼上承紫微太微二垣所統之星少故所值之卦多無象
星配巽井（井之三四五上爻巽之初一二三度也）
星七星如鉤柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平下三箇名天相相下稷星橫五靈（天稷五星今儀象志無）
按星一至星六度爲巽卦巽上下皆巽卦有史巫紛若之象七星頭爲員官主急事故星屬焉巽爲繩直故內平屬焉星七至張三度爲井卦井上坎下巽井始於黃帝故軒轅屬焉井有勞民勸相之義后稷教民稼穡以稷爲官者稷爲五穀之長也后稷之穡有相之道故稷與天相屬焉張嗉爲廚主觴客井有井養之義故張屬焉
張配蠱升
張六星似軫在星旁張下只是有天廟十四之星冊四方長垣少微雖向上星數欹在太微傍大尊一星直上黃（天廟十四星今儀象志無）

按張四至張九度爲蠱卦蠱上艮下巽無象

張十至張十五度爲升卦升上坤下巽升有利用禴享岐山之象故天廟屬焉天廟者天子之祖廟也張宿只有天廟星長垣少微見太微垣太尊見紫微垣

翼配訟困未濟（訟之初二爻猶張十六十七度）

翼二十二星大難識上五下五橫著行中心六箇恰似張更有六星在何許三三相連張畔附必若不能分處所更請向前看野取五箇黑星翼下頭欲知名字是東甌（東甌五星今儀象志無）

按張十六至翼三度爲訟卦訟上乾下坎無象

翼四至翼九度爲困卦困上兌下坎無象

翼十至翼十五度爲未濟卦未濟上離下坎卦有震用伐鬼方之象故東甌屬焉而東甌又翼之分野也

軫配解渙（解之初爻猶翼十六度也）

軫四星似張翼相近中央一箇長沙子左轄右轄附兩星軍門兩黃近翼是門西四箇土司空門東七烏青邱子青邱之下名器府器府之星三十二已上便是太微宮黃道向上看取是（土司空四星軍門二星器府三十二星今儀象志無）

按翼十六至軫四度爲解卦解上震下坎解有射隼之象翼爲羽翮主遠客故翼屬焉震爲長子有主器之道故器府屬焉震爲鼓鼓無當於五聲五聲弗得弗彰鼓者五聲之會器府者樂器之府也

軫五至軫十度爲渙卦渙上巽下坎坎爲輪爲輿軫爲車主風故軫與左轄左轄屬焉軫在鶉尾南楚之分野故長沙子屬焉土司空青邱子解見前蒙卦

或曰易象先乎天象先乎余曰似不得而知之也雖然易象與天象相爲終始不得分先後以天地開闢言是先有天象後有易象以陰陽變化言卻是先有易象後有天象蓋其理已裕於未有天象之先終於未有天象之後所謂乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息者此之謂也自伏羲畫卦而易象已著經數聖人闡發總不出六十四卦之外天

象在唐虞以前不可攷矣至唐虞始命四職始言七政而經星之見於經者不過鳥火虛昴而已鳥爲鶉首鶉鳥午也火爲大火大火卯也言鳥火以著中星之爲星房也虛爲元枵之中元枵子也昴爲大梁之中大梁酉也言虛昴以著中星之所泊爲子酉也兩舉之而星辰之大綱已具古之王者觀四星之中以知天時以命民事者此也當日必有成書不可得而詳至夏小正始於每月紀天象言參者四（正月昏參中三月參則伏五月參則見八月參中則旦）言斗者三（正月斗柄縣在下六月斗柄正在上月斗柄縣在下）言南門織女者各二（四月南門正十月南門見七月織女正東鄉十月織女正北鄉）言昴大火各一（四月昴則見五月大火中）如此而已至月令而每月昏旦所見始詳而

於斗衆建於井畢弧更爲寓至（孟春日在營室昏參中旦尾中仲春日在奎昏弧中旦建星中季春日在胃昏七星中旦牽牛中孟夏日在畢昏翼中旦婺女中仲夏日在東井昏亢中旦危中季夏日在柳昏火中旦奎中孟秋日在翼昏建星中旦畢中仲秋日在角昏牽牛中旦觜觿中季秋日在房昏虛中旦柳中孟冬日在尾昏危中旦七星中仲冬日在斗昏東壁中旦軫中季冬日在婺女昏婁中旦氐中）有弧建而無箕昴鬼張亦各就其時之躔度中星而言於經星固有所不能備也至爾雅釋天而後星辰互見錯雜成文然其言辰也則有壽星大辰（大辰卽大火與書鳥火之火同謂卯也與月令昏火中之火不同火謂大火心星也）析木之津星紀元枵娵訾降婁大梁鶉火無實沈鶉首鶉尾而實沈鶉首鶉尾別見於內外傳其言星也則惟東方七宿俱備北方七宿不及女危西方七宿不及胃觜參南方七宿但存柳而

已其言星辰詳於東北而畧於西南亦不知其何故至史記天官書於是分中宮東宮南宮西宮北宮及二十八宿所統之星原原本本㸁見洽聞後之言天文者不能出其範圍然中宮則三垣不分四宮遺漏尚多若夫辨其名數紀其位次擬其形象察其顏色定其上下左右之交涉分三垣二十八舍而又便於記識者莫如隋丹元子步天歌一書古今言天象者至此始備故此書以天象配易象必以步天歌爲綱領而以易象合之仍以天象屬易象不以易象屬天象益易與天地準故能彌綸天地之道天地卻不能彌綸易也且今之天象亦非古之天象也自唐虞至兩漢推日月起於牽牛牽

牛在丑故丑爲星紀言日月五星之統紀也大抵俱以四日爲子午卯酉之中星淮南子所云在四仲則歲行三宿在四鉤則歲行二宿者也今牛牽在子而以復卦起配似非古之所謂天象矣而不知天運有歲差而二十八宿無乘除三百六十度無增損也故以三百六十度配三百六十爻則牛之所在卽復之所在女之所在卽頤之所在古之牛在丑則復在丑箕在寅則晉亦在寅六十四卦與二十八宿相與流行於十二辰差而東者隨差而東差而西者隨差而西隨天運爲旋轉而無有贏縮如經星天之於宗動天天一周天經星亦一周天天周在南經星亦在南在北亦在北不若日月五

星之天互有差異而相去甚遠也故以今之天象起卦與以古之天象起卦其歸一也是則以天象配易象皆有一定不可移易之理以三百六十度爲日月五星之中道卽以三百六十爻爲日月五星之中道可也如躔牛初度卽係日躔復卦初爻惟此最便於起算易于記憶月與五星莫不皆然故通乎天象而易象了然矣通乎易象而天象更了然矣抑又思之古今星體間有乘除多寡顯晦而二十八宿則無是也不過所統之星畧有異耳然有是星象卽有是卦象無是星象卽無是卦象可也且卦自有象不以星象之有無多寡爲增損卦象無所不統而皆有一定之理若勉强牽湊附會則

非天地自然之妙非聖人順性命之理也況聖人作易一火便鑄成六十四卦定位便不能增損星象之說多後人所加如傳說王良未有傳說王良豈無此星乎然甘石史漢已有此名名是星者必通乎天象而準乎易象者乃能之故星象之有傳說王良猶易象之有文王箕子未有文王箕子之先已有為文王箕子之理內文明而外柔順者皆文王也內難而能正其志者皆箕子也不必定為文王箕子言天象亦然不過有是象耳理則無不賅也是故極天象萬有不齊皆統攝於易象之內故曰夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣由是言之易象無

窮而天象有限今箕尾上承天市垣所值之卦間有無象者柳星張翼上承紫微太微二垣所值之卦間有無象者無象者非無易象也無天象也按唐書使者大相元太言交州望極纔高二十餘度八月海中望老人星下列星粲然明大者甚衆古所未識乃渾天家以為常沒地中者今西人所測有金魚五星飛魚五星天社六星海石五星海山六星南船五星馬尾三星馬腹三星蜜蜂四星小斗九星三角形三星異雀九星孔雀十一星夾白二星附白二星蛇首二星蛇腹四星蛇尾四星水委三星鳥喙七星火鳥十星鶴十二星天綱四星波斯九星共二十四名一百三十三星若循其方位比

其義類亦未嘗不統於卦象而要其可推者亦僅此耳再有能測識者亦不能過此故曰易象無窮而天象有限西人利瑪竇所著步天歌一以儀象志為本與隋丹元子所著詳畧分合小有不同而大體不越丹元子之舊故此書取丹元子而以儀象志附注其下西人所著不足異也

附天漢歌　此丹元子所無

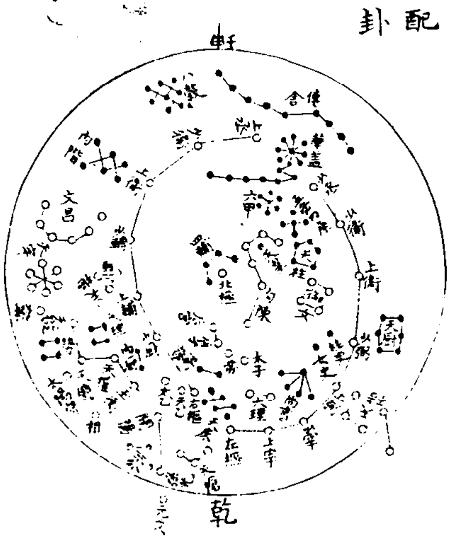
天河一名曰天漢起自東方箕尾間遂乃分為南北道南經傳說入魚淵開籥載弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊次絡斗魁牛右旗又合南道天津湄二道相合而南行分抉瓠瓜絡人星杵畔造父滕蛇精王良附路閣道平登此大陵泛天船直

到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位天關騰水位過了東南遊經次南河向闕邱天狗天紀與天稷狠星南畔天河沒

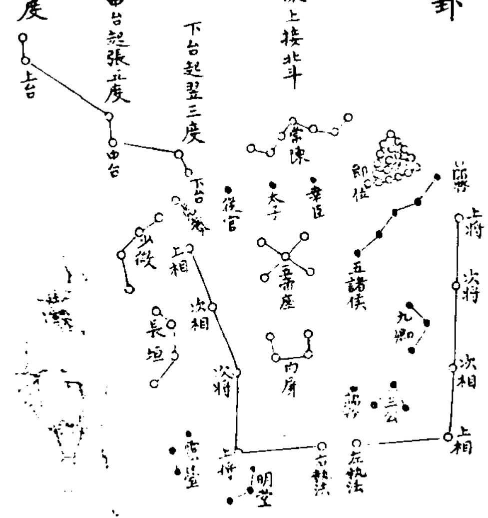
按僧一行謂雲漢自坤抵艮為地紀坤申同宮艮寅同位故參畢為天河之首斗牛為天河之尾天紀為雲漢之上游星紀為雲漢之下流而百川歸焉析木為雲漢之定派而山河極焉雲漢者金水之精凝結而成者也此云起自東方箕尾間者是從下流逆推而言其實起自參畢也箕尾乃其下流耳

易拇卷之七　圖說八

紫微垣配乾坤二卦



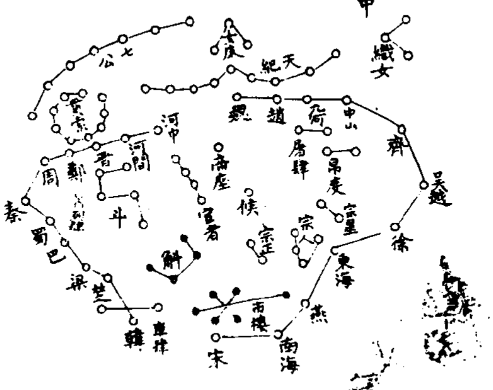
太微垣配離卦



天市垣配坎卦

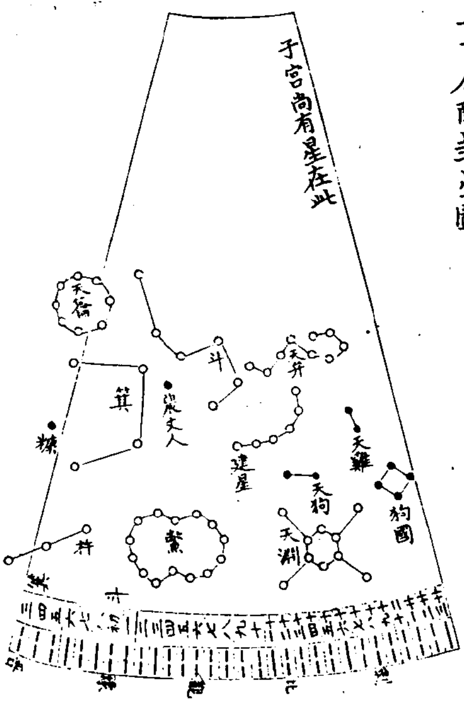
織女在牛宿輦道漸台中

七公在紫微垣外左樞之下

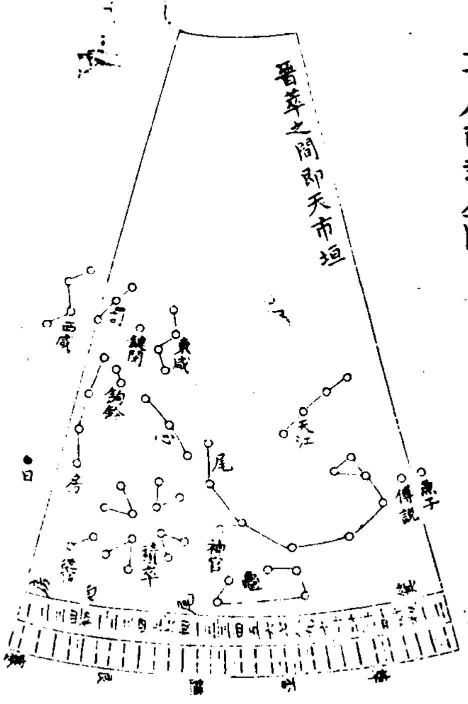


丑宮三十度配卦星圖

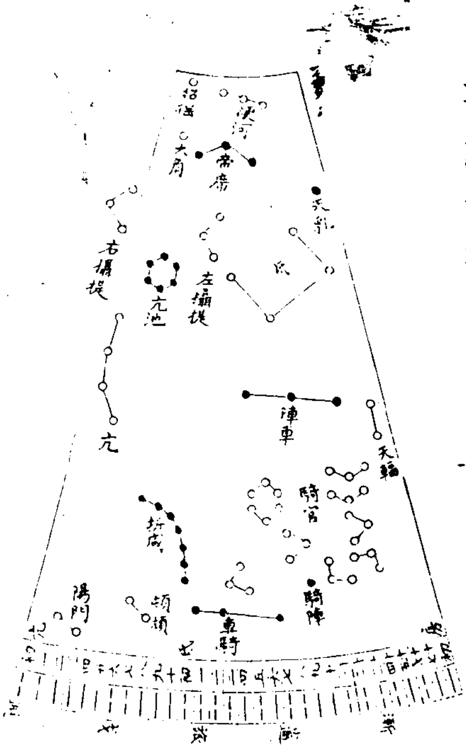
子宮尚有星在此



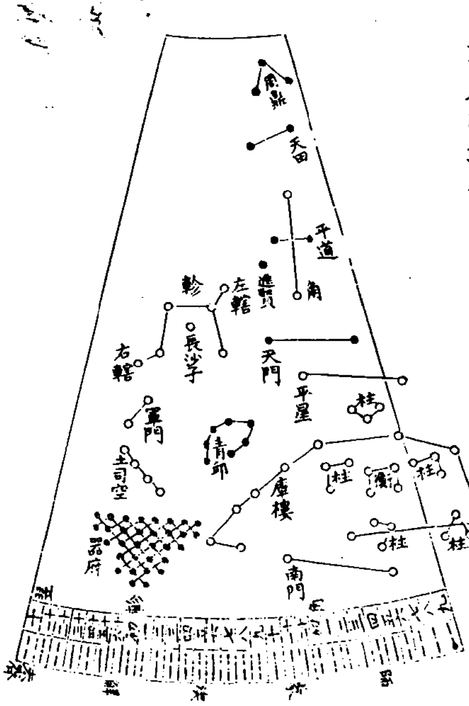
寅宮三十度配卦星圖



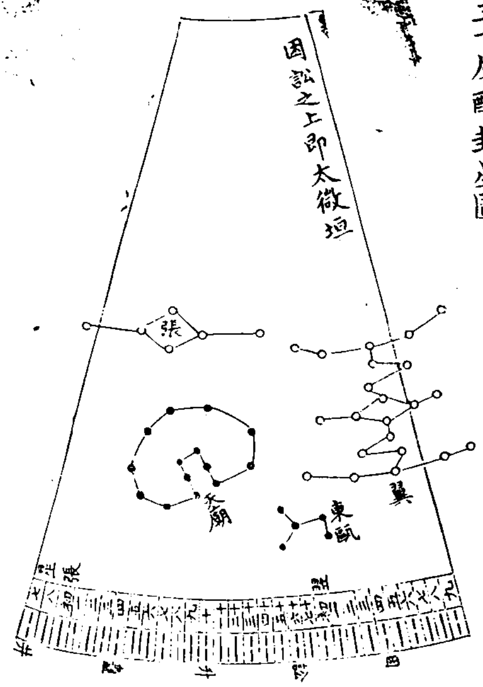
卯宮三十度配卦星圖



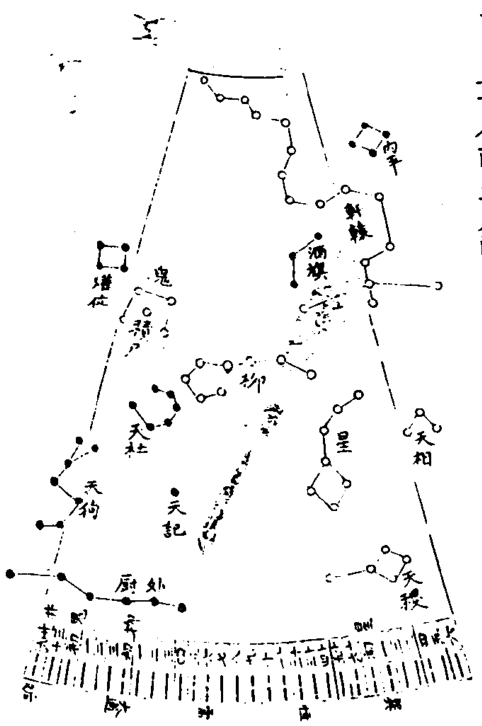
辰宮三十度配卦星圖



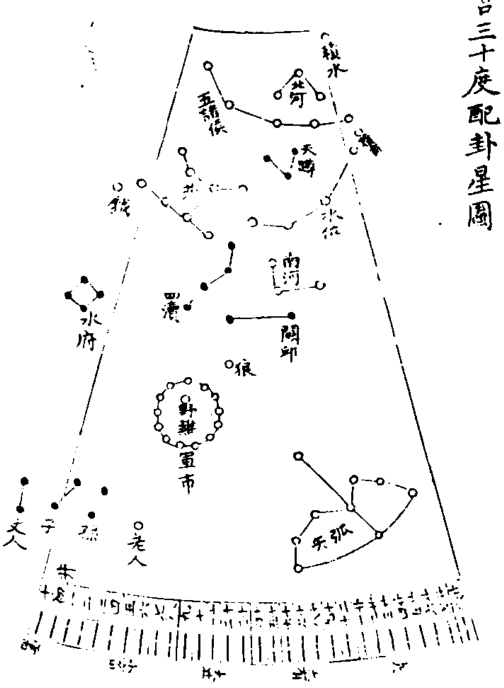
巳宮三十度配卦星圖



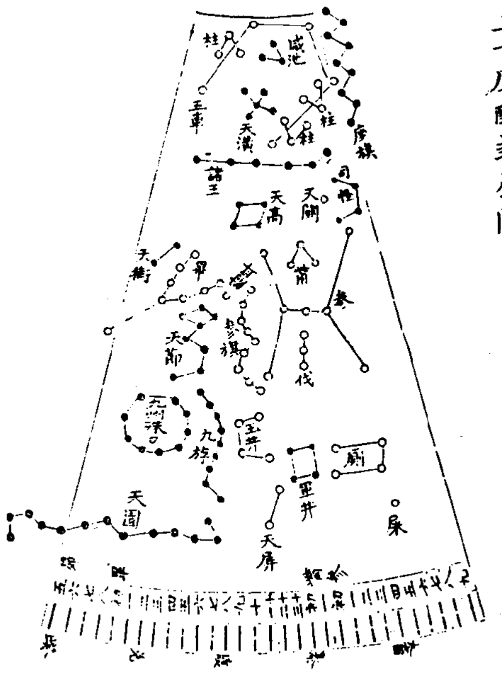
午宮三十度配卦星圖



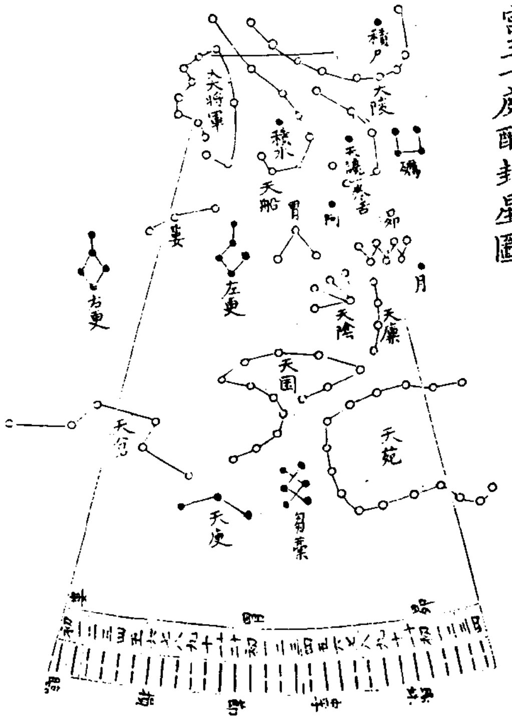
未宮三十度配卦星圖



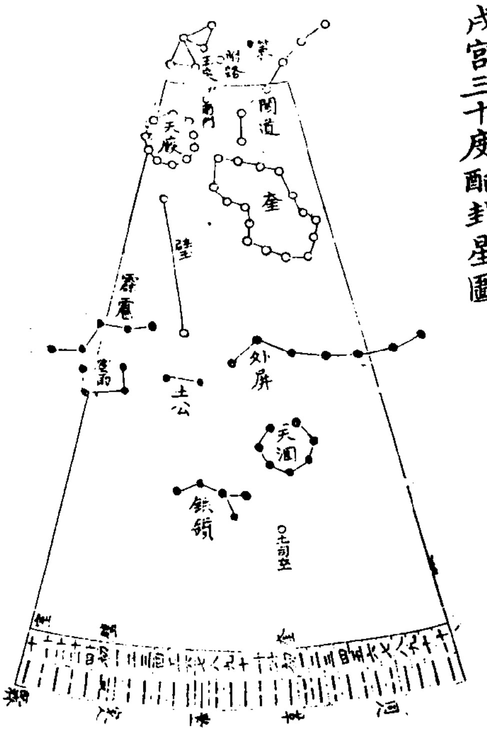
申宮三十度配卦星圖



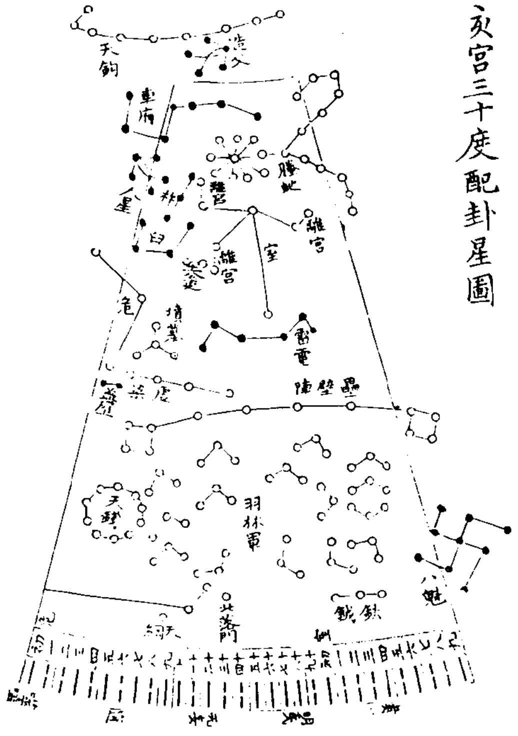
酉宮三十度配卦星圖



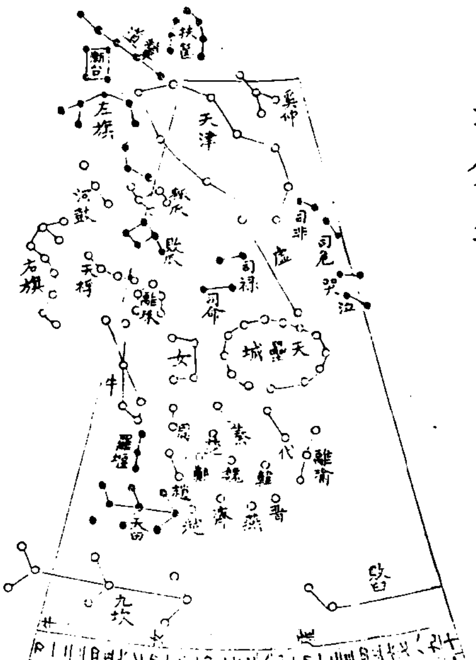
戌宮三十度配卦星圖



亥宮三十度配卦星圖



子宮三十度配卦星圖



以上十五圖析之爲十五合之則一全圖也而二十八宿始於角亢十二辰始於丑丑爲星紀日月五星起於牽牛故也前萬有一千五百二十圖圖即伏羲六十四卦圓圖也其所謂十二辰者皆右旋隨太陽而行者此所謂震益屯頤復爲子者皆左旋隨太歲而行者一左一右一順一逆同以乾爲天頂坤爲地心震兌爲日月五星門戶反復觀之可以參造化之妙矣此十二辰配卦圖卦則左旋順十二辰之序也星則右旋順二十八宿之序也其中皆有至理存焉

易拇經說序

易拇之說經也有前人所有有前人所無說前人所有者或濬其源或浚其委異同分合别有心會說前人所無者艮由此經合六十四方爲一圓一方不足便有缺陷不必多也得其一方便滿其義不必少也是以小夫之智皆有得焉方外之流亦有悟焉苟精心研究探索不已隨人悉可自開其牖無時不可自淪其聰昔騶衍談天當時以爲譎怪自西人入中國始信其言之不謬者欲將至有開必先壼中日月非寓言也是故說詩書禮樂之文義有所止如其分而卽安易則不然小夫之言以爲淺矣而無淺不深方外之說以爲異矣而靡異不同惟參之以精心萃之以羣籍準之以傳義衷之以至道要使我之所說足以增前人之註腳豁後人之心胸雖復卑無高論而言不可廢縱或軼乎前規而理自可存是亦初學之關鍵掌養之椎輪也淳所成易拇圖說八卷已竭其所得猶有可觀傍畫分爻似細碎而尚有條理翻河倒洛似奇僻而實屬尋常書之大綱已具於前而本經之義猶有未盡兹復輯其所獲釐爲七卷合前圖說共十五卷亦圖書之本體也淳曾以全書質之羅

儀曹靜貯靜貯旣喜我之克就而許我以可行矣然
淳之心猶以爲未也淳以支離之身而爭四人之長其得失從違尚不能自定聊存之以竢異日嘉慶二十二年歲在丁丑王之日華容萬年淳謹序

華容萬[illegible]氏著

[藏書印]

乾

天者乾之形體乾者天之性情健者天之所以成形體乾之所以爲性情者也聖人言乾不言天欲人之善於法天也形體上无可法法其性情卽法天也法天者法其健而已元亨利貞四字只完得一箇健字

乾坤之義无所不包天地特乾坤之大者耳凡健皆乾故天有天之乾聖人有聖人之乾賢人有賢人之乾推之凡百庶民苟得一健而无息之意便可以成家成室則亦莫非乾也

坤卦亦然文王說易從乾坤說起因伏羲八卦對待而言而元亨利貞四字文王實以自已所布八卦抽出震離兌坎作八卦之綱卽以此四卦作乾卦之綱震爲木元也離爲火亨也兌爲金利也坎爲水貞也貞下復起元故四德終於貞又始於貞洛書坎居一位爲數之所自起是始於貞也對待流行此羲文合一之蘊

四德在天爲元亨利貞在人爲仁義禮智在時爲春夏秋冬在五行爲木火金水在八卦爲震離兌坎四德始於元帝出乎震之義也四德終於貞猶五行之終於水土也水土有同源之義故四卦終於坎八卦終於艮

乾卦六爻皆以龍言其取象之意有二天下至神化者莫如乾天下至變幻者莫如龍故以龍比之天下純陽之性惟乾天下純陽之物惟龍乾之數九龍鱗九九故非龍不足以象乾也

潛龍勿用勿者禁止之詞便有確乎不拔之意古今來固有當潛而不潛不當用而用者矣戒之曰勿用正爲有龍德者惜之也

九二之利見大人與九五之利見大人解者不一然以二爲利見九五在上之大人五爲利見九二在下之大人見上下交泰之意二爲臣位五爲君位二以五爲大人所以著尊君之義五以二爲大人所以著尊賢之義

八卦之純者獨乾之九三曰終日乾乾坎之六三曰來之坎坎三居下卦之上正交上卦之中乃乾而又乾坎而又坎之地餘卦不言者於此發其凡也　韓詩說匏有苦葉深則厲水至心曰厲按釋文引韓詩極得推此而言則水至膝曰揭矣水至膝故可揭衣而涉水至心則以衣涉之而已凡水上而至人之心則必釋然一驚蓋心屬火見水則戰易乾之三云夕惕若厲言夕之惕若水之至心則厲也若字方有下落宋隆興元年九月馬騏講乾夕惕若厲上曰當讀爲若厲据此則不可以惕若爲句又古人以若爲語助者多是兩句如易

出涕沱若戚嗟若不節若則嗟若禮器君子之於禮也有所竭情盡愼致其敬而誠若有美而文而誠若是也皆反復推宕之辭

九四或躍在淵无咎傳曰或之者疑之也可進則進可退則退何疑之有九四當改革之際進不能遽進退不能遽退故聖人愼重其詞曰或者躍於淵則可无咎矣蓋酌爲免咎計也如孔子有見行可是也傳曰自試試非用也如云爲之兆也云爾淵者深沉之地四居上卦之下故有此象然雖居上卦之下而已出乎下卦故初曰潛四曰躍

四以九居陰位而尚弱故言躍五以九居陽位而純剛故能

飛躍者將飛之象

亢龍凶象也有悔則不可以凶言聖人作易蓋甚善乎人之有悔也故曰悔无咎又曰動悔有悔吉能有悔雖乾之上九不言其凶況其他乎

乾之初不及中而潛則勿用四不及中而躍則又無咎三過中而惕厲亦無咎上過中而亢則又有悔過不及同也而位不同此易道之所以无窮也推之凡卦皆然

丙子學易編見羣龍无首无毋通戒之之詞此說甚好與記所謂毋爲戎首同義

乾之坤仍用九終不失乾之義所以別於純坤坤之乾仍用六終不失坤之義所以別於純乾乾坤言二用所以發六十四卦之凡也　用九者用乾也用六者用坤也凡六爻皆變者皆用本卦不用之卦之謂也

乾元坤元硬將元字貼兩卦說乃知元字惟乾坤足以當之他卦不能也乾元坤元道理儘博大不僅以天地言然不以天地言亦不得聖人即天理以發明乾坤之義言乾元統天須知不是天統乾元

雲行雨施亨於上也品物流行亨於下也

大明終始不言始終始於元而終於貞貞下又起元也此天德不可爲首之妙大學言事有終始中庸言誠者物之終始

意蓋本此

六位以爻言六龍以象言時成者已定之位時乘者未定之位統天者乾元之用御天者聖人之用也

各正性命即天命之謂性保合太和即率性之謂道此二句天地人物皆在其中乾元以體言乾道以用言此節釋利貞或以各正者爲利保合者爲貞然各正亦可言貞保合亦可爲利渾言之可也

首出庶物聖人之乾道變化也萬國咸寧聖人之各正保合也

大象者孔子觀兩象之義以示學易之準一卦而蔽以一言

此孔子之特筆與羲文不相蒙也已詳圖說

天運於上一日一周故曰行地成形於下高卑積累故曰勢天行不言乾而言健言健便有不息之意地勢不言順而言坤言坤便有厚載之意皆起下句言也

反復道也其意極精於此可見自強不息之義孟子所謂湯武反程子所謂約之使反復入身意亦如此 復之反復其道乃天運之自然乾之反復其道則人力之所致復之義與乾通故曰顏子乾道也

進无咎不是以進為无咎只是進而不遽進故无咎

凡物皆有兩端陰陽是也用九曰羣龍謂六陽也曰无首則變而之陰矣動靜无端陰陽无始其兩相循環非眞无首也特不可為首也不可二字妙

釋文引梁武帝云文言是文王所制梁去漢不遠其說必有所本

文言惟乾坤二卦有之非徒發其凡原六十四卦皆自乾坤二卦來故曰乾坤毀則无以見易易之精藴乾坤統之矣

文言想必文王曾有是書而孔子發明之也故謂之文言朱子以文言曰至故曰乾元亨利貞為古語下文別以子曰表孔子之辭以春秋傳正之亦不誣也坤卦原无文言而夫子發明坤卦之意與乾卦同故亦統謂之文言以明皆所以發明文王之意也

文言乃聖學之淵源曾子之大學子思之中庸皆從文言出來於乾之九二發明誠字坤之六二發明敬字九二中實實則誠立六二中虛虛則敬生誠敬者陰陽之端即聖學之要也

以元亨利貞為四德自文言始四德之配仁義禮智確不可易而文言言體仁合禮和義終不明言智字曰貞固足以幹事本義云知正之所在而固守之所謂知而弗去者但細分之知正之所在是智而固守之是信知斯二者是智弗去是信則貞固二字已合智信而通釋之不可單主智言故不言智也於此亦可見水土有同源之妙八卦之終於坎艮有以也 乾之四德元亨利貞範之三德剛柔正直皆合一之事三德統乎剛柔四德統乎陰陽

不易乎世國无道至死不變者不成乎名國无道其黙足以容者不易乎世而至於遯世不成乎名而至於不見是此又進一層說樂則行之二句即孔子所謂用之則行舍之則藏者龍德者聖人之德龍德而隱與石隱者不同聖人未嘗一日忘天下但待時而後動耳此二語惟孔顏足以當之兩不字兩无悶兩則字正含下確乎不拔之意

九二節庸言三句明明德之事善世二句新民之事此君德

也九二兩言君德以著二之非君位也
二之大人卽聖人也閑邪存其誠朱子謂无斁亦保此聖人之事不待思勉所謂誠者天之道三之修辭立其誠乃賢人之事所謂誠之者人之道五上爲天初二爲地三四爲人故三四皆言君子進德修業之事　易之言德業者三天地言盛德大業聖人言崇德廣業君子言進德修業由進修而崇廣盛大則與天地合德矣中庸言致廣大亦此意也
忠信者進德之本修辭立誠居業之本其實兩項是一體事修辭者恐言語不忠不信也言語忠信則事事忠信而誠立誠立則德日進而業可居也知至至之則所以進德者愈入

而愈深故曰可與幾謂辨別精微也知終終之則所以居業者愈居而愈安故曰可與存義謂存養而不息也　文言於三爻兩言乾乾因其時而惕辭繁而不殺皆聖人吃緊爲人處其用意也深乎
初二皆下也五上皆上也三四在上下之間故九三兼言上位下位九四又言上下无常
水氣見濕則流火氣見燥則爇此同氣相求也龍吟而雲興虎嘯而風生此同聲相應也　乾之五曰作覩可以見君道之隆坤之三曰含章可以見臣道之盡
无位失其位也无民失其民也无輔失其輔也惟亢故也亢則失輔失輔以故失民而至於失位故追其失由於无輔无輔由於亢動而有悔猶曰動輒得咎不可言吉亦未可言凶輪臺之詔論者猶有取焉　史記蔡澤傳澤曰易云亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能自反者也按范雎聞澤言翻然謝事澤亦非苟知之實允蹈之爲相數月而歸見險能止居安思危其全身非倖也蝂負而躓蝸升而枯彼蔀家覆餗者曾二蟲之無知也又文言知進而不知退知存而不知亾知得而不知喪語意歸重下截澤之所言正發明此意下節云其唯聖人乎知進退存亾言知進之有退知存之有亾也語意亦重在下一截世之人但知有上一截而

已殊可歎也　此以上申言卦爻之德合於君子聖人而言也初曰龍德而隱二曰龍德而正中三四皆曰進德五則德之至極者上則德之過亢者
潛龍勿用下也一節以六爻之位而言初二皆下也故初謂之下二謂之時舍五上皆上也故五謂之上上謂之窮三四在上下之間故三曰行四曰試
潛龍勿用陽氣潛藏一節以六爻之時而言三曰與時偕行上曰與時偕極此明以時言而初爲潛藏之時二爲文明之時四爲改革之時五則有德有位而有其時者　見龍在田天下文明程傳言龍德見於地上天下見其文明而化之朱

子謂雖不在上位然天下已被其化兩說不甚分明蘇子瞻謂以言行化物故曰文明承上忠信所以進德修辭立其誠所以居業是爲言行化物如孔孟是也其說更著實

乾元者一節再申文言四德之義但文言以元亨利貞爲四項乾元者二節卻總作兩項始而亨始卽元也故曰乾元又曰乾始元亨者利貞皆是乾之性情而獨以利貞爲性情者何也蓋元亨者乾之功用性情不存乎此也利貞有收藏之意老子曰天道貴嗇卽以利貞爲性情之意然性靜而情動靜中有動貞下起元也乾始一節又直以元亨利貞四項作一項說而通贊乾道之大始元也美亨也利天下利也不言所

利貞也一句串下統括四德而不見痕迹眞聖人之言也而不言所利卻又有元字之意

大哉乾元主四德言大哉乾乎主一卦言剛健中正主九五一爻言言一卦之中惟此一爻足當剛健中正四字純粹卽不偏不倚无過不及之意精則純粹之至也此言五爻又舉六爻者存其位也六爻發揮六爻之義所以旁通乎一卦之情以見九五之所以爲純粹也九五爲一卦之主能兼統乎衆爻之德正象傳所謂時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也末一段正照應彖傳而言而彖傳所謂大明終始六位時成與首出庶物萬國咸寧者皆以聖人之德而居九五之位者言也

君子以成德爲行至末又以君子與聖人之德合於卦爻而言初二從君子起說到易五上從大人起說到易三四不中不正非君子之所安故不言君子也前三四言君子所以著學易之功求歸於中正也此處不言君子所以著卦位之失不可安於不中不正也

成德爲行者言成己卽所以成物可見之行者舉而措之不待安排出來也行而未成者言可成而未成如孔子爲魯司寇爲季桓子敗其成也

學聚問辨是致知仁以行之是力行寬以居之卻在知行之

間知上少不得此句行上少不得此句此節與中庸博學節畧同其不同者在寬以居之一句此句消息大大學明新止至善中庸中和極位育皆是此意寬以居之又要仁以行之達道達德九經所以行之者一也亦此意此九二之所以爲大人也虞仲翔以乾接乾爲重剛九三以下乾接上乾九四以上乾接下乾皆可謂之重剛以卦言不以爻言則四之重剛不必行也

先天而天弗違天不能違聖人也後天而奉天時聖人不能違天也天與聖人合德故也　智先乎天而天弗違天無爲聖人代天之工用後乎天而奉其時時未至聖人亦相安於

無事
知進而不知退知存而不知亾此是一項人亢是也亦有知
進退存亡而或不能不失其正者此又是一項人此賢人之
德而有過不及之差者故曰知進退存亡而不失其正者其
惟聖人乎此則連乾元用九者一併說了
始於元亨利貞終於不失其正四德統歸於正貞下又有元
字故曰乾元用九

坤

馬者乾象牝馬者坤象陰陽合德坤曰牝馬是坤亦有剛健
之意　坤之陰柔无濟於事以陰先陽无主乃亂故迷若後

於陽以陽爲主猶臣得君而事之則得主矣得主須得朋以
佐之朋同類也巽爲長女離爲中女兌爲少女皆坤母之類
巽離南而兌西故曰西南得朋三男則非其類无與爲援可
也艮震東而坎北故曰東北喪朋能喪朋方能得朋能得朋
方能得主信友獲上亦此意也
乾元資始坤元資生只是一氣事乾元統天坤元承天只是
一體事　德合无疆以坤配乾而言應地无疆以君子配坤
而言行地无疆以坤之本象而言惟本有此无疆之象故能
與天合德也　坤厚載物二句亨之本也含宏光大二句亨
之用也　牝馬地類不言陰類者以馬爲行地之物也不言

物而言類者牝爲陰物馬又爲陽物不可以一物言故言其
類耳牝而以馬言是順而能健之象也君子攸行原接下先
迷失道說特以韻分在此處耳
霜者陰之始凝冰者陰之極盛於始凝之時而著極盛之戒
欲人之謹其始也不言其占者若曰亦在人之所以自處者
何如吉凶未可知也　乾之潛龍勿用欲君子之難進坤之
履霜堅冰防小人之易長　夫子於乾坤二卦極有深意乾
卦恐人之不善終故於上爻發亢龍之義坤卦恐人之不善
始故於初爻著履霜之戒其所以救上之已亢者在三爻三
之朝乾夕惕所以救上之亢也其所以救初之始凝者在二

爻二之敬內方外所以救初之凝也三與上同位相應二與
初同體相連防陽之過宜遠防陰之過宜近故其義例不同
也
乾之健坤之直其性情也乾之圓坤之方其體段也乾之大
坤之大其功用也直方大乃坤之全德惟六二一爻足以當
之傳曰敬以直內義以方外此聖人之純德不待著力故曰
不習无不利又乾於九五稱天位坤於六二稱地道於此可
見一卦必有一卦之主又諸爻皆有動獨六二言動者以六
二爲成卦之主且坤之所以有直方者以動故也　乾之存
義者立義之體坤之方外者精義之功乾以剛健而能大坤

以直方而得大坤之大亦乾之大也
以六居三是陰含陽之章美也惟不中不正但可以守貞卽
居下之上或從王事亦宜守六之常不專其成以終三位之
職只是可貞之意耳　含章可貞非不發也特以時發也然
惟知光大方能以時發若晴小之人便耐不住不免於躁妄
矣
譽者咎之所歸也曰无咎又曰无譽必无譽乃爲括囊之至
乃得无咎　乾之三四惕厲躍淵知君子之有爲坤之三四
含章括囊見君子之有守
五者尊位九居之則爲君之尊六居之則爲臣之尊黃裳者

在下之飾曰黃裳則非君象可知
上六窮陰薄陽而曰龍戰於野張龍之威不與陰之薄陽也
其血元黃兩敗之辭也元黃者天地之雜元黃判而天地之
義乃章曰天元而地黃有斷斷乎不可雜之意聖人於履霜
時著戒防其戰也至此則无救矣不能无不戰但正其名分
而已
剛方者坤之德皆乾之德爲之也其動也貫兩義動而剛一
直說動而方一橫說動字德字互相備也此亦惟六二足以
當之得主則剛有常則方含萬物而化光所謂含宏光大品
物咸亨也坤道其順承天時行所謂乃順承天也

積善之家四句言善不善之積以漸而至善不善之報不卖
其應不惟殃慶之大者卽餘慶餘殃在所必有弑君弑父殃
之大者非餘殃也然其來非一朝一夕之故所由有漸繫傳
解噬嗑云小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而
弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解言罪大惡極皆小
惡所積成辨之宜早一念不謹其流至於弑君父可勿戒歟
直其正也惟正故直方其義也惟義故方敬以直內靜而存
養也義以方外動而省察也正以禮言敬以心言存心於內
而不苟謂之敬以直內言敬變正言德敬義立明德也德不
孤新民也不孤德之所以大也敬以直內義以方外君子之

事也直方大不習无不利則聖人之事也
陰雖有美含之含之二字最著力有美而不含之此自炫其
美自失其美者也有周公之才之美而驕且吝焉其餘不足
觀也已地道无成而代有終妻道臣道亦然
草木賢人皆天地之精英草木精英之小者賢人精英之大
者草木蕃舉小以該大賢人隱舉大以該小　王氏曰君子
之去留國之存亡係焉故夏書終於鳩方商書終於微子孟
子之去齊而齊遂終於不振故易曰天地閉賢人隱按君子
之去留係道之存亾不徒係一國之存亡而已綱目書孟子
去齊所以存道也又按論語三書顏淵死孟子四書孟子去

齊皆惘道之不行也傳曰顏淵死子曰噫天喪予子路死子曰噫天祝予西狩獲麟子曰噫吾道窮矣夫子直以顏淵子路配麟說亦可見顏仲與麟皆天地之瑞而道之絕續存亡係焉較之天地閉賢人隱又有甚焉夫聖人豈直爲一國之存亡計哉　國語單穆公曰旱麓之榛楛殖故君子得以樂易干祿焉若夫山林匱竭林鹿散亡藪澤肆既君子將險哀之不暇而何樂易之有焉按此亦可以想天地變化草木蕃天地閉賢人隱之意又險哀二字最妙險字對易字樂字對哀字惟險故可哀惟易故可樂諺云寧爲太平犬毋作離亂人亦此意聖人之憂世也深矣

美在其中釋黃中通理暢四支發事業釋正位居體正位居體中原該暢四支發事業兩項兼遠近而言也

屯

屯者盈也又聚也陰陽始交在天則雷乃發聲蟄蟲始振之時但坎水下隔於震坎中雖滿雲雷施而雨澤未降其氣盈而方聚在時則天下困而將蘇人人有欲治之心但聚而无所歸故曰利建侯於此而不建侯則人心散矣蓋雷動則雨散此機錯過則難收矣故又曰宜建侯而不寧班氏高祖紀沛公起事一則曰大霖雨再則曰時連雨自七月至九月此可想雷雨滿盈之象　屯以建侯作之君蒙以養正作之師君師之義繼乾坤而起者也

彖傳言雲雷此卦之所以爲屯象傳言雷雨則屯之所以爲亨雲則雨之結而未散者也坎水也散而爲雨蒸而爲雲故雲雨皆坎象也

象言勿用有攸往決辭也初九言盤桓疑辭也初九爲成卦之主不比他爻宜乎有所往矣但上應坎陷往則有咎故盤桓繼之曰利居貞終不失勿用有攸往之意然初雖居貞而衆陰歸之象之所謂利建侯者此也　屯之建侯在初明示一卦之有主也　履著天澤所以嚴上下之防屯主經綸必先辨貴賤之分故初爻特著以貴下賤之語

六二與九五爲正應所謂婚媾也而復屯如邅如者以有初九乘馬而來者也乘馬而來復班布不進者畏九五也則非能寇吾之婚媾者故女子貞不字不字初也十年乃字字五也二納寅寅與亥合歷十位故也

虞揆度也鹿陰物也以六應六故爲逐鹿之象居乎三位妄行躁進而无揆度之心故陷也不如舍者仍與之揆度也

以從禽謂心爲禽引也所謂從欲无厭謂之荒者象言往吝傳加一窮字而君子舍之乃決矣　卽鹿无虞見機者不如舍射隼有備善藏者待其時

馬陽物也九陽爻也凡言乘馬者皆謂九也二與初比故疑

其爲冠婚媾者四與初應故指以爲求婚媾者求者謂初非謂四也言初九既乘馬班如求婚媾則當往而從之不求而往則有失身之嫌求而不往亦非濟時之義故曰求而往明也伊尹之于湯武侯之於先主是也

九五雖居尊位然陷於險中其勢不可復收其德不可驟感上下皆陰所應又陰故有屯其膏之象非不欲施膏也其勢有不行耳故小小而正之則吉若以大力正之則衆潰矣以初九爲卦主豫得民心故也小貞吉大貞凶者如齊桓伐楚責包茅而不責僭王亦猶是也

上六非乘馬者乘馬者謂九五九五乘馬而來以陷於險中班如不進則上六无援以濟屯故泣血漣如也

蒙

王注退則困險進則閡山不知所適蒙之象也此語最好按卦辭未有言我者惟蒙與小畜言之小畜言自我西郊乃文王自我也蒙卦言我特示人以九二爲成卦之主乃主人自我也九二以六五爲應艮爲少男故以五當蒙童坎爲隱伏爲通故有以筮求神默相告語之象聖人於蒙特發筮卦之意以神道之教著師道之尊因師道之尊兼著神道之教其用意微矣

以亨行時中以二應五言志應以五求二言當可之謂時无欲之謂剛時中剛中便是作聖之功再三瀆問者瀆也瀆蒙則告者亦瀆聖人卻不慮問者而慮告者言當涵育薰陶俟其自至故曰蒙以養正聖功也養如中養不中才養不才之養聖人言發蒙開首便以聖功期之開首便不欲以第一等人讓與人做故曰人皆可以爲堯舜　大人不失赤子之心聖功不越蒙養之義

二爲發蒙之主聖人於初爻即著發蒙之義蓋治蒙之道當治之於早顔氏所謂教婦初來教兒嬰孩即此意也

二爲發蒙之主乃不言發而言包初居童蒙之位乃不言童而言發以二視五則五爲童以五視二則二又爲子六爻皆言蒙而二三又言納婦取女夫言豈一端而已夫各有所當也故程子曰以一事而明爻則窒而不通非易也

山下出泉山靜則泉清惟靜則清於人爲天性未漓之時蒙之象也果決也育畜也果行如坎之流育德如艮之止　王氏曰充善端於蒙泉之始絕惡念於履霜之萌按此語善發卦義孟子言泉之始達正本於此

刑人即以桎梏刑之也桎梏重刑也懲之以重刑則知所畏而旋即說之則知所慕以往吝者所謂疾之已甚也

九二能包容衆蒙納受羣陰即克家之事也坎爲中男故有二克家之象剛柔不相接則子亦无由成克家之功治家以

剛柔相接治民以寛猛相濟其事一也　利用刑人夏楚以
收其威也用說桎梏和易以善其喻也如此教人則易入
子能克家吉早兆於納婦臣有貳志躬先喪於金夫妻道臣
道其宜守貞一也
止而悅男下女咸之義也六三與上九應而六處於下是男
不下女而女下男也故曰見金夫不有躬金夫取陽剛之義
艮止也六四上下皆陰又止於二陰之中而无所援故曰困
蒙　初三近二五近上皆近陽剛而藉以發其蒙四下遠於
二上遠於上故曰獨遠實陽實而陰虛也
艮爲少男艮有篤實之義大五之稱童蒙非僅取少男之象

取其天性未漓純一而不雜也程子曰童取未發而資於人
朱子曰純一未發以聽於人若太甲之聽於伊尹成王之聽
於周公是也故曰順以巽若天性已漓其肯順以巽乎
上九過剛有擊蒙之象不利爲寇恐攻擊太深也利禦寇者
禦其外侮不使亂其眞耳教者與受者皆得之故曰上下順

需

需待也非不進也有所待而後進也需不需於需需於孚需
於正也能有孚則內而光明外而亨通能守正則无凶險而
吉无窒礙而利矣此需之道也　需有待而進剛則守之固
故能待健則行之力故能進本有不可陷之義　位乎天位

卦體也利涉大川卦象也大川坎象利涉乾象也　需剛健
而不陷義不陷也蹇見險而能止知能止也
雲上於天一句便是欲雨未雨之象便有需字之意坎有飲
食之義故曰飲食宴樂
恒久也初雖遠於險利在久於其所不可朝至而夕改若不
能耐久妄動犯險則不能无咎
九二需於沙未逼於險已薄於險雖未有大害已小有言矣
小有言惕之也終吉易之也　卦之下二爻居下而遠乎難
初之未失常不邁乎變也二之衍在中未逼乎外也上四爻
已行乎患難三曰敬慎四曰順聽五曰中正上曰敬之特著

處險之道以盡需字之義　自我致寇有必敗之勢聖人爲
之說曰敬慎不敗所以救其敗也
九三需於泥將陷於險而致寇之至凶象也然寇雖至而勝
敗未可知也亦在人之自處何如故曰敬慎不敗
坎爲血卦故有需於血之象穴者坎象方入於坎而曰出自
穴者言以需之故終能出自穴也順以聽便是需字便是出
自穴之因也
需者飲食之道也九五爲需卦之主酒食者乃飲和食德之
意使天下人人饜飫於仁義非一旦夕之故故曰需於酒食
六四方入於險而爻乃言出自穴蓋陰得正位聖人許其終

之辭也上六將出乎險而爻乃言入於穴葢上與三應三與
四相承當其入於穴已有不速之客三人來矣聖人溯其始
之辭也需以五爻爲主上卦皆主也故上六亦以下卦爲客
不速之客謂强暴之來不召而自至也九三以險坎爲冦而
自我有以致之聖人言敬慎不敗所以爲晩葢之計上六以
强暴爲客而非我有以招之聖人言敬之終吉所以待横逆
之方

訟

訟之爲卦天水違行其性既不相從上剛下險其情又不相
能上以乾剛乘其下則險者伏機張之心下以坎陷伺其上

則剛者動憤激之氣此訟之道也故治訟者必有以大畏乎
民志而以中正自處則可以清訟之源而无訟故曰惕中吉
若訟而不已則凶利見大人謂利見九五之大人以平其訟
不利涉大川謂不可乘險以鬬其凶也
訟上剛下險此訟之所由生也險而健訟此訟之所由成也
兩句須分屬上下兩訟字言剛來而得中以九二言訟不可
成以上九言尙中正以九五言入於淵以坎卦言
卦以訟取義然聖人立教不貴訟而貴无訟作事謀始則无
訟之本也作事謀始不徒爲免訟計而清訟之法無逾此四
字天下人惟作事不謀其始便生出多少葛藤有子信近於

義一節只是發此意
九者陽剛能訟六則陰柔不能訟者故九與九訟九復與六
訟九雖與六訟六終不與九訟也初不與四訟故九四亦不
克訟矣三不與上訟雖有鞶帶之榮亦終无得也二之不克
訟欲訟而不能訟也四之不克訟欲訟而不成訟也初與三
則不欲訟而訟自止者故皆曰終吉
初六與九四訟在九四以爲訟在初六直以爲事矣事則訟
之小者故曰小有言終吉
九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚程子謂退歸而逋
逃以寡約自處朱子言自處卑約以免災患竊謂邑不可謂

之卑三百戸亦不可謂之寡歸而逋應連下作一句讀葢訟
事不由於一人傳所謂訟必有衆起是也已雖不欲訟猶恐
衆人之洶洶也已既退歸須散其黨與而後訟始息逋猶逐
也邑人謂私黨三百戸言黨與之衆也諺所謂一家有事連
三四亦此意象曰歸逋竄也竄如竄三苗之竄謂逐散之也
已并其黨與而言不得因象傳以歸而逋作一句且爻與傳
句讀不同多如此類患至掇如薄言掇之之掇謂自拾取之
也
六三食舊德不改其素也王事非訟事或從王事其質陰柔
亦必无成功　坤之或從王事先无成而後有終坤之所以

後得也訟之或從王事先終吉而後无成訟之所以終凶也

九四上承九五五聽訟者也四不克訟聽命於五變其欲訟之心而安處於正故吉

九五爲治訟之君而曰訟元吉者以訟者而言言訟者遇九五之君則元吉矣　象之所以爲元吉者卽傳之所云中正也中則聽訟不至於偏正則斷獄一準乎理

以訟受服不惟有三褫之辱卽无褫之者亦不足敬也況乎終必見褫乎亦字進一層說妙

師

地中有水有容畜之象故曰師坎爲中男下體互震震爲長男故有丈人長子之稱所謂老成人也吉以將言无咎以師言也不曰地下有水而曰地中言中便有容畜之意　師毒天下而民從豫清刑罰而民服聖人原不廢兵刑之用　曰行險曰毒民聖人不輕言用兵曰丈人曰長子聖人必慎於任將

初六爲用師之始故曰師出律法也臧善也用師之始貴於法律整齊法不飭則師慢而玩法師不可用已故不以律雖師出甚善名正言順亦凶道也否者不以律者也又王介甫謂師出以律律如同律聽軍聲之律律書曰六律爲萬事根本其於兵械尤重武王吹律聽聲是也此說亦好失律者如

左傳所謂南風不競多死聲之類

九二爲衆陰所歸師之主也在師中則權有所歸而耳目不亂吉以將言无咎以師言　師之王三錫命而曰懷萬邦使人不見威而見德古人用師之道如此傳曰懷諸侯則天下畏之亦此意也

輿衆也尸主也師以五爲君二爲將六爲衆凡六皆師也六三以師而爲衆之主德旣不足以服衆才又不足以有爲凶之道也傳所云輿子尸之似此六五之弟子輿尸亦然

六四左次无咎春秋之法戰而書次以次爲善左次无咎次於召陵之類是也古注行師之法欲左背高此兵法所祖

王者之兵不得已而用之故田有禽而害田而後利執言執言卽仗義執言之意古者用兵必擇老成持重之人所謂說禮樂而敦詩書者以長子帥師而又以弟子尸之故雖貞亦凶此命將之失計者六五爲君故兼命將用兵言之　出以律有必勝之師利執言无妄動之舉

大君有命四字最緊要當用兵之時貴丈人貴長子已有小人勿用之意迨平定之後當以窮兵黷武爲戒凡好談兵者皆小人也輿尸之弟子是也小人勿用乃是開國承家圖久遠之至計漢之光武似之故著緊在大君有命一句所謂惟在陛下斷與不斷耳

能以衆正以猶使也能使衆人皆歸於正王者之道也　剛
中而應卦之所謂丈人也行險而順以下則言其所以吉也
以此毒天下謂行險也而民從之所謂順也

比

傳曰衆必有所比天下之人未有不以比而成者其理則无
所不周以卦言九五以一陽比衆陰上下五陰復比一陽此
陰陽相比之道也以上下言天子以一人而比諸侯天下諸
侯復比而從之此君臣相比之道也以朋友言相麗而澤相
觀而善語曰君子以文會友以友輔仁此朋友相比之道以
百姓言周禮大司徒令五家爲比使之相保五比爲閭使之

相受相保相受則百姓親睦此百姓之相比者以軍旅言周
禮小司徒會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩
爲卒五卒爲旅此軍旅之相比者比未有不吉者故曰比吉
然亦必視其德何如故陰陽不得其比則沴君臣不得其比
則乖朋友不得其比則黨百姓不得其比則僻軍旅不得其
比則潰故必視其可比而比之自審我有元永貞之德元則
偏覆而无私永則恒久而不變貞則正固而不亂故曰原筮
元永貞无咎不寧方來所謂丕應徯志者後夫凶若防風氏
後至是也　蒙之初筮可以見誠求之心比之原筮所以明
愼重之意

比輔也以相對言下順從也以相附言皆比字之意　凡言
上下應者皆以兩爻對言此言上下五陰則因此卦變其例
以五陰比一陽故也小畜之上下應亦然

建萬國以比民使之各君其國各子其民如水之支分派別
此分而比之之義親諸侯以比天下使天下一家中國一人
如水之四海會同此合而比之之義

比之初六朱子謂若其充實則又有它吉程子謂若缶之盈
實其中外不加文飾則終能來有它吉充實解有孚盈不加
文飾方有缶字之義蓋有待於文飾則所謂有孚者皆虛文
矣故曰恭敬者幣之未將者也　爻言終來有它吉傳言比

之初六有它吉是它吉不係於終而係於初孚於初故吉於
終也有始故有終也上爻比之无首傳卻言无所終无始故
无終也

六二比之自內以卦位言之以下卦比上卦上外下內故曰
自內以卦德言六二中正之德誠於中而應乎外故曰自內

天下之物各從其類比之六三不中不正匪人也故所比皆
匪人上應上六上承六四皆不中下乘六二雖中正而皆陰
類也故曰比之匪人

六二比之自內以卦言六四外比之以爻言以爻言凡處其
上者皆外處其下者皆內四五雖同體四又以五爲外　五

以二爲內所以正室家之防四以五爲外所以定上下之分
也
九五顯比王者以一人而比天下須章顯其仁民之心使天
下知所往如王用三驅之田開一面之網正所以顯其愛物
之仁邑人謂鄉村之衆庶周禮大司馬中冬教大閱前期羣
吏戒衆庶修戰法因田獵以講武事必先戒衆庶邑人不誠
是衆庶之從於田獵者不必警備前禽之去來耳所謂徒輿
不驚大庖不盈也　順逆只是向背言舍逆取順此所以失
前禽也若邑人不誠則由上使中也言上以中道使之也一
先明義而後舉辭一先舉辭而後明義　上逆下順原有自

然之勢舍逆取順則有去就之方
九五爲比之主下比四陰上六處於險極孤而无比故曰比
之无首葢有首則有從五不爲六之首故六无緣比而從之
乾之羣龍无首乃天德不可爲首比之无首乃孤陰无與爲
首也

小畜

小畜以巽畜乾六四以一陰畜衆陽四不用事以順爲正故
爲小畜大畜以艮畜乾四五以二陰畜四陽六五得中而應
乎天故爲大畜二卦俱是以陰畜陽但卦德有不同不以陰
小陽大分也　小畜亨畜極而通上九既雨既處是也密雲
不雨上下二陽用事陰不能施行故曰施未行言未行則終
有行之道也故上九則雨矣西郊陰方凡雲興於陰方多不
雨自我西郊正解密雲不雨之故　柔得位而上下應之言
六爻之義以一陰爲主健而巽剛中而志行言二體之義以
五陽爲主密雲不雨陽上進也自我西郊陰先倡也陽倡而
陰和則陰陽和而雨陰倡而陽不從則不和而不能成雨陽
之不從由陽上進而一陰不能畜此畜之所以小也
風有氣而無質有氣故能畜无質故不能久風行天上物皆
披靡然一過而不留故爲小畜懿文德而不見實行亦是小
畜之意故曰仁言不如仁聲之入人深也　大畜畜天下之

德小畜畜一己之德也
初九在乾而能潛變巽而能順故有復自道之義復自道何
其咎如傳云還而入於宋若我何言不爲所畜我亦无得咎
之理卦惟初與二言復以下體乾健故有克復之功初行未
遠能自復於道二牽於初猶能牽復於中初之復以道二之
復以中　初言復自道固不自失者二牽復在中故承上而
言亦不自失其所以不自失者以在中故也　小畜初二與
復同義但復喜一陽之來復小畜則懼一陰而自復也所以
避之也　小畜之二曰牽復中之牽於陽者牽之美者也姤
之初曰柔牽道之牽於陰者牽之不美者也

九三遠於初而近於四重剛不中故不能復而與之爭不從爲所畜又不能不爲所畜故有輿說輻夫妻反目之象說輻爲所畜也反目不欲畜也三與四比陰陽相配故曰夫妻初以道二以中三不中不正故曰不能正室此身不行道者也　反目由不能正室威如終歸於反身未有身不修而能齊其家者

六四以一陰畜衆陽又无權力係而不能固則不能无傷害故曰有孚血但能棄之而去長懷憂惕之心不與之競出而就五之助則无咎矣故曰去惕出无咎與渙之上九渙其血去逖出同逖傳亦作惕皆有巽伏之意但渙之上九居乎事

外一渙不可復收惟自全而已故曰遠害此居四位正在事中一陰難係衆陽惟求助而已故曰上合志

六四能以畜孚乎五九五亦能孚四之畜故皆曰有孚上下相信不相疑故財力不必爲己而能富以其鄰卽王者藏富於民之意鄰謂四也

當一陰畜止衆陽遠者貴於復近者貴於孚復所以遠小人也孚所以用小人也三近於四不能自復故有說輻之象恥居陰下又不能孚故有反目之象惟九五中實以孚於四四亦中虛以孚於五至上九則孚極而誠信有以相通故有旣雨旣處之象處猶安也旣雨則安矣陰陽和而畜道已成矣

由其侚巽順之德積載以感動之也然以陰制陽理之變也婦貞厲戒陰之不可揜陽陽爲陰制陰必轉極月幾望戒陽之不可敵陰故曰君子征凶　霜之履也慎其始月之望也戒其終皆謹小慎微之意

履

履禮也禮始於有上下上下定而後尊卑明尊卑明而後等殺出兌以澤承天尊尊之義也以說承乾親親之仁也此禮之所由生也然禮又履也禮以實踐爲要履朱子謂躡而進如傳所云履士會之足於朝之履兌以一陰躡强剛之乾故有履虎尾之象但其位卑卑則不至於亢其德說說則不致

其怒故有不咥人之象卑而說所以亨也

柔履剛以六三言履虎尾以二體言四爲虎尾履之者三也

履帝位以九五言不疚卽不咥人之意但不咥以二體言故曰人不疚以一爻言故以其心明之心不疚病而後可以言光明　屯建侯而不寧可知禹稷饑溺之急履帝位而不疚可想堯舜猶病之心

漢書叙傳云上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂可謂善於說易者只言上天下澤而履之所以爲禮者見矣只言雷出地奮而豫之所以爲樂者見矣

禮必以忠信爲先而後加以文飾此履之以先素履也

二剛中而无私應故曰履道坦坦中不自亂中以心言不僅
以位言二之所謂中即初之所謂願凡人惟幽則貞人之所
以躁妄而不固其守者非利欲之能亂人乃由其中之自亂
也　中不自亂禮以自固也故不學禮則手足無所措耳目
無所加進退揖讓無所據也
六三柔而志剛暗而求明不能視也而能視不能履也而能
履兩能字正是受咥之因上虎之口也四虎之尾也三躡四
而應乎上所以咥也象之不咥以卦德言爻之咥人以卦位
言兌金也體銳而質陰武人外剛而內暗之象也乾爲君以
兌承乾故又有武人爲於大君之象言武人用之能竭其力

有所爲於大君則可耳故上數句言其凶而此句不言其凶
也　凡人之好逞其能者皆由其中之有不足也彼自以爲
能不知適形其不足若自處有餘其肯輕舉乎以二不足字
解二能字絕妙明具於己故曰有明行同於人故曰與行
三之履虎尾以卦言四之履虎尾以爻言九履四也　需
之上六入於穴曰敬之終吉履之九四履虎尾曰愬愬終吉
上六遇衆陽之來曰敬之所以處強暴也九四居近君之地
曰愬愬所以承嚴威也處需之上六只有敬之一法於履之
九四只有愬愬一念敬慎未有不吉者故皆曰終吉
任天下之重成天下之功非剛明不足以勝之然剛決亦有

敗處九五之夬履是也决行所履雖正亦厲乾剛獨斷人主
之所宜深戒也
履之上九乃履道大成之時又須考其祥至於委曲周旋无
所不至動容周旋中禮乃爲盛德之至故曰其旋元吉又祥
古本作詳荀作詳審亦通

泰

天地交而陰陽有通泰之象陰陽通而萬物有舒泰之意小
陰也大陽也以本卦言則陰卦往外陽卦來內以卦變言則
陰爻往上陽爻來下也
泰小往大來四字爲綱天地以二體言上下以六爻言陰陽

以卦氣言健順以卦德言君子小人以卦象言消長二字正
解往來之義否象反此泰之則是二字喜之至也否之則是
二字憂之深也
陰陽各三十畫而爲泰无過无不及者也故王者則之以裁
成其過輔相其不及
泰正月之卦也茅初春始生故初位象之彙類也泰之類謂
九否之類謂六
六五陰柔之君非治泰之主治泰者惟九二乎治泰之道不
可急急則失之刻覈不可緩緩則失之廢弛故曰包荒用馮
河不可急近而忘遠不可循私而害公故又曰不遐遺朋亡

包荒者以天包地以陽包陰以君子包小人包荒者寬也用馮河者敏也不遐遺者惠也朋亡者公也治泰之道不越乎是

三陽舒泰可謂平矣然无有平而不陂者小往大來陰已往矣然无有往而不復者此必至之孚也惟艱則不恤其陂貞則不恤其復自古帝王所以垂世久遠者惟艱貞而已如日月食以長麻推之有一定之數不爽其候然人主恐懼修省有當食而不食否則亦有不當食而食者則知平陂往復雖有必至之孚而人事亦足以勝之故曰勿恤其孚於食有福書曰周過其麻泰不及期艱貞與不艱貞之謂也　平陂往

復者理之常消息盈虛者天之運而艱貞勿恤者人之力也

初九其彙陽之彙也六四其鄰陰之鄰也拔茅者自下而上故自初至三象之翩翩者自上而下故自上至四象之陰虛陽實故有富不富之意　不富由於失實然雖失實而中心願者以上下交故也四曰心願五曰行願四之中以全體言五之中以主卦言五之所以能行其願者卦以二五爲主也

歸妹之六五曰帝乙歸妹或帝乙歸妹之時嘗占得此爻泰卦自歸妹而來五爻尚未之變也故仍曰帝乙歸妹云耳帝者尊號帝乙者商之明德恤祀之主實泰平之主也故泰卦亦取其象本義謂此爻帝乙嘗占得此不知此特原歸妹之舊占耳不得一事而兩筮一筮而兩係其辭也　九三當往來之交其間尚有可援故曰艱貞无咎上六處泰極之時其勢不可復振故曰勿用師自邑告命號召自守而已雖貞亦不免羞吝蓋其命已亂勢无如何也

否

君子小人若陰陽之不能相无也泰時亦有匪人否時亦有君子但泰之匪人在外君子在內匪人不得入時之所以泰也否之君子在外匪人在內君子不得入時之所以否也邪正不兩立故曰否之匪人不利君子貞匪人之不利有君子猶君子之不利有匪人而泰卦不言不利匪人者易爲君子

謀不爲小人謀此正扶陽抑陰之意也

否言天下无邦猶巷無居人之意言不成箇邦國也　泰不貴剛而貴健否不在順而在柔故變其文而言

君子以儉德辟難不可榮以祿是橫擔說言儉德辟難不分出處又言不可榮以祿則有處而已不儉德不足以辟難榮以祿則欲辟而不能雖儉德无益也楊子雲惟貪祿位不免有投閣之誚况戀戀於莽之祿位乎雖不投閣君子不由也

泰之初九拔茅茹以其彙引其類而進也否之初六拔茅茹以其彙乃引其類而退也故九以征吉六以貞吉　君子儉德辟難又曰志在君何也蓋君子之志在君又不可不愛其

身愛其身以有待正思得其君以濟否也以其彙分君子小人說亦得作君子進退說亦得

六二以小人包承乎君子其實則包藏禍心以濟其亂天下之心小人之所謂吉正大人之所以否也大人守正不墮其術此否之所以得亨也　當否塞之時君子有君子之羣小人有小人之羣立身一敗萬事瓦裂一朝失足終身之羞可不慎與　事有大小故可小事者不可大事人有大小故小人吉者大人否亨

六三以陰居陽切近於上雖有包謀善類之意畏而不敢發故可羞也　二有順承君子之心而君子不為其所順三有

傷害君子之心而君子不為其所傷包承者不承包羞者自羞也

九四上近君位具濟否之才承休否之命奉君命以濟其否无專擅之咎而有同福之樂故曰有命无咎疇離祉疇衆也離麗也祉福也

九五休否否休則可无危亡矣然賊雖平靖猶懼其復萌也曰其亡其亡者存不忘亡反復加詳志慮深遠故有苞桑之固而可以長保其不亡也　泰之六五以陰柔而成否否之九五以陽剛而轉泰泰之上初吉終亂否之上先否後喜皆此意也

九五言休否而不言否休上九言傾否而不言否傾蓋由否而復泰是人力旋轉乾坤過來周子曰極重不可反識其重而亟反之可也反之力也識不早力不易也休否傾否其力量為何如哉

同人

同人於野无私於人利涉大川人亦无礙於我然必利乎君子之貞則我之同人不為偏人之同於我者不為黨

傳言應乎乾本義專指九五以上明言柔得中得位故也不曰應乎剛而曰應乎乾蓋天為羣物之祖必得天而後可謂大同通天下之志必文明乃可通之能通天下之志必剛健

乃足能之曰通天下乃可謂大同曰通天下之志則非形迹之合而已天與火其性同其氣同故曰同人照之以天光則族以此類物以此辨不審其異而族類混淆善惡蒙昧則其同也乃小人之同而非君子之同矣

門者人所同往來之地非我之所私又門為出入之所非身之所安又門者空虛之地无罣礙之嫌又門者光明正大之處非偏僻闇暱之處初九无應故无私无繫故无懷安之意離中虛明初九向明向虛故又有此象　傳文添一出字而无私係之意乃見

宗主也六二為離之主九五為乾之主而六二陰柔不能自

主復以九五爲主同於其所主不能大同於天下此各之道
也　二之於宗有黨三之於莽有讎
伏戎於莽三伏於五之下也升其高陵三升於二之上也雖
升其上終有所顧忌而不敢興三歲言其久也　十年乃字
見守正之可貴三歲不興知邪行之無權
乘其墉四乘三也弗克攻四近五也　既云乘其墉矣則非
其勢力之不足而曰弗克攻者何也以義弗克攻也春秋胥
人納接菑於邾弗克納亦此意也
三伏戎四乘墉皆與五爲敵者五與二遇因隔於三四故必
大師克乃相遇必大師者敵剛也先號咷者用大師也後笑

者相遇也象言先號咷傳言同人之先者何也言同人之先
尚未同也非九五之中直不足以號召天下而大與其師以
克之也
同人於郊郊與野同言无私同也凡與人同者終必與人異
始不與人私同故終亦可以无悔

大有

大有有二義火在天上其明及遠所照者大此卦象也一陰
居尊五陽俱應所歸者大此爻象也有大故亨亦大也，大
有應乎天以卦體言以上言其德剛健而文明不以一爻言
也　又易言小大皆對言如有大畜則有小畜有大過則有

小過獨大有與大壯不對言益大可以言壯小則不可言壯
大者可有小則不可言有此聖人扶陽抑陰之意若畜之大
小以陰陽有相制之義過之大小以陰陽有相勝之故也
火在天上所照者廣則民物無所不有所見者明則善惡無
乎不燭遏之揚之所以順天命而安大有也
六五一陰居中而上下歸之故曰厥孚交如初九上无應係
而居乎下位故曰无交害一有交一无交也无應故无交无
交則无害也大有者富有也富有者多爲富有害非富有之
能害人由人之不艱於處富有耳故曰匪咎艱則无咎　大
有六爻傳獨挈出大有初九大有上吉者何也蓋大有難於

圖始始要艱以防其害難於守成至上位則大有有其成矣
故吉无不利
九二以剛中之才能勝六五之倚任故曰大車以載大車二
也載載五也能左右之曰以能左右之則攸往无咎矣
二受五之載三受五之亨二剛中三剛正也二剛中而遠故
曰有攸往三剛正而近故直曰亨於天子　爻言小人弗克
猶恐小人不知而或欲克之故傳更惕之曰小人害也則不
獨弗克而已也
三近五而不偪故有受亨之榮四則近而偪故有極盛之戒
六五厥孚交如以衆陽交一陰也威如吉以一陰威衆陽也

君道貴剛六五不患其不交特患其不威耳易而无備則失其所以為君矣易而无備正解所以不得不威之故　家人威如之吉所以威一家家人近則狎而无畏故也大有威如之吉所以威天下天下遠則易而无備故也　大有以威如而吉家人以威如而吉家國一理也

上九自天祐之吉无不利傳曰履信思乎順又以尚賢也諸儒皆以此為解六五之義顧何為於上九言之蓋五之厥孚信也六之柔巽順也六五之虛中賢也履之思之尚之者上九也上九以剛而居五之上居上而下從六之順是以上履五非五之履上也以九思六非六之思九也六五有信順之賢故上九尊尚之此有大而不盈者也故曰自天祐之吉无不利傳曰大有上吉言大有之卦惟上爻最吉耳

謙

地中有山為謙藏山於地中有平易之德無嶙峋之氣謙之象也彖之君子有終言終不改其德也三之君子有終言終不矜其功也亨則无往而不通有終則无時而不然

天道下濟濟當如交際之際乾之九三下交而成艮艮篤實輝光故曰光明地道則指坤言天道以日月寒暑言地道以山川高卑言鬼神以降祥降殃言人道則上自朝廷下至鄉閭上自王公大人下至士庶皆然謙尊而光卑而不可踰尊人而於已有光卑已而人莫能踰反復之辭也謙字為一句尊與卑對言光與不可踰對言尊與卑皆坤義尊以上行言卑以地道言光與不可踰皆艮義光以篤實輝光言不可踰以艮止言此與坎卦彖水流而不盈行險而不失其信同一文法水字為一句下皆解此一句也

只地中有山四字便有謙尊而光卑而不可踰之意山有高卑之形卽有多寡之數卦象只是一平字稱物平施因平字推廣言之裒多益寡因稱物平施而言也　驕矜生於多寡之相形裒多益寡无相形之勢平其施所以平其氣也

初六柔居極下謙而又謙故極其用至於涉大川而亦吉

六二柔順中正自鳴其謙此盛德輝光接於人者六四其德亦如之而位近於五自撝其謙此嚴恭寅畏接於君者

九三為一卦之主為上所任為下所歸群陰賴之而有功故曰勞謙彖言君子有終獨係之九三者蓋初六之君子處乎初位為謙之始九三之君子處乎三位為一卦之終故曰有終亦因以見九三之為卦主也　又凡謙皆不難於有終惟勞謙為難禹之不矜不伐此聖人盛德事也古今來勞而不謙謙而不終者多矣

四居近君之地嫌疑易生故不得不發撝其謙亦善則歸君之意不違則猶言不過乎物

初則謙謙二與上則鳴謙三則勞謙四則撝謙五獨不言謙而曰不富以其鄰可謂謙之至矣不言謙蓋謙非五之所尙且柔居尊位不患其不謙特患過於謙而人將狎之故曰利用侵伐无不利

二之鳴謙鳴其中心之所得非假諸他人之懷也上之鳴謙鳴其志之未有所得非敢自以爲是也五之侵伐則曰无不利上之行師則止言征邑國蓋五居尊位力之所及者遠上不得位力之所及者近也　舜班師振旅而格有苗文王退修德而因壘降崇帝王先自治而後治人故謙之五上方及侵伐行師也

謙六爻皆吉謙則未有不吉者漢書所謂一謙而四益以天道地道鬼神人道四者而言也

豫

豫上震下坤震爲長子有主器之義故曰利建侯坤爲衆爲柄有行師之象　日月不過言天以順動四時不忒則兼地而言春夏秋冬者天道之順動也生長收藏者地道之順動也聖人以順動獨言刑罰清者何也刑罰逆事也清則順矣逆者順則无不順矣　屯之建侯聚其歸心豫之建侯防其逸樂也　豫順以動四時不忒不爽其常度也恆久不已四時變化不差其餘分也

不曰雷出地震而曰雷出地奮一奮字可想作樂之妙記曰奮至德之光動四氣之和意蓋本此古人以律管候氣於地氣至則灰飛亦雷出地奮之驗也　豫以作樂崇德而有清刑罰之效故曰禮樂不興則刑罰不中崇德以和人殷薦以和神神人協和樂之極功也

九四爲豫之主而初六以陰柔應之介人之寵以爲樂倚人之勢以爲安而自鳴其得意凶之道也　謙可鳴而豫不可鳴謙則貶損故曰志未得豫則矜肆故曰志窮凶傳曰謙輕而豫怠輕則能自貶損怠則必至矜肆葵邱之會桓公震而矜之叛者九國震之者何猶曰振振然矜之者何猶曰莫我

若也此鳴豫而窮凶者也

六二之義說卦盡之矣介是有分辨之意不終日正是發明介字意辨別分明一息不能自安故又進之曰寧用終日

貞之貞趾見行義之正豫之介石見守道之貞

六三旣盱豫悔矣又云遲有悔蓋盱人之豫以爲豫應當得悔但能速悔猶可終於无悔若遲則有悔矣豫以遲而悔解以夙而吉同一意也　盱人之豫則悔觀人之頤則凶是以君子貴自强也

九四爲豫之主初之鳴豫鳴四之豫者三之盱豫盱四之豫者上之冥豫沉於四之豫者五之貞疾溺於四之豫而得疾

者惟二爻中正自守无與於豫餘皆由四以爲豫者故四獨
曰由豫大有得者得五之倚任大有爲之時也四近五位則
疑於偪四爲卦主則疑於專非五疑之也朋類疑之也我惟
開其至誠以示其心之无他我无可疑之隙則人亦不我疑
而信從之矣故曰勿疑朋盍簪盍闔通合也簪所以收髮取
其聚也
六五柔居尊而溺於豫其疾也正淫佚惑亂之所生曰貞疾
則疾不可爲矣曰恒不死者蓋五雖受制於四四猶可以救
五之亡故曰恒不死子言衛靈公之無道意近於是
六五乘剛能貞之以爲疾則有所警懼而不至於死若冥豫

在上正所謂死於安樂者有渝者上也凡上皆有變象故有
本吉而至上反凶者本凶而至上反吉者物極必反天之道
也不獨此爻爲震體故有有渝之象

隨

隨字之義所包甚廣事事有隨之理時時有隨之義然非大
通而至正則不免有詭隨之咎元亨利貞无咎六字一句讀
非隨本有此四德也
澤中有雷雷收聲之時也雷隨時而收其聲故君子嚮晦而
入宴息亦隨時之義也　需之飲食宴樂有待時之用隨之
嚮晦宴息得隨時之宜

官主也渝變也初九爲下卦之主變而不失其正則動无過
舉出門交者以道而不以私則隨我者皆正大而吾之身心
受其益故曰有功出門之義解見同人　初九爲主爻變而
隨人不正甚矣從正吉者以著戒也然初无應則无私係猶
不失爲卦主之義卦以陰隨陽爲義故初四五不言係二三
上皆言係也又隨之爲義宜近不宜遠二隨初不隨五三隨
四不隨初近也二言與不言舍三言舍不言與互文也
初九爲下卦之主初來交二二遂係乎初矣樂於隨近而不
能隨遠從其便也故曰係小子失丈夫小子丈夫皆陽男之
稱以居下者爲小居上者爲丈二之小子謂初丈夫謂五三

之小子謂初丈夫謂四也
凡六皆柔而不能遠友故近則係之遠則失之矣隨有求得
言有求於四而四亦親之必得其利但宜居正不可非禮相
干
三之隨有求得得一人之私利則恐有逢迎之失故所居須
正四之隨有獲獲天下之歸心則不无威偪之嫌故雖正亦
凶但積其誠以相與而動中乎道以明其心之无他何咎之
有
九五非隨人者而爲人所隨以中正而應乎中正則孚於善
矣故曰孚於嘉吉

相隨而至於上則其隨也固矣故有拘係從維之象亨於岐山正取誠意固結之意　大有之三公用亨於天子下通乎上也隨之上六王用亨於岐山明通乎幽也

蠱

蠱上艮下巽以卦體言上陽而下陰以爻位言亦上陽而下陰凡陽下陰上則交陽上陰下則不交陰上則降陽下則升其性情然也故地天則泰天地則否火水則未濟水火則旣濟蠱之爲蠱猶否之與未濟也月令孟冬之月天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬蓋上騰者陽之性下降者陰之性也而孟春之月則曰天氣下降地氣上騰者何也蓋天

氣之下降者陽中之陰地氣之上騰者陰中之陽凡下皆陰也故天之下降者爲霜爲露爲雨爲雪凡上皆陽也故地氣之上騰者爲風爲雲爲雷爲電二者不相戾也

巽而止蠱朱子謂此是言致蠱之由非治蠱之道善乎集氏之言曰巽而不爲因循至壞者也可謂善說卦義矣古今來只爲巽而止三字極易壞事支子云流水之不腐以其逝也戶樞之不蠹以其運也大抵器欲常用久不用則蠹生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不動故也此止字之義也然聖人說巽而止蠱巽者柔順之意天下惟因循最易敗事惟優柔適足養奸既巽矣而又止之坐視其敗而莫之救此

卦之所以爲蠱也須兼此二義說其意始備蠱元亨是彖辭彖傳元亨卻連而天下治說言須是元亨而後天下可治也蠱事也非以蠱爲事言往有事也巽而止則直不視事矣聖人於上下俱巽著先庚後庚之義於下巽上止著先甲後甲之義甲者事之始庚者事之變凡事過中則變故巽於九五言之蠱爲亂極欲治之始故於彖辭發之

其體皆蠱象而六爻皆以治蠱立義惟上九无應不在事內然治蠱之法宜緩不宜急急則一敗不可救如人有極虛之病宜從容調持慎起居節飲食久之元氣自足若驟然投以峻補之劑病未去而患更深矣先甲三日慮之於前後甲三

日又慎之於後皆是不可急遽苟且之意故初之幹蠱治猶易爲功至二之幹蠱則巽順治之四之裕蠱則寛柔治之三之幹蠱則以巽而无咎五之幹蠱則以柔而得譽終始不出先甲後甲之意先甲後甲之說本義原於鄭注說見後

山下有風物皆披靡蠱之象也振民新民也育德明明德也二者皆所以治蠱先振民後育德振如風育如山以卦體言也

意承考極精傳曰善繼人之志善述人之事皆以意承而不以迹承故曰譽　家之二曰子克家蠱之初曰考无咎禹能復鯀之功仲能蓋父之愆皆是也　王伯厚曰呂文靖夷簡

爲相非無一疵可議子爲名相公著而揚其父之美史直翁浩爲相非無一善可稱子爲權臣蒯遽而揜其父之美易曰有子考无咎按漢張湯有安世杜周有延年以子之故史不列於酷吏故星命家以子爲福德神易有幹父之蠱書言蓋父之愆子能幹父蠱蓋前愆父非惟不能幹子之蠱蓋子之愆而且累及於父爲人子者鑒諸

六五爻惟九二以剛承柔有子幹母之義不可貞者言子當順母之性不可堅貞以激其怒也故曰不可磯亦不孝也　父蠱有四而母居其一婦人無專成之義童蒙有五而女居其一姆教失金夫之戒也

九三小有悔以爻位言无大咎以卦體言

四之往見吝正言宜寬裕以治之也往則不裕矣

二以五爲母五反以二爲父有是理乎曰非也一陰一陽之謂道此兩爻只以陰陽互換言耳拘而不化豈可以語易哉

初无位而无應故承之以其意五有位而剛中故承之以其德

物極則變天之道也蠱至於上亦亂極欲治之時也治蠱之功至上已成成功者退君子之道也故曰不事王侯高尚其事王侯謂五也若功已成而猶役役於富貴豈可以言高尚乎　初居下故惟上是承上居上故爲下可則　蠱言父母言王侯君父一也然父母之事不能置於度外以恩聯者也王侯之事不必存於意中以義合者也

臨

臨兩相並之義也初九九二同德皆曰咸臨以剛臨柔之謂上四爻同德三甘四至五知上敦皆取以上臨下之謂初與二陽剛偪覆臨之有量者也三陰柔不中正臨之有憂者也四近君而情切臨之有誠者也五虛中而任人臨之有容者也上位極而積厚臨之有德者也是皆有大亨之義利貞之意此十二月之卦也陽未過中便預爲八月之戒若極盛則難支故聖人治未亂不治已亂如醫家治未病不治已病

臨至於八月有凶陽方盛而消陰然陰雖消而陽亦恐不能久也消不久以陰陽對言也　易於臨曰浸於遯亦曰浸浸漸也聖人戒於其漸與履霜堅冰同意　臨觀當春秋二分之候故皆言四時不忒聖人感春露秋霜而制祭祀故曰先王以神道設教而天下服矣　復喜陽生故言七日臨戒陰盛故云八月

咸之教思如澤之浸灌滋潤故曰无窮君子之容保其民如坤之厚德載物故曰无疆　於蠱見圖治之難於臨見保民之易又臨有君師之義教思无窮如澤之深師之道也容保无疆如地之大君之道也

咸臨者以陽偏臨乎陰也初九剛而不中故以貞守爲吉九二剛而得中故不言貞而自无不利

六三居下之上爲兌之主有臨人之象兌說也有甘臨之意古帝王臨涖天下未有不戰兢惕厲而以臨人爲樂者但三雖甘臨不可謂不知憂者二陽進而上偪自不能无憂虞之心故曰既憂之无咎

四與五皆有下任賢人之意但四以近君爲至五以虛中爲知六爻皆有臨人之義獨六五係以大君天无二日土无二王之意也　比之五曰顯比見王者光被之遠臨之五曰知臨表王者明作之功

上六處卦之上其卦爲坤坤厚載物德合无疆敦臨之象也

上六處卦外而志在卦內凡在內者皆是不必指定一爻志在內能納天下於在宥其爲德澤可謂敦厚之至也

觀

觀風行地上有省風觀民之義故曰觀此卦象也以爻位言之有以下觀上者初二與四是也有以上觀下者五與上是也有居乎中而觀乎上下者六三是也六爻皆有觀象故曰觀九五爲觀之主居尊以臨下須有以致人之誠敬而爲人所尊如人之承祭祀於鬼神當其盥濯時已誠意固結而欽仰其威嚴不待薦陳時而始致其儼恪也故曰盥而不薦有孚顒若顒若者敬畏之貌詩云奏格無言時靡有爭管子云抱蜀不言廟堂既修皆此意也　易於蒙著筮以明神之意於觀著神道設教之義君道與師道皆有神道之尊故也

風行地上鼓舞萬物而不凝滯於物故君子所過者化所存者神書曰四方風動是也坤爲地爲方爲衆爲柄巽爲風爲入爲制方也民也教也皆坤之義省之觀之設之皆巽之義也

大觀在上以上九言中正以觀天下以九五言下觀而化以下四陰爻言有孚顒若以感化言不主端化言所謂下觀而化也末言神道設教因象以盥薦取象發明觀之道也天道

至教聖人至德卽盥而不薦之意而四時不忒而天下服卽有孚顒若之意天之神道陰陽是也聖人之神道天神地示人鬼是也是皆陰陽之所爲无二道也

初六居乎下位而中隔於衆陰不能觀五如童子立於獨人之後不能遠見之象

二與五應有觀之義但陰柔暗弱无正大光明之才而以察察爲明闚觀之象也

六三觀我生進退進退者未定之詞大凡人當進退未定多不能自裁而惑於所往六三之觀我生進退權在我也以我爲進退不因人爲進退也故曰未失道　三五皆曰觀我生

三則脩己以從人五則察人以修己三則量而後入五則本身徵民

初之觀者童也童則所覯不遠二之覯者女也闚則所觀不明四之觀者賓也曰觀國可謂遠也已矣曰觀國之光可謂眀也已矣四近五五爲主則四爲賓四爲臣則五爲主

六三之觀我生是奉身以周旋者也九五之觀我生則本身以徵民者也故曰觀民也

九五之觀我生以我自觀言上九之觀其生以人觀我言上雖无位而爲人所觀亦須我有君子之實可以爲人所觀故亦曰君子无咎但五之君子无咎美之也上之君子无咎勉之也辭同而意異

噬嗑

頤中有物曰噬嗑在天下爲强梗當道有所壅塞而教化不行之象教化不行而曰利用獄何也葢用刑太輕則不足懲太重則反激之而生變惟置之獄中使之回心轉慮久之自有悔過遷善之意而强梗化矣如頤中有物不噬則隔而不化若急吞之反受其傷故噬嗑之道惟有利用獄而已　頤中有物乃卦全體之象彖言噬嗑亨傳加一而字正以卦名釋卦爵剛柔分卦體也動而明卦德也雷電合而章卦象也柔得中而上行卦變也雖不當位以六五言也

明罰如電敕法如雷明威並用噬嗑之道也

初九屨校滅趾傳曰小懲而大誡言小有所懲則於大事自知誡懼矣葢不懲之於小則其末必大害不懲之於初則其終必更深天下事以爲小而不必懲初而不必治其後至於肆行无忌不可禁禦者多矣此聖人之所深戒也象曰屨校滅趾不行也不行二字有壁立萬仞之勢於此不行方可言福故曰此小人之福也周頌之小毖言毖之於小也肇允彼桃蟲拚飛爲鳥古之人未有不謹小愼微以成其德業者

初與上无位爲受刑之人中四爻有位爲用刑之人六二亦用刑之人不應反有滅鼻之傷葢二乘初九之剛暴須痛懲之而後可回葢以滅鼻之刑加初九也人在母腹先生鼻故謂之鼻祖以下位言則曰滅趾以始位言則曰滅鼻皆謂初也

六二中正故雖用滅鼻之刑而天下服六三不中不正不能噬腊不可噬而反遇其毒已不正而能正人者未之有也然三亦有噬嗑之責故小吝而无咎

古者獄訟必使民出束矢鈞金然後聽之所以使之知其難而自止也九四噬乾胏得金矢六五噬乾肉得黃金則兩造不能禁其訟兩劑不能禁其獄四與五當噬嗑之任有聽獄訟之責然四以艱貞獲吉五以貞厲无咎用刑之不可不愼

也金矢有剛直之象九四之謂黃金乃剛中之象六五之謂
二之噬膚噬之易合者三之噬腊噬之難合者也四之乾胏
五之乾肉始雖難噬而終可噬者也三之噬人不輸其情故
有遇毒之象四五之噬人各輸其情故一則金矢一則黃金
初與上无噬嗑之責故皆不言噬而有受刑之象故一則履
校滅趾一則荷校滅耳居下則履履則滅其趾居上則荷荷
則滅其耳　何校滅耳不曰不聽而曰聰不明蓋聽之不聽
由於見之不明也耳也者是非之門滅耳所以絕其原也或
曰聰不明當作聽不明字誤也亦通

賁

賁飾也文飾之道所關甚鉅而曰小利有攸往者何也小者
未盛之辭過盛則俗趨於文文滅其質聖人之所憂也　柔
來文剛剛上文柔所謂文也剛柔交錯爲天文文明以止爲
人文文明以止文字另讀明者文之所由開也止者文之所
由成也離以明之艮以止之所謂典則也以察時變以化成
天下所謂亨也　天澤爲履可以觀禮之經焉山火爲賁可
以觀禮之文焉

山下有火所照者近而不能及遠所燭者小而不能及大故
象言小利有攸往大象言明庶政无敢折獄明庶政者內離
明也无敢折獄者外艮止也　刑政一也明庶政无敢折獄

先飭紀剛而後用刑罰也

初九賁其趾舍車而徒任趾而不任車安於下位而不以車
馬爲美者也傳曰義弗乘也蓋居下之位弗敢乘也　賁之
初曰義弗乘義勝於爵也明夷之初曰義弗食義重於生也
而至義皆係於初欲人之不苟於初也按古有車無乘馬者至後世乃有騎兵步兵然車以制騎防其奔突卻不可以制徒傳曰彼徒我車懼其侵軼舍車而徒可悟以徒制徒之法

六二爲賁之主陰柔而无應與不能察時變以化成天下但
因時之所須以爲賁時之所不須者不可益也時之所必須
者不可損也因時制宜使之得中六二之賁如此也傳曰與
上興也上謂九三二三同體同有文明之象同有興治之心

二猶賁其所須至三則賁之極而天下之所須者无不具也
賁如濡如賁之色澤而光潤者也至此則文極而无以加上
歸於艮艮者止也止如此可矣

六四居賁極反本之地故曰皤如馬者陽物謂九三也三歸
於四故亦白其馬也四與初爲正應所謂婚媾也三无應與
有求於四白馬翰如迅疾而來者有所求也然四自有剛正
之應非三之所能寇也故曰匪寇婚媾

六五居艮體而爲賁之主艮爲山爲徑路爲果蓏有邱園之
象帛者素絲束帛戔戔樸素淺薄之意所以吝也以居中故
終吉而傳云可喜者亦寧儉寧固之意也　履道坦坦自安

鹵八之貞束帛戔戔不失邱園之舊古人所由以恬淡爲貴也

賁无色也上九白賁則復於无色矣　賁卦內三爻離體以文明爲賁初賁趾二賁須三濡如則文之極也外三爻艮體以篤實爲賁四皤如五邱園上白賁則質之至也　履之初制禮之始故初曰素履賁之上返樸之時故上曰白賁

剝

山附於地曰剝非山之能剝地乃地之剝山也山陽也地陰也凡隆起者爲陽平沉者爲陰如沙鹿崩梁山崩之類皆地之剝山也在卦爲衆陰剝一陽在人爲衆小人剝一君子故

曰剝坤順也牝馬地類行地无疆上隔於艮艮以止之故曰不利有攸往初剝足二剝辨四剝膚皆剝陽者也六三上應乎九獨能爲陽剝陰六五上承乎九獨能統陰承陽葢陰陽相得則不剝不相得則剝矣　剝之消息盈虛乃天之行天者理而已矣君子修之吉小人悖之凶是以君子尙之　易於蠱於剝於復皆曰天行天之行人無如何也聖人盡人事以回天心而已矣

厚下安宅不對言言上以厚下之故而安其宅君以厚民之故而安其位也卦以滅下爲戒傳以厚下爲義惟滅下是以爲剝厚下所以救剝也滅下以卦義言取陰之剝陽厚下以卦象言取山之附地山之附地下虧則上崩厚下則上安矣

牀者人之所安初剝足二剝辨則陽已不安其位是滅正也陽爲正陰爲邪邪正不兩立陰長則陽消故皆曰蔑貞凶

六三非剝者乃剝之者以陰居陽而復有陽以應之故能破其醜類而得无咎上下四陰皆其醜類也

初剝足二剝辨四剝膚皆直著其剝之之象不復勸之以義其義无可勸也故皆云凶六五逼近於上而爲羣陰之主有貫魚之象陰盛而剝已極矣聖人不忍復言其剝之之象轉爲之勸曰以宮人承寵於君子則无不利矣爲主而居乎中位聖人之所深望也非眞以六五爲非剝者於本文勸之曰

以宮人寵於上爻又戒之曰小人剝廬意可見矣但其義有可勸則勸之所以廣扶陽之意而開遷善之門也　貫魚成羣小人賴宮寵之盛碩果不食君子有得輿之時此亂極思治意也

乾爲木果碩果之所以能復生者以其中之有仁也醫家以凡物之心爲仁如杏仁栢仁之類皆此意仁之所以長存只是此心不死耳剝而落之仍自此而生此陰陽互根之理君子得輿當亂極思治之時喜一陽之來復小人剝廬處物窮則變之會嗇衆陰之无權　剝之碩果不食藏天地生物之仁解之百果甲坼發天地生物之心

復亨復有亨道也陽動而陰靜故曰出入无疾疾謂陰也陰
長則陰消故曰朋來无咎朋謂陽也剝窮上反下故曰反復
其道自姤一陰生歷七位而至復故曰七日來復陽動於下
陰順於上故又利有攸往　剛反只是解復字動而以順行
是橫擔句剛長上解亨字下解出入二句曰剛反是本義曰
剛長是卦外之義長字跟來字下未來而以爲來有來之道
也未長而以爲長有長之道也辭繫不殺者如久而積陰見
陽光之東昇喜之也一陽動於下生之機於此可見端故可
見天地之心天地之心何也曰仁也　存道心於七日之復

杜人心於八月之臨陽爲仁而陰則私也
何以謂之復以河洛言之天地之數始於一點以入卦言之
陰陽之位始於一畫剝窮上反下而今復從此始也故曰復
養一陽於衆陰之下養微動於至靜之中此中消息甚大謂
閉地氣沮泄是謂發天地之房至日閉關商旅不行后不省
方所以閼陽氣也所以閉動氣也所以堅天地之閉藏也天
地之化不翕聚則不發散翕聚也不閼則發散也不鴻此變
理陰陽之義也是以先王謹之　卦言出入象言閉關天地
有自然之運聖人有裁成之權
程子曰失而後有復陽爻一位失於剝之上復於復之初也

剝而坤坤而仍復故曰不遠
初九爲復之主故取自上復下之義上五爻陰而非陽故皆
取復於初之義　初九不遠之復以修身也記曰修身以道
修道以仁初九之謂也二之休復於仁四之獨復於道道也
仁也一而已矣　乾元言仁坤二言義仁一而義分也復二
言仁姤二言義仁陽而義陰也
六三以柔居剛其爲復也多躁不中不正其爲復也无恒處
乎動極其爲復也屢遷故曰頻復不能久於其道故厲而猶
有復之道焉故无咎其諸日月至焉者乎
六四言中行以成卦而言二休復三頻復五敦復皆能復者

也四則云獨復蓋初爲卦主四獨與初應也二曰下仁四曰
從道四與初陰陽匹配有相從之義焉
艮之敦艮取艮之義臨之敦臨復之敦復皆取坤之義艮坤
皆土有敦之義焉何以艮臨皆敦於上復乃敦於五也蓋艮
取厚終之義臨取居上之義至上而益敦復則取復下之義
故極上則不復上不復而五復故於五位言之
上六純陰不中爲終迷不復之象所以凶也用行師終有大
敗迷在外也以其國君凶迷在內也至於十年不克征又迷
之久也七日之復有攸往十年之迷不克征故聖賢之學貴
復而庸愚之質多迷也　剝上九曰民所載一陽在上指

陰之爲民復上六日反君道衆陰之極表一陽之爲君陽爲君德得君道者民所載陰則迷復反君道者終有凶喪師辱國及其君兵連禍結而不解迷復之凶極矣

无妄

无妄本義引史記作无望其義亦通董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功凡計功謀利有所望者皆妄也无妄乾上震下剛健以動无私心期望之心故无妄无慾之謂剛无慾則无妄矣无妄則誠矣誠則无不通故曰元亨誠之道中正而應故曰利貞誠之復貞者正也正者利則不正者有眚矣不正者不利有攸往則正者利有往矣故初以正

而往吉上以不正而行有眚也　凡人之心初則誠而終則易妄以一日言之平旦誠而旦晝之所爲則妄矣以一生言之孩提誠而方物出謀發慮則妄矣惟不失其中正則能保其誠而復於无妄初之吉四之貞赤子之心也二之利五之喜大人之心也三之災上之眚小人之心也　剛自外來謂震之初爻自乾來也无妄之外卦爲乾故曰自外來而爲主於內內有主則不爲物欲所奪此卦之所以爲无妄也只此一句其理无所不包動而健卦德也剛中而應卦體也曰天之命也又曰天命不祐他卦言心言情而不言命蓋天命之謂性天之所賦爲命人之所受爲性此皆眞實无妄之理也无妄之往則妄矣此天命之所以不祐所謂順理則裕從欲惟危也

天地之化一誠而已矣雷在地中則雷已收聲此誠之復也天下雷行則雷始發聲此誠之通也物與无妄猶物物一太極之義對時者弗違奉若无過不及此致中之事育物者化生化醇物无乖戾此致和之事　天下雷行物與无妄天之所以因物付物也先王制禮人爲之節聖人之所爲以人治人也

初九爲震之始主於內而无妄故曰往吉

六二則无妄之實功也耕者自可得穫菑者自可得畬道誼

中原自有功利但不於耕時便計穫不於菑時便計畬盡其在我者而不邀其不可必不期利而往自利有攸往也耕菑者勿忘之功不求穫畬者勿正之義撥土曰耕收禾曰穫開墾曰菑成熟曰畬　耕穫菑畬不對言菑畬者所以開耕穫之利故傳獨以不耕穫爲未富

六三志繫於上有欲於上如或繫之牛也三處動極故曰行人得上所求故曰行人得之以不義得之而一邑之人受其災言得其利者寡而被其害者衆也古今來陰柔小人覬覦之心勝要結人主以償其所求其終遂毒及於天下其初亦只始於一念之妄耳此无妄卦中之有災者

九四以无應爲无妄卽以无應爲可貞可貞卽无妄矣

九五剛中正而當尊位下應六二亦中正居中守正乃无妄之至者何疾之有天下之疾皆生於妄无妄之疾則其疾不生於內而生於外我誠无致疾之由則疾自不能中之故曰勿藥有喜言不假攻治也　藥所以治疾无妄之疾本非疾則无妄之藥不可試試則妄矣　九五之所謂疾乃三月違仁之小疵耳纔覺有間便不復萌不大段費力故不假攻治也

上九居乎窮極不可有行行則妄矣初以无妄爲可往上以无妄爲不可行位不同也

大畜

可欲之謂善有諸己之謂信无妄之義也充實之謂美充實而有光輝之謂大大畜之義也天在山中非必眞有此象極形其畜之大耳卦以畜聚爲義爻以畜止爲義下三爻以人畜己言上三爻以己畜人言三與上居乎畜極則不取畜止之義有大畜者須是日新其德遵道而行故曰利貞有大畜之德自宜受朝廷之養濟國家之難故曰不家食吉利涉大川　剛健爲畜之用篤實爲畜之體輝光畜之見於外者也日新其德畜之要諸久者也合此四義此畜之所以爲大也愈篤實則愈輝光輝光者艮之驗也愈剛健則愈日新日新者乾之驗也四義只是二義　剛健爲乾篤實爲艮此輝光之所由著而德之所以日新也　剛健篤實輝光卦之所以爲大畜也多識前言往行君子之所以爲大畜也

初九剛而在下欲進之心未勝其止之也易故但曰有厲利已九二爲健之主剛而得中欲進之心已勝其止之也難故必如輿說其輹始央然有不復欲進之心初曰利已則竟已矣二曰說輹非說輹則不得已也四爲童牛其爲止也易五爲豶豕其爲止也難亦猶初之與二也　小畜之輿說輻欲行而不能行也大畜之輿說輹不可行而不行也

九三居下之上畜而通之之時也以其重剛不中故有艱貞

閑衛之戒九二剛而能柔其馬未動其輿可止也故說其輹以制之於未動之先九三剛而不中其馬已行其輿不可止也故閑其衛以防之於既行之後日閑輿衛正是利艱貞之意

六四下畜初陽如童牛无角其性未定故牿其角而卽制之

六五下畜九二如豶豕有牙其性已成故豶其牙而乃得人去其勢則无豶豕去其勢則无牙

上九何天之衢何通作荷詩百祿是何左氏引之作荷本文何天之衢漢人引之亦作荷上九一爻爲六五之君所任上九實當其任故曰何畜極而通通乎天衢亨之至也　小畜

之通驗於雲雨大畜之通達於天彌畜有大小故通亦有大小也

頤

頤養也有養人之義有自養之義有養於人之義養人者先須自養養生養德皆養人之本也養賢養民養物皆養人之事也二者皆宜得正則吉觀頤謂養於人者必觀其所養不可顛拂以從人自求口實謂養人者必觀其自養然後可以推己及人此頤之大義也　觀其所養徵諸庶民也觀其自養本諸身也二義皆以養正則吉一句爲主所以觀之正與不正而已

朱子語類或云諺有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾用以解頤之象愼言語節飲食按諺語出傳元口銘恐又聞之前輩云言語一出而不可復入故曰愼飲食一入而不可復出故曰節此亦卽諺語意而其意更精矣　雷在地中陽氣潛藏於地下萬物有發生之機故曰復山下有雷陽氣上行於山間萬物有長養之勢故曰頤此卦象之所以爲頤也

靈龜不養於人而又能資益於人者九以實自奉如龜之不養於人四資養於初如龜之資益於人也不知自養又不能有資於人而反希人之養凶之道也　亦不足貴者言爾之德本自處於有餘而觀我朶頤是自形其不足適自賤也何足貴之有

六二陰柔不能自養求養於初爲顛頤以陰從陽雖不可謂之凶而要拂乎上下之常故又曰拂經求養於上爲丘頤以下從上雖不可謂之拂而要非陰陽之正位故又曰征凶此養於下養於上无一而可者也二與四皆謂之顛頤而二无正應四有正應故二曰拂經四不曰拂經也二與五皆謂之拂經者六二臣也臣者養於上非養於下者也以二從初則拂乎爲臣之經六五君也君者所養也非養人者也以五從上則拂乎爲君之經六三求養於上而爲正應不可謂拂經

但不中正而處乎動極不能自存養故但曰拂頤辭異而意不同也辭同而意亦異也　顛頤者失上下之分拂頤者无中正之德　坎之上也失道故有三歲不得之凶頤之三也悖道則有十年勿用之戒

虎視眈眈其欲逐逐卽朶頤之象也初能自養故以觀朶頤爲凶四不能自養而求養於初故雖朶頤亦无咎

六五以五從上以六順九以陰任陽須一心正固以任之故曰居貞吉柔不能勝任不可涉大川且正恃有上之利涉大川者任也用賢之道任則不疑故特於六五垂戒焉　二以六類而凶五以從上而吉三不賢而上賢也

上九爲頤之主不特五賴其養凡六皆由之以爲頤者故曰由頤然亦須自厲乃獲吉位不中故也

大過

四陽居中曰大過四陰居外曰小過陽必盛於中而後謂之過陰雖未過中而遂以過言之皆扶陽抑陰之意也彖言棟橈言陰柔不能勝其任故橈以本末俱弱言也象言棟橈言陽剛不能勝其任故橈以爻位太强言也當大過之任須有大過人之才必陰陽合德剛柔有體然後可以履天下之任而无橈敗之事一於柔弱則易痿痺此上六之所以滅頂也一於剛强則易摧折此九三之所以棟橈也餘四爻或以陰居陽或以陽居陰故无咎而利且吉也　大過與大壯大有大畜不同別卦只是一意大過過也一意顛也一意何謂過大者過也何謂顛本末弱也大壯大有大畜皆是本象大過卻以棟橈爲本象大過所以救棟橈也故曰非有大過人之才不能濟也　剛過者自逞其才故有棟橈之敗陰柔者不勝其任則有鼎折之憂此剛柔之所以貴中也

大象兼出處言獨立如木之幹遯世如澤之深出而有大過人之才故不懼處而有大過人之守故无悶

初六有藉用白茅之愼當大過之初而不過者也故无咎上六有過涉滅頂之凶處大過之極而不得不過者也故亦无

二五非正應无生之理故皆曰枯楊但二比於初而下生稊五近乎上而上生華二非老夫對女妻言則較老五非士夫對老婦言則較壯士夫猶言壯夫也又云二五无生理而有生之象焉二五皆陽所謂枯楊也而所應有生之象二應乎五五爲兌體兌爲少女故曰女妻五應乎二二爲巽體巽爲長女故曰老婦於不相應之中而有相生之機故反對言之三之棟橈橈於下實橈於上剛而過故也四之棟隆隆於上實隆於下柔而不過故也　三四皆有棟象三何以橈以橈乎下也四何以隆以不橈乎下也三之橈乎下以二之柔不能輔也四之不橈乎下以三之剛能爲之輔也然三固无輔亦由本爻不可以有輔也四雖不橈乎下亦由本爻能不爲下橈也

坎

聖人於重險之卦特下一習字未嘗无意記曰鷹乃學習習字有回翔審顧之意有至誠以相待而又常以險難自維於心則可以濟險而无不亨維心乃固結而思維之也隨之上曰乃從維之是也維心即是習坎之意見得維心則亨不維難以亨也所謂慮而後能得也象言習坎與大象畧不同彖言習坎言習於坎以自惕象言習坎言習於坎以自陷又主

抑習而言流而不盈二句人知上句說水不知下句亦是說水人知下句是說孚不知上句亦是說孚也流而不盈孚之本也行險不失其信孚之用也　易以坎離爲用用者用其中也坎中實誠也離中虛明也中庸誠明之說皆發明此義也

震曰洊雷震坎曰水洊至雷之聲自上而下水之流亦自上而下有接續不已之意皆有洊字之意洊水下趨觀常德行則靜而有以觀其會習教事則動而有以制其變

初入於坎窞居坎之下也二正窞於二陰之中不云入於坎窞者以剛中而能不陷故也其曰求小得所求自小始正善

於處重險者　初則曰莈貞凶二又曰莈貞凶剝之時以辨始爲要初則曰入於坎窞三又曰入於坎窞險之地以失位爲憂

六三來之坎坎進退皆險也險且枕前後皆險也枕如枕戈之枕指上坎言也險據本位言也三已出乎下坎由此而上又入於坎窞不可用也初之入坎入下坎也三之入坎入上坎也

六四樽酒簋貳用缶篤誠敬而不尚文飾即所謂約也六四近乎君位納已之約自君之所明入深得人臣開導其君之意　睽之遇主於巷原非枉道以狥人坎之納約自牖要必由明以通蔽皆爲得君行道者計也○需之飲食宴樂所以俟其事機坎之樽酒簋貳所以將其誠意也

九五坎不盈祗既平平而不盈故无咎天下之物中則正滿則傾九五陽剛中正故有此象傳曰水流而不盈九五之謂行險而不失其信六四之謂　九五有剛中之德能濟天下之險曰中未大者何也天下惟盈滿者多侈大之心五惟不盈是以未大

上六係用徽纆陷之固也寘於叢棘陷之深也三歲不得陷之久也故凶　困於株木入於幽谷三歲不覿此困於初位无所見者也係用徽纆寘於叢棘三歲不得此陷於上位无所得者也

離

坎外陰而內陽水陰根陽也離外陽而內陰火陽根陰也陰麗於陽而虛其中故曰離水火皆動象坎亨於孚離亨於貞一動而必歸於誠正也牝牛性順畜牝牛謂養其順德也柔麗乎正化成天下此大順大化之象　向來都說離有文明之象彖傳卻只說明未嘗說文離爲日爲火明之至也聖人因其明而發文字之義蓋離者麗也明有所麗則成文日月麗乎天天之文也百穀草木麗乎土地之文也重明麗乎正乃化成天下人之文也麗卻是附而有光澤之意字从日从

鹿此可因明想文字之象　坤承乾之陽剛故言利牝馬離
得坤之中位故云畜牝牛
曰兩作又曰繼明者兩作以兩體相對言繼明以兩體相承
言對待流行二義俱不可少　敬思无窮故知臨爲大君之
宜黃離元吉故繼明象大人之治此君之所以貴明哲也
初九居離之初乃文明未開之時故有錯然之象至六二爲
中和極盛之世故曰黃離元吉三則過中文勝質矣故有日
昃之戒　需上有不速之客敬之終吉天下无不可感之人
離初有錯然之履敬之无咎天下无不可挽之事
九三日昃之離離之極而美已盡矣於此而不以敦本尚質

自樂恐禮意寖滅嗟无及矣鼓缶而歌所謂國奢則示之以
儉者大耋之嗟謂年老而无濟於事也
九四前明已盡後明繼起離而又離故有突如其來之象此
統上三爻言也九四剛烈燥暴焚如之象也六五出涕沱若
死如之象也上九有嘉折首棄如之象也　不恒其德之无
所容柔而无所容也突如其來之无所容剛而无所容也
六五迫於二陽之間乃危亡之地能憂患則可以獲吉所謂
生於憂患者
上九居剛明之極明照而不蔽惡剛方而不殘刻故有有嘉
折首獲匪其醜之象所謂殲厥巨魁脅從罔治之謂也　離
爲文明之卦而終於王用出征古者兵刑禮樂同出於一故
其治效如此

易揲卷之二

咸

華容萬[illegible]峯氏著

咸之亨以感而亨也恆之亨以久而亨也然皆利乎貞感而不貞則无以正其始久而不貞則无以正其終天地之道皆自然感應以相與故咸之感也无心凡有欲感之心者皆未有能感者也卦以感著其義爻則因感以垂其戒蓋相感之義宜靜不宜動動則妄念生而失其正　咸以无心爲感恆以有心爲恆有心于感不可謂之咸无心于恆亦不可謂之恆恆要一心持守得定方能耐久　柔上剛下二氣感應卦

體也止而說卦德也男下女卦象也二氣感應陽感而陰應如天氣下降地氣上騰天地感而萬物化生天地无心但以氣相感而已聖人有心亦不是以心去感心聖人誠立於此而人心自感天下自和平　二少相感上說而不止其諸男女以正婚姻以時者乎故曰取女吉　咸言取女吉君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣　咸之感也正故爲取女之吉漸之進也正故爲女歸之吉

山上有澤以虛而能通實則氣塞而不能通矣君子於人以虛而能受實則氣盈而不能受矣

初六之咸其拇感之於下所交未深故不言其吉凶

六二咸其腓足未舉而腓先動是進而欲行之象曰居吉則行有凶矣六二有中正之德故有居吉之意

下艮止也而咸則皆有動象以其有感也二之居吉三之往吝皆是于靜處戒動此戒謹恐懼于不覩不聞之意也若既動而後戒恐无及矣

九四不言咸而爲衆感之主凡客感客形皆聽命焉須是无感无形始得天地之運有往必有來有感必有應本有自然之妙原不消人心馳逐爾思不正憧憧于其往憧憧于其來則朋從者皆累于私朋從謂上下五爻也四爲心位故六爻

惟四爻言貞上下五其字正指六四言也　人爲私意所蔽則不光人爲私欲所拘則不大是感害也有感害卽不光大矣　咸艮二卦皆取人象咸之心在四艮之心在三三四皆人位也

九五不卽于私心而咸其脢如艮其背之意故无悔

咸人以言所感已淺而不言凶吝者其言雖无實柔而能說故也

恆

恆久也恆只是常字意惟常則可久如五倫五常惟其理至常而不可易故能久也如本卦以夫婦取義陽唱而陰和男

先而女從外動而內順皆是至常之理陰陽失位則天地否
塞男女无別則室家乖亂道家有言變古亂常不敗卽亡如
何可久所以可久之義必須連常字說　咸言柔上剛下二
氣感應以相與恆言剛上柔下雷風相與咸不感以心而感
以氣是以能咸恆不恆于常而恆于變惟變是以能恆天地
之道窮變通久隨時更易如環无端雨潤日晅天之常也雷
風却是天之變有此雷風相與天地始有精采亘古今而常
新是以可恆久而不已其體也終則有始其用也其體常其
用變也　日月有常體上附于天故曰得天而能久照言其
常也然日月自有變處日昃月蝕是也四時无常體因時而

化故曰變化而能久成言其變也然四時自有常處四時不
忒是也久照久成互相備也　恆有二義有不易之恆久於
其道君子所以立不易方也有不已之恆終則有始天地之
所以恆久不已也　反復其道者利用復賢人之事也久于
其道者利用恆聖人之事也

雷風天地之變氣也變而不失其常故曰恆君子之立原无
常處富貴貧賤夷狄患難皆是素位而行便是立不易方

初六爲巽之主其性務入以六應九應之正也則非求所不
當求浚所不當浚者然恆可浚而初則不可浚傳曰始求深
咎在始字交淺言深所以凶也

初六不及乎中而不可恆九三過乎中而不可恆九二悔亡
以中故也惟中故可久

吉凶悔吝者生乎動者也九三志從乎上雷動而風隨故爲
不恆其德或承之羞以陽從陰陰陽失其常故羞且吝　罕
如其來如之无所容我不容人也不恆其德之无所容人不
容我也辭同而意異

上下五爻皆以恆言四獨不言恆四不中正體躁而性動志
上而不下不恆之至者曰田无禽則亦何有哉

九三貞矣而不恆其德六五不貞而曰恆其德貞天下之理
惟中則正得中雖不正亦正也　婦人從一故婦人不貳斬

夫子制義所謂夫也者以智率人者也從一是死數制義是
活法　用靜吉而用作凶吉凶係乎其時婦人吉而夫子凶
吉凶係乎其人

初九方涉乎恆而浚之陽剛欲進而不安乎恆上六窮極乎
恆而振之陰柔不固而不安乎恆故皆曰凶上震而下巽巽
取入意故曰浚震取動意故曰振傳曰震之者何猶曰振振
然是也

遯

遯何以亨遯則亨也君子處小人漸盛之時所以由由然不
自失綽綽然有餘裕者惟遯而已矣故上以肥遯而利五以

嘉遯而吉四以好遯而吉三以有所係而不能速遯初處乎
後而不能先遯故一則有厲一則有疾厲此遯之所以亨也
惟二以陰柔之性固結其君小人道長乃君子之所由以遯
也不言其占易不爲小人謀也　遯亨剛當位而與時行所
以亨也浸而長所以遯也不曰陰浸而長不與陰之得浸陽
也　遯以遯而得亨困以困而得亨亨在我而不係乎遇也
山藪藏疾小人之象也天出其上物亦有加于天者是君子
遠小人之象也惡字程子作惡聲之惡張子作憎惡之惡其
意皆可通　天之高非遠山也山自絶于天耳君子之遠小
人非絶小人也小人自絶于君子耳

凡六爻以卦畫言則初爲始而上爲終以全體言則上爲首
而初爲尾以卦畫言則以始終爲前後以全體言則以首尾
爲前後初六遯居最後所謂利居人後責在人先者故厲也
勿用有攸往言不可遠遯相時而動可耳　遯不可後故遯
尾者厲晉不可先故晉角者亦厲此君子所以三揖而進一
辭而退也

六二陰柔浸長小人用事之時居乎中正而能假中正之道
以固結其君而人莫能與之爭說傳曰執用黃牛固志也言
小人之志固而君子之遯不可緩矣故六爻惟二不言遯

九三非不遯也特有所係而遯耳九三下係于二陰欲遯而
不能卽遯不免有牽制之虞故曰有疾厲然君子之遇小人
雖有疾厲而能容而畜之若畜臣妾然吉之道也畜臣妾吉
所以救疾厲也卽是不惡而嚴之意

九四好遯九五嘉遯皆一意好宜讀上聲謂以好意而遯君
子絶交不出惡聲之意故君子能之而小人不能也嘉遯者
謂以禮而去也四五下應二陰正小人浸長之時不以好意
而去則不足以適小人之意而後將有不測之虞不以禮義
而去則不足以杜小人之口而後恐有求全之毀好遯嘉遯
皆不惡而嚴之意也　九四剛而能柔故曰好遯九五中而
得正故曰嘉遯上九身居事外下无私係紛華靡麗一无所

染所謂戰勝而肥者　又按姚令威西溪叢語周易肥遯无
不利肥字古作𩇯與蜚字同卽今飛字朱本亦作飛字又曹
子建七啟云飛遯離俗亦作飛字注引九師道訓云遯而能
飛吉孰大焉上九居乎卦外不爲物所累矰繳之所不及也
均訓作飛字且與傳无所疑也之意正相合心无所疑乃得
超世而高舉

大壯

六十四卦惟坤卦彖辭極詳而損次之惟大壯彖辭極簡而
明夷次之大壯明夷皆有占无象然明而見夷不言象而艱
危可知大壯四陽浸長正君子方盛之時而聖人爲之戒曰

利貞蓋盛極則衰壯極則僨非正固以守之將不免有摧折之憂此盛明憂危之心也　大者壯也釋卦名之義大者正也釋卦辭之義壯以其體段言正以其性情言

天行本健又以健而動大壯之象也震動也足也一舉足而不可苟故曰非禮弗履君子觀於乾而自强不息觀於大壯而非禮弗履不字弗字斬釘截鐵方可以勝其私

初九壯於趾趾在下而好動之物壯而好動其凶必矣

大壯利貞惟九二足以當之故吉

九三居健之極過剛不中小人剛壯自恃故曰用壯君子恐有誤入羅網之時故雖貞亦厲罔與網通下文羝羊觸藩羸

其角皆是羅網之意大壯全體似兌故以下皆取羊象　小人以剛壯敗事君子以羅網困身是一時事至用罔則不能脫矣非禮弗履則不至於罔矣

大壯謂陽壯故四陽爻皆言壯二陰爻不言壯也下三爻健體上隔於四雖健而終不能動九四爲動之主上无所隔故有藩決壯輹之象以其居可動之時也然居可動之時亦須守正則吉故曰貞吉悔亡　鞏用黃牛之革所以堅其退也壯於大輿之輹所以勵其進也

六五喪羊於易易字語類主疆場說漢書食貨志場作易其說自通六五自失其壯不與羣羊爭鋒如喪羊於疆場之地也故无悔

三在下體之上上在上體之上皆有角象上之不能退不能遂卽三之羸其角也然陽剛居壯極无可解之理故直曰羸其角而已上六陰柔居壯極尚有可進之方故又曰艱則吉遂亦進也言遂者取叶韻耳

晉

卦未有不言占者惟晉卦言象不言占卽象以爲占也上明下順君臣相遇之隆至於錫之盛而接之隆其吉亨可知矣

明出地上進之象也順而麗乎大明進之德也柔進而上行進之爻也

明出地上漸脫障蔽愈進愈明君子之學去其氣拘物蔽之私以復其正大光明之性者如之

初六晉如摧如一進而卽見摧正以上无其應其情意罔孚故也惟貞以自守則始无摧折之虞裕以相待則終有見信之日　初无位故未受命惟未受命故宜裕

初六不中正故曰摧如六二中正故但言愁如王母指六五五爲陰柔之君故曰王母　晉二受介福於王母王母至尊得中正之道剝五譬貫魚於宮人宮人至卑有承寵之私

六三非能亡悔者但爲衆所信從順上之明耳而衆之所以允者由於三之志上行而麗於大明之君故也

三陰順而麗乎五之大明九四則不中不正切近君位以陽
孫三陰之上不免有狐假虎威之意然雖貪其位而假其威
其心固畏人知者也上近乎大明又切忌乎大明如鼠之晝
伏夜動也故曰晉如鼫鼠傳曰鼫鼠五技而窮是也　詩之
碩鼠貪民利而畏人知晉之鼫鼠貪君位而畏人知者也
六五爲大明之主於物无所不照故所見者大而能失得勿
恤也凡人有計得失之心只緣事理上見得不到故卹卹於
失得之間而悔吝由此而生六五之悔亡亦只是於失得勿
卹耳
上九晉其角无復可進之理維用伐邑用以自克故雖厲而

吉且无咎若貞固守其欲進之心則吝道也　惟道未光故
止可以自治而不可以治人進極則傷明極則暗故有未光
之象

明夷

明入地中曰明夷彼自昏蔽於吾明何損哉聖人不以蔽其
明取義而以傷其明取義吾明之所不能入終於本體有蔽
虧曰利艱貞則獨主六五言艱危其心卽箕子顛隮之懼貞
固自守卽箕子自靖之意也　文王箕子皆明而見夷者文
王則曰內文明則明无一時之或失箕子則曰正其志則[illegible]
无一時之或息文王當時爲西伯以其身係天下之重故曰

蒙大難箕子情切骨肉故曰內難佯狂受辱處於无可如何
只得沉晦以免禍故曰晦其明
蒞衆之道不可太察太察則不能容物古諺云不聽不明不
能爲王不瞽不聾不能爲公此用晦而明之謂也用晦而明
須知不是不明只是明處人不覺得　於師著畜衆之易於
明夷見涖衆之難
初三明夷字皆宜從六二離開作句不可連下讀若作連下
則六二何不云明夷於左股而多一夷字耶蓋初言垂其翼
則夷字之意已顯故不復言夷於飛明夷讀斷而僅云於左
股則夷字之意未顯故復加一夷字下三爻皆明而夷者但

其夷有不同耳故下復分而言之於飛垂其翼則初九明夷
之象夷於左股則六二明夷之象於南狩得其大首則九三
明夷之象
於飛者將飛之辭將飛而垂其翼初位明夷之象君子於行
見幾而作三日不食言行之速而不暇食也卽接淅而行之
意主非賓主之主言有攸往則主乎有人言亦不得恤人言
也　義至於不困不窮所以精義者至矣義至於弗乘弗食
所以立義者固矣
二五皆有責於時但有切有不切耳左對右而言二對五而
言人之任用在右上之任用在五五之傷切二之傷猶未切

也當紂之時箕子乃其親臣文王乃異姓之臣耳故五象箕子二象文王用拯馬壯吉所以救大難也

九三於南狩得其大首本義引成湯復引文王以當之竊謂三文王之象三則武王之象也三之除害正武王伐紂之象不可疾貞正觀政於商俟天休明之謂也

二之左股以五爲右而二爲左四之左腹則以五爲右而四爲左腹者坤之象門庭者空虛之處離之象也六四居上體之下以上體言則爲入象以下體言則爲出象六四出離入坤漸近於上乃其心腹之臣故曰入於左腹入於腹則知其心矣知其心之不可回故曰獲明夷之心於出門庭言見之

於切近之地明夷以六爻配人而言上爲紂五爲箕子二爲文王三爲武王初爲微子得意於遠去四爲比干以心腹報之而已

六爻惟五爻明係箕子當明夷之世必如箕子之貞乃可謂之貞微子之去亦貞也然一去卽已矣比干之死亦貞也然一死卽已矣惟箕子當可死可去之日而成不死不去之臣其用心最苦故曰箕子之貞明不可息貞之至也

下五爻皆能不晦其明但爲上所傷耳故不言晦而言夷上六居晦之極其所以傷人之明者正由於晦故也故獨不言夷而言晦初登於天宜乎明矣後入於地則晦之至也不言占而凶可知矣

家人

一家之中其爲人也多矣而彖獨言利女貞蓋家之極難正者惟女耳到得情欲之感无介乎儀容宴安之私不形於動靜則一家之氣象可知矣巽爲長女離爲中女故獨云女貞然女之貞不貞於女而貞於男故彖言利女貞而爻皆歸其功於九初能閑之故四有富家之吉五能假之故二有中饋之吉三爲治內之主則以嗃嗃爲吉嘻嘻爲吝上爲治外之主則以有孚爲先威如爲吉治家之道以整齊嚴肅爲要故陽爻皆歸功於剛厲治家之法以反身修己爲本故大象爻

推本於言行　利女貞以卦象言男女正以爻義言二五夫婦之正也　震來虩虩笑言啞啞先憂而後樂也家人嗃嗃婦子嘻嘻先嚴而後怠也此人情之所必至者

一人之言行從心出一家之法則從一人之言行出此風自火出之義分言之則言屬離行屬巽傳曰離爲火爲言故五行於火爲言傳曰巽以行權巽有權義而權者行之制也言有物物字如與父言慈與子言孝之類行有恆恆者常也有權而後有經也恆兼常變與恆卦同義　言行乃修身齊家之大者不曰有實而曰有物物則有可執之義不曰有常而曰有恆恆則有不已之意

人於家庭間所以多悔心者只緣其始不立故其後雖董之而不率呼之而不應閑有家所以悔亡者法謹於初故也治家之道宜乘其志未變而豫防之蒙初六利用刑人亦此意也

六二爲離之主柔順中正而明於內治故凡事无所遂其志惟職在中饋而已所以吉也

九三治家極其剛者也嗃嗃嚴厲之象嘻嘻笑樂无節之象嗃嗃之聲通乎家人卽悔厲亦吉嘻嘻之聲始於婦子而終歸於吝嚴厲必通乎一家故曰家人嘻笑多始於暱愛故曰婦子曰終吝則不如嗃嗃之猶獲吉也言寬不如嚴之愈也

下句只是推美上句非謂九三有此二象也傳言未失卽不失家節也

六四富家大吉陰虛陽實凡言富者皆九言不富者皆六也六四非富家女以男爲家也六四巽順得正下應初九能處富家而不驕是以大吉富家指初九言六二之貞吉是女子之修婦職以造家者也六四之大吉是女子之篤婦順以保家者也

初之閑有家以法治之者也五之假有家以德感之者也五居尊而得正故有王假有家之象　交相愛傳以二五對言只取夫婦說然九五爲治家之主言交相愛則一家之父子兄弟皆舉之矣

上九居家人之終故言治家久遠之道乎必以漸至不可急以相信威則恐太嚴不得必期其效故曰終吉　人亦知嚴於敎家而不知嚴於治身身不修而能齊其家者未之有也傳特提明反身之謂使人知自端其本卽大象歸本言行意

睽

睽兌下離上離爲中女兌爲少女是爲二女同居火動而上澤動而下是謂其志不同行故曰睽諸爻皆先睽而後合初三言見二四言遇五上言往皆是示人求合之意曰小事吉則所以委曲而求合者端在是矣二之遇主於巷是也　火上澤下其性異同居不同行其志異天地睽而同以功用言

男女睽而通以性情言萬物睽而類以形氣言

兌離皆一陰之卦故曰同而火澤之性異矣以同而異方是君子之同非小人之同也　用晦而明見君子之用心苦以同而異見君子之制行難　上天下澤君子以之辨名分上火下澤君子以之辨同異

初九悔亡初與四同德相濟則悔亡下乃以先睽後合之象言之喪馬則无能合之具惡人則无可合之情勿逐自復則我不求合而自合見之无咎是彼來求合而可以合也我不求合而靜以俟之彼來求合而虛以納之則濟睽之妙道也

喪馬勿逐无失得之心也見惡人无咎无彼此之嫌也

九二遇主於巷二以五爲主尊之也五以二爲宗親之也處睽之時尊尊親親不相乖戾且委曲以求通則睽者自合矣

遇主於巷尙非枉道以狥人故曰未失道　遇主於巷所以通吾道之窮納約自牖所以格君心之非

三與二爲正應而爲上下二陽所掣曳二曳其尾四掣其首又爲睽主所嫌疑而傷其面鼻无初始睽也有終卒合也又

胡氏謂天當作而言髡髮也天與而古字相似以天爲髡刑无所考證以考工記鱗之而証之謂而爲髡刑似爲得之又孔子有言人有五不男天健漏怯變天謂髡其頭也亦可爲

証

九四元夫元者長也初九爲一卦之長故曰元夫　睽之元夫交孚德之所以不孤也解之朋至斯孚物之所以類應也

六五噬膚言易合程傳言入之者深易合深入二義兼盡始得兌爲澤澤有深入之義

六爻惟四與上言睽孤四无正應故曰孤上有正應而爲二四所制故亦曰孤豕鬼皆陰類謂六三也爲二四所掣曳有負塗之象爲二四所制似載之欲行者二句皆極形其猜疑之狀先張之弧欲射之也後說之弧反弛其弓其疑釋也葢邪不勝正理之常也二四雖强暴豈能寇吾之婚媾哉睽孤極而猜疑釋陰陽和而雨澤降故曰往遇雨則吉　羣疑二字直將本象多少話都括盡了如此解易非聖人不能

蹇

蹇字取塞足爲義上遇險而能止故曰蹇然物不可以終難卽不可以終止曰利西南則濟蹇有其方利見大人則濟蹇有其人二五中正故曰貞吉　蹇艮下坎上艮坎東北之卦蹇之難正在此故不利東北西南者東北之對坤離者艮坎之對用離之明循坤之順於以濟蹇不難矣故曰利西南往得中是以有功有功卽正邦之功卽蹇之用也　質有陰陽故可小事者不可大事地有柔剛故利西南者不利東北

澤无水山上有水只有无二字而困與蹇之異便分明困之无水以漏於下也蹇之有水以源於上也蹇又與坎不同坎爲流水陷於下蹇爲止水塞於上故坎爲險而蹇爲難反身如水之窮上反下修德如山之靜而能畜

初居最下无可來之地則以不進爲來上居最上无可往之地則以不退爲往

諸爻皆言蹇獨五曰大蹇二曰蹇蹇五居尊位當天下之大任故曰大蹇二爲其應正蹇其蹇者也故曰蹇蹇諸爻皆往凶而來吉有來而无往者以能止爲義五爲濟蹇之君二爲濟蹇之臣其義則有往而无來以不止爲義二不言往若僅

言王臣往蹇不足見王臣之節曰蹇蹇則往蹇之至也故又曰匪躬之故五不言往而言來又因來以爲往者也若曰朋來矣則可往以濟蹇矣　韓子云若蠱之上九居无用之地而致匪躬之節以蹇之六二在王臣之位而高不事之心則冒進之患生曠官之刺興志不可則而尤不終无也將兩爻比勘可謂善說易矣凡卦爻之義皆可作如此看

九三爲艮之主見險能止故獨有來反之義反其初志也

六四已陷乎險矣但陷猶未深下近乎三能連而來也與大畜之牽復同意　六四當位而得其實實謂九三

五之朋謂二也不曰朋往而曰朋來何也蓋以二適五則曰

往以五視二則又爲來矣賓主之辭也　以二視五則稱臣以五視二則稱朋畧君臣之分而相待以朋友之情上竭其友愛之心下益盡其匪躬之報此五之所以能濟蹇也

二五以應言諸爻皆以乘言三之來反反二陰也四之來連連九三也上之來碩就六五也不於應上取義蓋蹇難之時承吾後者退則來者无繼來者无繼則孤立无與不得不止故不以應言也　三之內以二陰言上之內以五陽言皆謂內爻

解

震下坎上雨欲降而雷隔於下雷動則雨止故爲屯坎下震上雨欲行而雷乘其上雷動則雨散故爲解攸往夙吉只是來復之意　因離之明用兌之說於以濟險不難　屯動乎險中其氣抑鬱而未申所以爲屯解則動而免乎險動乎其外其氣已舒放而不可遏故有百穀草木皆甲坼之象　屯與解正相因者也屯之彖傳不言雨雷之動而曰雷雨之動言動則已變爲解矣故從解彖而爲言　坤曰早辨解曰夙吉治於未亂爲於未形也　蹇之四下居三爲坤解之三往居四亦爲坤故皆利西南坤西南方之卦也

初六无咎得彖辭來復之意不言象而象可知也

初六其來復者也九二上九有攸往夙吉者也夙與速同天

下之至速者莫如矢射二之黃矢上之用射皆速字意君子之去小人優柔不決則其情漸固結而不可解後雖欲解之恐无及矣狐邪淫之性隼鷙害之物皆陰類小人之象也此六五陰柔之君所不能解惟九二陽剛之爻爲能去之上六雖陰爻而上處解極又以上解六爲義故上之獲以本位一陰言二之獲以三陰言故曰三狐　巽之四上下皆陽田獲三品皆簿正之供解之二上下皆陰田獲三狐盡邪淫之物

屯占卽鹿解占獲狐言除害也屯言從禽解言射隼喜有功也

致寇是我有以致之也寇至是彼因而至之也得乘而遏寇

其羞吝可知矣

以四解初解而拇之象也四之朋至斯孚小人退而見信於君子也五之孚於小人君子進而見信於小人也　蹇之朋來謂九三解之朋至謂九二陰柔之不可與爲朋也明矣六五處尊位而與三陰同類必解而去之乃可故曰君子維有解吉孚於君子可矣必曰有孚於小人何也蓋孚於小人乃爲解之至也孚於君子而未孚於小人則小人之心未服將有不測之虞孚於小人則小人亦潛移默化矣　小人長則成剝勢小人退則成解象

損

損益之義所包甚廣不僅在君臣上下間言凡事皆有損益之義彖有二簋之亨爻有亨帝之吉有得友之占有得臣之占有損疾凶事之占有告公遷國之占而大象復有懲忿窒慾遷善改過之說皆是損益之義也就君民上下言損下益上則爲損損上益下則爲益其立義也精矣然有損所當損益所當益者故損有損之元吉益有益之元吉益有益之利有攸往損亦有損之利有攸往傳曰損益盈虛與時偕行其爲義也大矣又損主損言而下三爻主損上三爻主益益主益言而下三爻主益上三爻又主損損之初九以酌損爲損二以弗損爲損三則正當損者也四有遄喜之益五有十朋之益上則正當益者也益之初九當益者也二有十朋之益三有凶事之益四則當損者也五有惠下之損上有或擊之損合而觀之其義自明亦如否泰剝復之相爲旋環也　損主於損而聖人酌其辭曰曷之用二簋可用享二簋言其約也可者未盡之辭用享亦可則凡事當損可知　彖傳將損字一頓而字一折見所謂損者必有孚而後可得元吉无咎可貞利有攸往之占所謂損者必實有愛民无已之心出於中心之誠然也彖言二簋可享傳言二簋有時此禮所謂時爲大也二簋應有時以卦象言損剛益柔有時以卦體言萃日大牲所以防人心之渙損日二簋所以還風俗之淳

艮之行止動靜不失其時可以觀聖人進退之度損之損益盈虛與時偕行可以想聖人調劑之功

夫人之有忿欲皆由潛滋暗畜而成如山下之有水也兌爲口舌故有忿又爲說故生欲忿欲者兌澤之象懲之窒之者艮止之功艮上兌下亦如土之克水也

初九上應六四以下供上乃已分內之事故宜遄往則无咎不遄往恐无及也然又須酌乎上下之間不可過不可不及輕重緩急斟酌乃當

九二之弗損益之志在守已弗損已足以媿厲名節正深有益於國家上九之弗損益之志在惠下弗損已但因天地自

然之利而撙節愛養正深有益於百姓二之弗損其義不可
損也乃居下之正故曰利貞上之弗損其義不必損也得居
上之正故曰貞吉
六三三人行一人行皆取上行之義人皆指陽爻言下三爻
本乾體則損一人者損三一爻以益上也損一人則一人行
矣得其友者九往居上六來居三三與上應所謂友也　人
之性情兩則台三則疑故天地之化无一亦无三故三則損
一一則得二
陽實陰虛故九有餘而六不足然初九雖有餘六四不可有
疾忌之心庶下之奉上者益恭則初之遄往者我有以使之

也六四陰柔其性疾妒故有此戒
六五或益之十朋之龜猶言錫我百朋之意龜所以決疑五
居尊位爲受益之主故天下益之之多而不疑如此此我之
所不克違者也非謂十朋之龜弗克違也　雖有三錫之榮
不廢二簋之用縱得十朋之龜不嫌一矢之亡所謂損益盈
虛與時偕行也
上九受益之極益極於上必反於下故又有益下之義然其
益下也不待損已以益人故曰弗損益之得臣謂六三率土
之濱莫非王臣得臣无家言以天下爲一家何家之有三以
上爲友取交互之義上以三爲臣取尊卑之位也

益

益上下皆木涉大川者必資於舟楫舟楫之利以濟不通致
遠以利天下益莫大焉　損下益上則爲損聖人戒之曰其
道上行即百姓不足君孰與足之意損上益下則爲益聖人
贊之曰其道大光即光被四表之意渙言乘木有功中孚言
乘木舟虛益獨言木道者何也蓋木之道所以載人者也猶
君之道所以養民者也　裒多益寡以平施可以見君心之
至公損上益下而民說可以知民情之易感
動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風故君子觀雷風之
象而立不易方不字壁立萬仞君子觀風雷之象而見善則

遷有過則改二則字極斬釘截鐵傳曰益德之裕也遷善改
過如雷收風息復覩青天白日光景爲之一新何裕如之此
風雷之所以爲益也
益初九受上之益與損上九受下之益同然居上而受下之
益則以惠下爲義居下而受上之益則以報上爲義故曰利
用爲大作元吉无咎　居下位本不宜受上之益受益太厚
則非大作不足以報之亦不厚事言厚益非下之事也
損之六五以上而受下之益益之厚而能勝故曰元吉益之
六二以下而受上之益益之厚而不能勝故曰永貞吉大凡
受上之益必須厚以報上亨帝之吉謂報天也　或之者疑

之也此處或字本義必云衆无定主之辭何也蓋二之中正虛已以受人正人人之所欲益者不定主五爻言故變其例云上九或字亦宜主衆字義

六三之中行以中行戒爲下者六四之中行以中行戒爲上者三之告公謂上也四之告公謂五也四與初交益九往居初六來居四所謂遷國也依遷國者四之陰柔不能自立往依乎九猶依遷國也依遷國亦益下之義　三之益用凶事困心衡慮而固有其志四之利用遷國舍己從人而自益其志者也　又六三益之用凶事受上之益而居不中不正之位益之用於凶事者下三爻主受上之益皆思有以報之初

用大作二用亨帝三用凶事凶事謂患難之事鞠躬盡瘁臣分之當然故曰无咎竭其誠信中道而行故曰有孚中行至於三則報效已成故曰告公用圭圭所以告其成書曰禹錫元圭告厥成功是也　凡卦以成卦言三四亦謂之中故此二爻皆有中行之言

九五言惠不言益惠則益之大者自上出之則爲惠自下感之則爲德我有孚惠之心須竭其誠信不疑其所行勿問其元吉與否而自有孚惠我德者也

上九益極反損故有莫益或擊之象夫以上益下人心之恆也而反求下之益至於或擊之者立心勿恆所以凶也　偏辭者猶云是一偏之辭言不僅莫益之而已也

夬

夬以五陽決一陰其勢甚易而聖人多爲戒懼之辭則无時而不宜戒懼可知也其卦乾下兌上乾爲君有王庭之象兌爲口有揚而孚號之象兌爲毀折過剛則折故不利卽戎先揚王庭而後孚號其衆先尊而後卑也先揚王庭而後告自邑先公而後私也不利卽戎而又曰利有攸往則慮之必有道矣　夬決也決盡則爲乾矣非健而決不足以鋤其强梗非說而和不足以化其頑嚚柔乘五剛所以要決其危乃光卽彰善癉惡意所尙乃窮卽疾之已甚亂也之意聖人恐

其夬之太甚激之而生變又恐其一夬便休不知痛斷而後已故曰剛長乃終　考文者天子之權誥命者王庭之司夬爲書契皆取決斷之義　於遯見遠惡之嚴懲二陰之在下也於夬見去邪之力憂一陰之在上也

澤上於天使有潰決之勢故其卦爲夬君子觀夬之象而施祿及下亦此意也居德則忌王注作明忌按戴記君者所明也非明人者也明一作則故王氏於此則字亦作明誤也程傳費解本義以爲未詳竊依本文訓去自通德卽施下之德也記曰私惠不歸德君子不自留焉居卽留字意有居德之心則爲衆之所忌雖有夬決之澤人不被之矣　五陰剝一

陽而有厚下之澤五陽決一陰又有及下之施皆卦外意也
彖言利有攸往而初爻言往不勝爲咎聖人未嘗不欲人之往但往而无益不如不往初九剛燥處乎初位未盡孚號之誠而爲即戎之事力不能勝必受其殃往不勝爲咎戒輕動也

孚號者竭其誠以號之也不誠則人必玩而不信惕號者危其辭以號之也不危則人必易而无備能惕號故莫夜有戎勿恤也莫夜之戎陰戎也小人之爲害多乘於人之所不見能惕以號之使之无釁可入何恤之有

九三重剛不中剛決之色見於頯面故以壯於頄有凶戒之

但三與上應五與上隣皆正當夬決之任者故二爻俱以夬昜之五與上相連故曰莧陸莧陸物之連蔓者也三與上應而居下位故曰遇雨雨自上而下者也遇雨而爲其所濡雖有慍怒之意能不失其夬夬之志則无咎矣

九四剛壯於夬不安其居故有臀无膚之象但以陽居陰失其壯志不競於行故有其行次且之象九三獨行者也九五中行者也四則次且其行者也牽羊者縱之使前謂九五也縱之使前則可无次且之患故悔亡牽羊者所以救次且也特恐聞言不信耳以處陰位故也　初以壯於前趾爲戒四以牽羊悔亡爲訓當夬決之時居下位者宜如此也一以前而得咎一以後而悔亡意相備也　何校滅耳之聰不明不能審聽以陷於凶聞言不信之聰不明不能審聽以杜其悔也

九五莧陸莧純陰而不畏陽者馬齒莧是也陸沈陰而不順陽者商陸是也其性皆不易死而根尤難絕上六是也非夬而又夬何能決之　九五中行无咎而中猶未光者以心有上六在也猶云得臣猶在憂未歇也

上六夬決之極則人心易怠始以爲可畏而孚號而惕號終則以爲不足癹而遂至於无號當時雖未見其凶而窮極必反終必有凶此夬之所以復爲姤也　夬一陰窮於上戒以

終凶防其後也姤一陰伏於下戒以見凶察乎先也

姤

姤古作遘遘之遘非婚媾之媾以一陰而敵五陽何壯如之且一陰在下上從衆陽其性不專一女德不貞故勿用取女也但一陰在下有漸盛之勢故又顯其類以戒之豕陰物之善於跳躑者魚陰物之羣而善入者瓜陰物之外美而內潰者皆小人之象也　天地相遇以化育言剛遇中正以治道言元黃爲萌芽之始故曰品物咸章九五有君天下之責故曰天下大行　夬曰剛決柔剛決者陽之性姤曰柔遇剛柔遇者陰之情

自上及下謂之施以貴命賤謂之誥皆天下有風之象　風者天之號令所以鼓舞萬物誥命者君之號令所以鼓舞萬民者也

初六陰漸起而未極其盛猶可以止之君子之制小人須制之於其始繫於金柅其制之雖堅固又須守之以正則吉妄動則凶若守之不正固由一陰而浸長爲遯爲否牽連而進其勢猖獗不可復止如羸豕之孚蹢躅也柅所以制車金言其堅也羸豕弱豕謂初陰也繫於金柅是君子制小人之法也羸豕孚蹢躅乃君子防小人之心也　坤之初陰履霜而知堅冰之將至姤之一陰羸豕而知蹢躅之必孚其義一也

九二下包初六包有魚之象也凡卦以內卦爲主外卦爲賓凡爻以內爻爲主外爻爲賓九二以上皆賓也不利賓二爲制初之主須秉義以正之不可使與衆陽遇故曰義不及賓也

九三與夬之四爻同象但九四當夬決之時而隔於九五與人爭決而告之使居後所以善其決也九三當姤遇之時而隔於九二與人爭遇而告之使知厲所以止其遇也設象同而意各有殊也

四與初應而二與初近二包而有之故四包而无之也不能制一陰使爲我所有凶之道其自此起乎傳曰遠民正見不如二之近也　二以四爲賓分內外言也四以初爲民分上下言也言遠民由已遠之非民之罪也

九五以五包初以上包下有以杞包瓜之象瓜外美而內敗始甘而終潰小人之甘說以奉其上而實則包藏禍心以敗壞其國家君子處此不必急欲制之惟內含章美不露聲色守其中正靜以俟之久之物力自屈天心可回也含章永言配命也有隕自天自求多福也　命卽天理所謂中正也志不舍命謂不失其中正也　坤之含章以從王事无高尙之志姤之含章有隕自天見回天之功

姤其角剛極於上而欲遇於下吝道也能勿與之遇惟以自

克則无咎矣

萃

萃亨萃則无不通也萃之亨遠邇通也利見大人亨上下通也當人心萃聚之時須有廟以爲之歸王假有廟王之精誠聚而格於祖考則幽明無不通傳曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎此之謂也武王之載木主高祖之爲義帝發喪皆本此義所以能有天下而天下皆歸往也王假有廟以九五言利見大人以上下四陰言大人謂九五假有廟須用大牲湯之敢用元牡是也　順而說以卦德言剛中而應以九五言惟順而說故能致孝享惟剛中而應是以聚

以正用大牲承王假有廟言利有攸往承利見大人言　卦
以大牲爲吉王者以盡物致享爻以用禴爲利人臣以薄物
通誠也
水聚恐勢不相容而有奔潰之患人聚恐情不相協而生悖
叛之心水聚則隄防不可不完人聚則備禦不可不周除戎
器戒不虞所以長保其萃也　田有禽利執言王者无无名
之師除戎器戒不虞聖人有先事之備
初六有孚於四而五爲萃之主則志不終於四也乃亂乃萃
其志亂也若呼號其正應則直一握以爲笑矣一握者彼此
之辭亦萃之義也勿恤言勿恤其不終也往无咎者以有孚

故也
六二柔順中正上應九五九五剛健中正居尊位而下交乎
二有汲引賢才之志故曰引吉无咎然必志意孚乃利用乎
禴若上下之交不實則禮文雖盛亦虛文耳何貴之有　中
未變者蓋甚善乎其未變也　萃之相引以萃則有從善之
心兌之相引以兌則有容說之私矣
六三上无正應上六之齎咨涕洟正六三之所顧而嗟如者
也故无攸利但上近乎四求於四雖非其應而四五皆萃之
主猶可以无咎　初之往无咎能捨近而往求其應足以定
其亂志三之往无咎能捨應而往求諸近足以濟其窮愁但

初之往正三之往不正故又曰小吝小吝者遷就之辭也
九四上得君而下得民大吉之象也
當萃聚之時非誠意固結則不足以留人心初六之志亂故
有孚而不終九五爲萃之主下應六二二孚乃利用禴五匪
孚元永貞皆以孚爲主其意實相足也但二居臣位故以竭
誠而无文飾爲貴五居君位故以修己而不責人爲先匪孚
元永貞者言若有不信當自修其元永貞之德而悔亡矣
志未光者以天下尚有匪孚者是我之志未光於天下也
九五萃有位上六則貴而无位矣无位則人不與也齎咨涕
洟又何咎哉

升

升自解來柔上居四傳所謂柔以時升者謂四非謂五也五
居尊位而四爲升之主上近於五用見大人者四見五也王
用亨於岐山者五任用四以誠敬相通也五爲柔陰之君四
以柔順承之爲人臣而止於敬文王事紂之象也南征吉即
伐崇伐密之意也　巽而順以卦德言剛中而應以九二言
惟巽而順是以勿恤有慶惟剛中而應是以南征吉而志行
剛之在上者常也柔升於上者時也知時者乃可與言易
乾二五皆陽君臣上下一德故皆曰利見大人升五陰二陽
人君虛中下賢故獨曰用見大人

地中生木有升之象愼德者戒謹恐懼之謂積小高大謂德
之積累必謹小愼微以漸底於高明廣大之域傳曰小人以
小善爲无益而弗爲此小人之所以无忌憚也　木之生也
一日不長則瘁德之進也一息不愼則餒合抱之木始於萌
芽大德之成謹於微細積之謂也
初爲巽之主巽有順從之義故有順而從上之意
九二上應陰柔之主必極其誠而後通故曰孚乃利用禴
萃之六二以虛心相孚升之九二以實心相孚六二以柔中
而應剛中本自无咎故先言无咎而後言孚乃利用禴九二
以剛臣而事柔君難得无咎故先言孚乃利用禴而後言无

咎兩爻之異同如此
九三升虛邑上卦爲坤坤爲地爲衆有邑之象坤卦全體皆
虛有虛邑之象　肥遯之无所疑自信之深也升虛邑之无
所疑信人之深也
二居下位誠之所通者小故曰用禴四居近君之位誠之所
通者大故曰用亨岐山　詩曰其臭始升上帝居歆卦惟二
四兩爻不言升取竭其誠敬以相通亦升之義也
六五貞吉升階本義以六居五爲階程傳以五應二爲階竊
謂古人之堂有東西二階坤畫三耦分左右似東西二階由
四升五故有升階之象三之升邑統全坤而言五之升階分

爻位而言三由巽以進乎坤據其將升而言五由四以進乎
五據其已升而言
上六陰極而柔暗故有冥升之象升之上卦坤也坤之彖曰
利牝馬之貞升之上曰利於不息之貞順而以健行坤之義
也　上六陰極則消虛而不富處消而不富之地利於不息
之貞故冥升不言其凶也　冥豫而曰有渝與以遷善之路
冥升而曰不息啟其復善之機

困

困水漏於澤有困竭之義困亨非即困即亨也古人處困之
時操心也危慮患也深故有亨通之意貞大人吉則所謂君

子困窮也惟貞固而後可窮也有言不信窮於口也邦无道
而危言危行所以困也　易以明天道春秋以道人事春秋
尊君屈臣周易扶陽抑陰其義一也困不言柔揜剛而曰剛
揜不與柔之得揜剛也猶春秋王師敗績於某之義也　先
儒皆讀困而不失其所亨爲句竊按困而不失其所宜爲句
亨字乃彖辭也不失其所謂二五皆剛中正解亨字意　處
坎之時行險而不失其信處困之地遇困而不失其亨
坎險故曰致命兌說故曰遂志致命困也遂志亨也君子處
困之時所得自遂者此志而已不論事之成否武侯云臣鞠
躬盡瘁死而後已成敗利鈍非所逆覩此之謂致命遂志

九四含志賁曰得志志之得行者遯曰正志困曰遂志志之不得行者也正志微子是也遂志比干是也

初六臀困於株木困於居也入於幽谷困於行也三歲不覿困之久也九二之征凶困於行而不困於居上六之征吉困於居而不困於行惟初六出處皆困由處困之下居暗之極也

九二未得時困於酒食猶需言飲食宴樂意蓋二五同德非其正應須竭其誠信則有求必得朱紱即五之赤紱曰朱紱方來言當坐以待其來也曰利用亨祀言又當竭誠以通其來也二用亨祀通其誠於五也五用祭祀通其誠於二也雖

非正應而有上下交相通之義

六三上困於九四上卦爲兌兌爲剛鹵故曰困於石下困於九二下卦爲坎坎爲木堅多心故曰據於蒺藜言進退皆困也坎爲隱伏以六居三故曰入於其宮兌爲少女而上六非其正應故曰不見其妻言內外皆困也凶可知矣

九四與初六應欲救初之困而隔於九二是以來徐徐不速來也金車金輅也金輅以封同姓四五同德故有困於金車之象受金車之重而顧爲下所困吝之道也然旣來矣來則必有濟故曰有終凡卦自下而上爲往自上而下爲來　志在下謂初六有與謂正應

九五上爲陰揜而劓其鼻下爲乘剛而刖其足尊而受困故有困於赤紱之象然兌爲說體惟從容以俟之乃徐有說矣大抵處困之時貴徐不貴疾故四以徐徐而有終五以徐說而用利二以征而凶上以動而悔利用祭祀言久當獲福也初困於无所庇依故曰株木三困於有所掩蔽故曰蒺藜上困於有所附麗故曰葛藟兌爲附決故也又兌爲毁折過高則有毁折之變故曰臲卼乃危象也曰動悔疑不可以征矣又曰征吉正以能有悔也　又田氏以動悔有悔吉爲句行也爲句但求之經文吉字係征字說象言征吉傳言吉行是倒裝說法不得以舊說爲非

井

井改邑不改井井有常體也无喪无得井有常德也往來井井井有常用也天下邑有遷變而井不可遷變故邑可改而井不可改董子所謂聖人有改制之名无易道之實是也注焉而不滿汲焉而不竭天理渾全无喪无得董子所謂天不變道亦不變是也无喪无得靜深而有本也往來井井周徧而廣濶也然井有常而汲井者不可无常汔汲也或汔幾至而敗其瓶亦有未繘井而敗其瓶汲者敗之於井无與而實汲者所當戒也君子觀於汲井而得汲道之說焉汔至者已繘井而將出者也未繘井者是方汔而未入者也此兩項人

故中加一亦字以别之將出者敗其瓶是有得於道而未成
功者未入者敗其瓶是无得於道而未施功者是皆无得於
已而喪其成无濟於人而失其用是以凶也井之无喪无得
天爲之也汲之者有喪有得人爲之也　巽乎水而上水鄭
氏謂巽乎水爲桔槔引汲竊謂巽只是順而下之之意順下
而上出之汲水之象也井養不窮有養德養人二義養德者
明明德之事也養人者新民之事也汔至者尚未成功亦未
繘井者尚未施功故皆曰未有功也羸其瓶已无所得人亦
不獲其用人已兩失是以凶也
木上有水則津潤无所不至坎爲勞卦有勞民之象巽爲申

命有勸相之象勞民勸相取井田之義也　師之容民畜衆
寓兵於農也井之勞民勸相寓教於養也
井泥井底也初六象之舊井廢井也邑改而井存故有舊井
之名爲人所廢并爲禽所棄曰无禽是无人往來之地其淒
涼如此不言占而悔吝可知矣
甕敝漏者二上无應援故敝功不上行故漏也无與者言但
可以射鮒而无人沾其利也
初以泥而不食不惟不見食於人并不見顧於禽三以渫而
不食雖未見食於口而固已見惻於心我謂三也我雖不爲
時用而我心不自惻已有爲我心惻者若曰是可汲也惜不
遇王明耳王明則並受其福矣此爲我心惻之辭　碩果不
食爲天所庇井渫不食爲人所棄　晉之六五陰柔賢明故
云受介福於王毋井之九五陽剛中正故曰並受福於王明
甃砌也甃必由下而累上初居下之下故曰井泥四居上之
下故曰井甃有甃則可以禦泥而井可用矣故无咎
四得甃以禦其泥故五得冽其泉而共於食井以陽剛爲泉
二不言泉而言谷谷則泉之觶也三不言泉而言渫渫則泉
之潔也五始言泉者泉有不息之功象陽剛也爲人用而不
窮於用故謂之泉三之井渫取其清潔五之井冽取其甘潔
五食而三不食故三之渫人見其清五之冽人知其甘矣

上六井收者汲也勿幕者汲无時也有孚者不窮於汲也元
吉者井道大成也　井之善在上不在下上則清而下則泥
也汲井之功亦宜上不宜下下方舍而上已收也收則井已
成功矣故曰元吉在上大成也
革
火上而澤下二者不相交故曰睽澤上而火下二者不相入
故曰革革已日乃孚如湯武革命雖順天應人而作誓猶叛
作誥猶疑當其時人心猶未定必待治定功成天下始協於
一故曰已日乃孚一說已讀如戊己之己下爲離離納己十
干至己而復起甲與己合一六同塗有更革之義焉亦通卦

之下三爻皆不言孚當其先不卽孚也三雖言孚然崋言三
就則亦未易孚也至九四離下體而進乎上體則已革矣故
日有孚所謂改命也順天應人所以元亨然必利於正固不
可妄有所革乃得悔亡故聖人重改革也　水能克火火亦
能涸水故曰相息火以水爲讐水亦以火爲讐故曰不相得
兌爲澤爲金水以金貯之火克金而子能救母水克火而奴
能護主金以承之則火炎而不滅水得母則不絕故息有滅
息生息二義革之後繼以鼎鼎有烹飪之義葢取諸此也
其志不同行此時之所以睽也其志不相得此時之所以革
也

天地革而四時成治厤明時君子贊化育之功也　晝夜者
一日之革也晦望者一月之革也分至者一歲之革也故有
治厤明時之象
初九其才其位皆无可革之理所謂黃牛之革謂六二也黃
中色牛順物六二居中而順乎五有可革之位有能革之才
初九固其志而用之乃不自任而善於任人者　遯二執用
黃牛之革當陰長之會固於遯而不進者也革初鞏用黃牛
之革處无爲之地固其守而有待者也
彖之已日乃孚謂已革之日也六二之已日乃革謂已孚之
日也必已革而後孚又必已孚而後革此彖象相足之義也

說離納已二爲離之主爻故以已日當之
九三居離之極剛而不中有所征動則凶言不可以妄革然
貞固守此亦厲又不可以不革曰革言三就但當愼重而已
相時而動不蹈征行之凶乘時觀變不爲貞守之厲久之自
當有孚也　革言三就言變革已有成局不必更有所往故
曰又何之九四之改命卽彖傳所謂革命也四言有孚而後
改命卽六二已日乃革之義也
卦以革取義革去故也四之改命所謂革也至五與上直言
變變如於變丕變之變則革之至也有舊染汙俗咸與惟新
之象五之大人以位言上之君子以德言虎之變兼威言豹

之變則專以文言一有位一有德也　兌正西也西方有白
虎七宿故此二爻有虎豹之象兌正秋也以殷仲秋鳥獸毛
毨故有變象　九四先悔亡而後言有孚是占而有孚者也
至九五則未占有孚矣未占有孚猶云勿問元吉也
上六君子豹變小人革面卽舞干羽于兩階七旬有苗格之
意至於小人革面則中外无不革可知矣此久道化成之驗
也

鼎

鼎巽下離上巽爲長爲高鼎之下體象之離爲目爲大腹鼎
之上體象之此卦象也巽爲木離爲火上體互兌兌上缺缺

其口也下體互乾乾爲圜其腹也且乾兌皆金以木巽火鑄鼎之象此卦義也六自四而居五虛中以下九二之賢有鼎養之義上明而下順故曰元亨陽上而居五自巽來者也

以木巽火亨飪也卦之所以爲鼎也亨上帝養聖賢則極言鼎之用也鼎有耳有目以木巽火則有通明之象柔進而上行二句則正言亨上帝養聖賢之意也

離南方之卦也聖人南面而聽天下故有正位之象巽主申命故有凝命之象鼎爲神器故有正與凝之意也不正則傾不凝則散而天下之神器遷矣故非協於上下以承天休者不足以主神器

初六鼎顛趾鼎之趾三隅陽數今以六居之陽上而居四則有顛趾之象六居乎初陰惡藏於底下所謂否也因顛出之則利於用矣陰居乎下位妾之象也主器者惟子有子主器皆可以无咎一因敗以爲功一因賤以爲貴所謂功以敗成毋以子貴也故无咎　初爻象傳文法却牽連解去未悖也不是解鼎顛趾正解利出否也以從貴不是解利出否正解得妾以其子也文法極變動不居之妙　无實之鼎趾可顛顛則有出否之利有實之鼎足不可折折則有覆餗之凶

二曰有實三曰雉膏四曰公餗皆鼎之實也陽實而陰虛故三陽皆以實言仇匹也初六非其應而上承乎二是我仇之有疾者初六陰柔有嫉害之心所謂怨耦是也二以剛中自守上應六五之主能使初不我即而遠其害則吉也　慎所之慎實也恐人之喪其善也終无尤即乃尤也欲人之遠其惡也

鼎之耳在五三居下卦之上故亦有耳象猶鼎之趾在初四居上卦之下亦有足象也三无正應則失其常而鼎耳革不與上通其行塞矣越五則失其主是以有雉膏不見食也然革故所以致新行塞必有可通陽極則陰生晴極則雨降故曰方雨虧悔終吉虧悔者无悔也物極則反有虧之道焉

二居下卦之中故云有實三上承離離爲雉故云雉膏四近

君位故云公餗實同而取義不同也　井之九三井渫不食祈王明而受福鼎之九三雉膏不食憂鼎養之不終也

九四居上任重者也不中不正則德薄而知力小矣故有折足覆餗之象言本位不勝其任不必謂其任初六所致也

信如何也言平日之所自信者何如而乃至此極也問之也

六五爲鼎耳五居中位故爲黃耳上承上九之剛是金鉉也與九二爲正應宜固守而不移故曰利貞　二有實五居中而應之故曰中以爲實益以二之實爲實也

上九玉鉉即金鉉九爲陽其性堅剛以五視上則爲金鉉六爲陰其性温潤以上視五則爲玉鉉互相推也鼎以上出爲

用故曰大吉无不利　虎變豹變王者革命之象金鉉玉鉉
王者鼎新之期也

震

一陽動於二陰之間動而奮奮而驚三義相因也雷其象也
在人則爲震慴恐懼之意雷震則萬物皆通人震則百慮皆
通故亨也震來以人言震之來自內來也蠅虎謂之虩虎常
居於門壁之隙周瞻顧慮以伺蠅之來人之震懼似之啞啞
言笑自適之貌惟虩虩故啞啞也人无遠慮必有近憂震驚
百里慮之遠也匕所以舉鼎之實升於俎者鬯酌鬱金之酒
灌地以降神者二者皆君身親之不喪匕鬯不失主器之義

也大意只震亨二字盡之虩虩言其震也啞啞言其亨也震
驚百里再申震字意不喪匕鬯再申亨字意虩虩震之密也
百里震之遠也啞啞亨其所適也以平居言不喪匕鬯亨其
所守也以臨事言　恐致福也恐字畧斷正解震字致福也
郤連亨字都解了後有則也後字本初爻後笑言啞啞來此
句解亨字而言君子不以笑言失其則仍有震字之意其用
意精密如此　乾以惕而无咎震以恐而致福故曰懼以終
始其要无咎也

君子對靑天白日而多懼聞烈風迅雷而不驚非必覩於洊
雷之震而後恐懼修省也蓋洊雷者天之震也恐懼修省者
君子之震也此天人相應之故也

初九爲卦主故與彖同辭只加一後字而爻位自見凡卦以
上爲前初爲後言後者有宜先者也謂宜先虩虩也

六二乘剛故曰震來厲億安也傳曰能億則樂是也言自安
而喪其貝也柔順中正故能自安躋於九陵言不與之爭得
喪而遠以避之靜以俟之自有勿逐而得之驗七日與復同
義

啞啞者自得之狀蘇蘇者自失之狀六三不中不正故有此
象然卦以震亨爲義是震則无不亨也三雖不中正但能震
行亦可无眚也

震之上體互坎而九四當之故曰震遂泥遂者繼事之辭四
與初非應故初與卦同福而四遂泥矣陷於陰暗失其陽光
故曰未光也

六五震往來厲非震有往來也言往來皆厲以其不當位也
以柔而居中故有安億之意无喪有事卽不喪匕鬯之謂匕
鬯是其所有事於廟者也　其事在中明所謂无喪有事者
以中故也故五以不失中而大上以未得中而凶也

上六索索矍矍此征之所以凶也震不於其躬於其鄰言有
遠慮乃无近憂也至及身而後慮之則无濟矣婚媾有言謂
雖婚媾有責言不得避也　畏鄰戒者言正恃有此遠慮之

故

艮

艮其背止於所不見也不獲其身內不見已无我之見也行其庭不見其人外不見人无人之見也此節艮其背一句不獲其身一句行其庭不見其人一句一綱二目不見已不見人皆艮其背之義也所見不存乎人已存乎義理之正乃其所也以卦象言之一陽在上二陰在下陽上陰下理之正也故曰止其所卦以止爲義而止兼動靜故彖辭兼行止而言其道光明者傳義言艮體篤實有光明之義語類又言中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發也二義俱精

然天下之理愈敦篤則愈光明愈恬定則愈光明須知愈變動則愈光明此卦之所以必兼行止動靜言但動靜皆歸於艮程子所謂靜亦定動亦定也動靜不失其時時字正是所字的則子所以內不見已外不見人者只見得有這箇則子在

不出其位艮止之象也兼山則勢必重複繹絡君子之思復而不厭也如此　咸之戒朋從艮之戒出位皆省察之事也

艮其止又曰利永貞者終始一於艮也　卦以止爲義動則失其正矣艮其趾未動也未動故云未失正

六二艮其腓以二從三以陰從陽以下從上皆有隨從之義則皆有拯其隨之志也爲人臣者以畜君爲好以安社稷爲悅是以不拯其隨其心不快也　不拯其隨非不拯也由三之不肯退聽也凡卦以上爲進下爲退　旅之我心不快有所得而不快也艮之其心不快有所失而不快也

九三與象辭皆兩象艮其背列其夤取諸身也行其庭艮其限取諸物也艮爲門闕三爻橫其中門限之象也夤膂脊也列分解也艮其限使人之內外往來不通列其夤使人之上下血脈不通故危厲而薰心也

六四以陰爻居陰位上承陰君不能有爲止諸躬而已故以正而得无咎

六五艮其輔言有序下句正申明上句咸之上六說極而不中故其言頰舌艮之六五柔而得中故其言有序咸艮皆以人身取象咸之上爻爲口舌之主故以上爲輔艮之上爻止極於上而不能動故以五爲輔而上則取敦艮之義　咸其輔滕口說言不由衷者也艮其輔言有序言之成文者也　敦臨敦艮皆係乎上德必積小以高大學必下學而上達也

漸

漸之義廣矣以臣道言三揖而進一辭而退則其進宜漸也記曰難進而易退則事有序正傳所謂進以正可以正邦也以學者言則學不可以躐等而功不可以驟幾如水浸石自

有脫悟正傳所謂進得位往有功也推之凡事莫不皆然然人之爲漸也莫如女歸物之有漸也莫如鴻卦爻九上而六下以陰從陽猶女從男也乾坤交而爲漸止而巽又爲不遽進之象鴻爲隨陽之鳥秋南而春北卦由乾南坤北而交故有此象　漸有二義進得位進而安其所也進以正又不苟進之義也其位剛得中也申進得位意止而巽動不窮也申進以正意剛得中是以有功動不窮是以可正邦

本義謂賢字宜衍又謂善下或有脫字竊謂當衍居字君子以賢德善俗文意自順山以潤澤生長樹木君子以賢德善其風俗皆非一旦夕之故故曰漸

六十四卦惟乾漸六爻取一物之象但龍足以盡乾之義故其取象純鴻未足以盡漸之義故其取象尙雜也鴻水鳥其宿最卑下其飛最高遠下三爻以其宿言上三爻以其飛言干水涯磐則出水之石陸則遠乎水矣木則離乎地矣陵又高乎木矣逵則達乎雲路矣其宿最卑下故以干磐爲安而陸則非所安也其飛宜高遠故以於逵爲適而木陵則非所適也其宿也有別其飛也有序故六爻皆取其象

六二鴻漸於磐飲食衎衎胡氏曰鴻食則呼衆衎衎和鳴兩句只一象程傳云二居中得正上應於五進之安裕者也安謂漸於磐裕謂飲食衎衎亦一意也卦惟三五以兩象言二以中正之臣遇中正之君得行其道於天下置天下於磐石之安措羣生於和樂之域故曰不素飽也　小畜之五爲君位故以不獨富爲心漸之二爲臣位故以不素飽爲貴也

艮爲少男故以九三爲夫巽爲長女故以六四爲婦三之夫婦取諸卦也五之夫婦取諸爻也彖言女歸吉故以夫征爲凶三過剛不中上无應而交乎四往而不復雖孕不育非其正應其義不可育也故凶然以三之才而用之禦寇則又利矣　上不應故曰離羣醜四非其應故曰失其道順相保者程子曰君子之與小人比也自守以正豈惟自完而已乎亦使小人得不陷於不義是以順道相保禦止其惡

巽爲木爲長爲高故有於木於陵於逵之象以六居四陰柔得正故又有或得其桷之象

九五以六二爲正應下隔乎三四鴻漸於陵所處高則其視下遠矣婦三歲不孕終莫之勝以所隔言也三之婦孕陰陽已交也五之不孕陰陽未交也三雖已交而其義不可育五雖未交而其理莫之勝一吉一凶視其正與不正而已

逵爲雲路漸之至高者也羽飾於旌旄注於旗竿之首可用爲儀亦至高之象也　大人否亨曰不亂羣見君子之易退其羽可用爲儀吉曰不可亂見君子之難進

歸妹

歸妹與漸正相反者也故漸爲女歸吉歸妹則征凶也漸先言女而後言歸其志不急乎歸也歸妹先言歸而後言妹則志急乎歸者也漸言女婦人未嫁曰女是未歸之稱也歸妹言妹已嫁之稱也記曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟夫婦稱兄弟故有兄妹之稱兌爲少女震爲長男以長男祿少女則長男爲兄少女爲妹也男女以正爲貴以不正爲賤故在漸也曰女曰婦皆敵體之稱在歸妹也曰妹曰娣曰須皆非敵體之稱也傳曰諸侯取一國則二國往媵之以姪娣從娣衆妾也須又妾女之賤者聘則爲婦奔則爲妾必待六禮既備而後爲夫婦漸之所以吉也以少女上悅乎長男女

先乎男以情欲相感而不顧敵配之正此歸妹之所以凶而无攸利也　天地不交而萬物不通正發明天地之大義一意說以動所歸妹也正發明人之終始一意兌爲一陰之終震爲一陽之始說以動所以成歸妹非正而相感皆非所以愼重人之終始也

歸妹人之終始其始不正其終必有敝愼始之道當慮其終欲永其終先愼其始

凡夫婦爲正配記曰一與之齊終身不改初无正應不與之齊故曰歸妹以娣娣爲女弟可承寵而不敢敵君者跛能履亦取不齊之義　歸妹一卦惟二五爲正應初之以娣三之以須四之愆期上之无實皆无應故也

初九无正配跛能履以高卑言九二雖有應而六五陰柔不正眇能視以明暗言跛能履履之不平也眇能視視之不正也惟不正故利乎正然不徒曰利貞而曰利幽人之貞蓋幽閒貞靜此關雎之所以爲風始也

六三陰柔无應不中不正居說之極不能自守故曰歸妹以須須女之賤者若能反歸而從姪娣之列待年於國猶不失正故不言其占也或曰須女兄也楚人謂姊曰須楚辭彼女須之嬋媛兮女須屈原姊也三居初上故初爲娣而三爲須初四皆非應但九居初位剛而不能有待故有歸妹以娣之

象九居四位剛而不爲躁進故有歸妹愆期之象愆期者正以遲歸有待乎時也

六五柔中居尊有帝乙歸妹之象不必帝乙曾占得此卦也

六五虛中下應九二尚德不尚飾有君袂不如娣袂之象五居尊位故曰君猶言內君小君也稱君者敵體也月幾望正不驕其夫家之象高而能降貴而不驕可謂吉矣　其位貴而得中以中順之德行節儉之風故不如也漢之馬后似之

東隣之牛不如西隣之禴其君之袂不如其娣之良言節儉之足尚也

上六震體震仰盂爲蒼筤竹筐象也下應六三兌體兌爲羊

承筐刲羊所以奉祭祀无實无血則不可以承祀事矣先言女承筐无實而傳亦只言上六无實皆歸其咎於女也詩序采蘩爲大夫妻作采蘋爲諸侯夫人作稱其妻與夫人之賢而不言大夫諸侯之事非大夫諸侯无所事事也言妻與夫人之事如此而外事可知矣此承虛筐之所以无攸利也

豐

豐明動盛大之義周禮考工記舉而視之欲其豐也舉之而豐欲其明也不曰明而曰豐豐則有盛大之意明以動故有盛大之勢明其本也動其用也盛大其極也盛極則衰明極則晦宜有憂也然徒憂无益也曰宜日中不中則向晦此持

盈保泰盛明憂危之意復之艱貞无咎亦此意曰勿憂者非知其无可奈何而安之也雖然盈虛消息天運之常曰宜日中蓋亦不可必之辭也　勿憂宜日中宜照天下也可見不能照天下便有許多可憂處自古天下國家如何長保得日中時候不變日中則昃月盈則食這箇消息儘難說聖人之所以持盈保泰者只是恐懼修省守得日中住不至於昃而已非以中則昃而遂不中盈則食而遂不盈也天地盈虛與時消息但不失其所守而已故本義以爲皆卦辭外意也

雷電皆至便有神速不測之意故雷神楚辭謂之豐隆此卦之所以爲豐也明以折之威以致之折獄致刑貴乎神速此雷電皆至之意也　雷所以張天威而坎離異用離爲電坎爲雨雷得雨則漸息故君子觀雷水之象而赦過宥罪雷得電則愈威故君子觀雷火之象而折獄致刑　噬嗑之明罰勑法絕惡於未萌也豐之折獄致刑痛懲於已犯也

初與四明動相資莫適爲主故兩主之初不曰夷而曰配初居下位可以與之配而不敢與之夷也四不曰配而曰夷四居上位宜與之夷而不徙與之配也易以陰配陽陽配陰爲正然亦有時以陽配陽以陰配陰者以陽配陽如父子昭穆相配豐之初四是也以陰配陰如婦姑相配小過之二五是也初以九應九故曰雖旬无咎旬均也謂均陽也

卦以明動相資取義六二爲離明之主上蔽於六五五陰柔而過中日已昃矣不能資我之明反足以蔽我之明故有豐其蔀日中見斗之象蔀草障也震爲竹爲萑葦故曰蔀斗北斗隨天運動震形上仰而主動故曰斗然斗昏見者也日中見之則日无光矣五柔而不能斷暗而不能見故有往得疑疾之象惟有孚以發其疾則吉也　大有遏惡揚善信以發志一人之信足以通上下之誠豐之折獄致刑信以發志一已之信足以開暗主之蔽也

九三豐其沛沛作旆震爲龍爲元黃旆有交龍之象故曰豐其沛震之陰柔極於上有旌旗蔽空之象則甚於蔀矣日中

見洙洙斗之輔星見洙又甚於見斗矣然九三以剛居剛處於明極有向明除害之意折其右肱與明夷之九三意同

二應乎五四承乎五故其象同也然四則下有所遇三則義无他顧故一以有孚發若爲吉一以遇其夷主爲吉位不同也　初以過旬爲災四以下行爲吉求豐之道貴降不貴升

六五日已過中其時已暗其才又暗聖人因其虛中而著下賢之義故曰來章章文明也離爲文明五能來文明之臣以成文明之治則有慶譽矣

上六以陰柔居豐極故有豐其屋之象蔀其家蔽其外也闚其戶闃其无人蔽其內也三歲不覿蔽之久也物窮則變勢

極則反上六以陰居陰動極而不知變是以凶也　陽子解嘲云炎炎者滅隆隆者絶觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室李厚菴云此段是全釋豐卦之義炎炎者火也隆隆者雷也當其炎炎隆隆以爲盈且實矣然豐卦雷居上則是天收其聲火居下則是地藏其熱此其盛不可久而滅且絶之徵也故卦爻俱發日中之戒至窮極則曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人卽揚子高明之家鬼瞰其室也按厚菴此說發明揚子之意可謂精矣惜乎高明之家多不悟此旨也　豐屋翔於天際窺戶闃其无人言人爲屋所蔽也叔向謂孟獻子曰子有令聞而美其室非所望

也

旅

旅離上艮下艮爲山爲徑路艮止而離行故有行旅之象旅之通也小故曰小亨旅非人之所常居似可以苟者然道无地而不存學无時而可閒雖跬步而不離乎正也故曰貞吉叔孫氏在晉雖一日必葺其牆屋去之如始至可謂旅貞矣

二五皆得中而只言柔得中乎外者蓋旅行乎外者也二止於內非旅之義也

明刑如離火愼刑如艮止離有文明之象故曰明愼明故不留蓄艮有篤實之意故曰愼惟愼故不留難　賁言明政而

不折獄欽恤於未刑之先旅言明愼而不留獄哀矜於旣犯之後也

初六以陰柔而居卑下旅之瑣細卑鄙者也旅之所以取災者以斯之故也詩曰瑣兮尾兮流離之子初六似之　履之六二以坦坦而獲吉旅之初六以瑣瑣而取災可以知涉世之道矣

旅之所恃以爲旅者中正而已矣守中則无偏頗之失守正則无奇衺之行故彖以貞吉爻以二五爲吉也　凡爲旅者必有安有裕有衛有賴有贄而後可以爲旅也次其所安也資其所裕也斧其所衛也童僕其所賴也雉其所贄也然皆

以中正爲吉故二即之而三焚之二得之而三喪之五射雉而上焚巢五譽命而上號咷初不中不正故瑣瑣而取災四正而不中故雖得資斧而不快由此觀之旅可苟乎哉

三之焚次近離火也喪其童僕隔於二也童僕謂初也　程子曰以旅之時而與下之道如此義當喪也是故旅之義貴柔不貴剛

六二本有柔順中正之德故曰懷其資已之資也九四以剛明之才爲五所與故曰得其資人之資也　以九居四雖非其次然上承五而虛明以下之故曰於處不若初之无處者矣

禮男子生以桑弧蓬矢射天地四方故男子生而有四方之志矢也者其所志也射也者其所有事也雉也者其所贄也六五柔順文明而得中道有射雉以一矢亡之象始如其所志終亦以譽命所失小而所得大旅之至善者也　六五順承於上其譽命自上及故曰上逮也

上九一爻而取三象鳥焚其巢失所居也喪牛於易失所守也皆旅人先笑後號咷之象也離爲火爲科上槁故有焚巢之象一變而爲小過有飛鳥離之之象傳曰離爲牛故有喪牛之象上九處於極高而輕易以視之所以先笑也一焚一喪所以後號咷也恰似横擔說法　其義焚者言焚其所當焚也其義喪者喪其所當喪也三剛而上亢故也上處亢極則意氣凌人惡聞其過故曰終莫之聞也　同人先號咷而後笑剛中故也旅人先笑後號咷不中故也

巽

巽入也入之義有四不可不知也巽爲風風之入物入於无形天下之物以有形入之其爲入也淺以无形入之其入也乃深矣以王者之始言漸民以仁摩民以義不識不知順帝之則是也以學者之事言優而柔之使自求之饜而飫之使自趨之若膏澤之潤江河之浸渙然冰釋怡然順理是也是皆入之至隱者傳曰巽稱而隱即此意此卦象第一義也有

緩入之義王者之化必世後仁非一旦夕之效學者之功當優遊漸漬不可獵等而進象言先庚三日後庚三日即此意也有固入之義王者之化令出惟行弗惟反學者之事仁爲已任死而後已象言利武人之貞是也有順入之義王者之化自家而國自近而遠學者之功行遠自邇登高自卑下學而上達六四以陰柔順乎九五而得悔亡是也是皆巽字中要義不可闕一者又彖傳中解八卦皆以其性情言獨巽不言其性情只以本卦字言如健而巽順而巽止而巽動而巽之類只爲巽字不可僅以一義言故仍其本字耳何以言小亨爲陰巽故陽大而陰小也利有攸往利見大人剛中故也

不曰剛順乎中正而曰巽乎中正不曰柔皆巽乎剛而曰順乎剛蓋言巽則有順而入之之義言順則不兼入言剛能入而制柔故曰剛巽柔不能入而制剛故但言柔順而已傳義殊混

巽爲風主號令兩巽相隨故曰申命巽爲德之制故曰行事申命者申所行之事行事者行所申之命也　訟作事謀始則无事後之悔巽申命行事則无臨事之失矣

初六應九四者也四言田獲三品武人之事也故初之進退不果者利如此　巽爲進退不果故曰志疑又爲德之制故又曰志治志疑則亂志治則決志治者所以救亂也　凡卦

有利貞字言不盡而聖人變其辭者有四坤之利牝馬之貞取健順也升之利不息之貞取恆久也歸妹利幽人之貞取鎮靜也巽之利武人之貞取決斷也　比王用三驅開一面之網取物之仁也巽田獲三品備四時之需取物之義也

卦之象乎師者一而義必歸貞爻之言武人者二而辭不言吉曰武人之貞武而不貞所謂勇則害上不登於明堂者

剝之取象於牀取自下剝之之義巽九二巽在牀下上九亦言巽在牀下不拘上下爻位史巫紛若通其誠也

九三居兩巽之閒上下皆巽故有頻巽之象猶乾之三言乾乾坎之三言坎坎也　初六柔而居剛故志雖疑而能治九三剛而又剛故志一窮而不變

六四重陰而居上之下故悔亡田獲三品上承九五爲國家興利除害故曰有功　二之史巫紛若能申命者四之田獲三品能行事者二遠而四近也

甲庚之說程子以甲爲數之首事之始先甲謂先於此究其所以然後甲謂後於此慮其將然三日言其慮之深推之遠也朱子謂先甲三日辛也取自新之義後甲三日丁也取丁寧之義程子以庚爲更變之始十干以戊己爲中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義朱子謂先庚三日丁也取丁寧之義後庚三日癸也取揆度之義竊

謂朱子之說雖周密但聖人之言不應若是之影響也程子之說本平適於道理自足而其所謂過中則變者意尚未明後人亦見不及蓋巽之九五一變則爲蠱文王於蠱發先甲後甲之義周公於巽之九五發先庚後庚之義正蒙蠱卦之意言也而其辭異者何也蓋文王以卦言周公以爻言以卦言故以甲爲數之始象蠱爲事之始也以爻言則十干以甲乙爲始戊己爲中壬癸爲終六爻以初二爲始三四爲中五上爲終十干過中則爲庚六爻過中則爲五故於九五發先庚後庚之義其實卽文王意也故曰如先甲後甲之義經言无初始未善也有終更之乃善也更改之道當原始要終先

庚者原其始之所以不善而改圖於其後也不原其所以失
則仍不知其所爲得也大戴記所云監爾前慮爾後漢書所
云前車覆後車誡皆此意也且以納甲言之蠱自否來否上
爲乾乾納甲故曰先甲後甲巽之五爻變則爲蠱蠱上互震
震納庚故曰先庚後庚亦不易之義也
上九居巽之極喪其資斧喪其剛也　三之窮窮在志德窮
也上之窮窮在上位窮也

兌

兌亨兌說也說則无不亨矣然以口舌說人情不專一不免
有巧令之諂故曰利貞　說以利貞以利爲說也說以先民

以說之道先民也說以犯難以說之道犯難也順天應人所
謂說之道也說之道行於上而勸於下是以大也
澤聚水也朋友之象兩相麗而爲澤猶朋友之兩相得而有
益也兩澤相麗而成巨浸猶朋友之互相資而成學問也兩
口相說故有講習之象　兌爲口舌君子所戒聖人係之以
朋友講習以口舌爭道義不以口舌爭功利此善用口舌者
也
初九和兌居乎最下上无係應和順於外无所偏私君子和
而不同者也柳下惠似之
九二雖无正應然上承六三柔說之小人能守其剛中上孚
乎五則吉而悔亡亦聲應氣求之義也
九二陽上而三以沉陰就之故曰來兌
九四上承九五中正之君子下近六三柔邪之小人居二體
之閒介乎疾者也疾謂陰柔因介疾而能商兌未寧則必能
知所從矣能知所從是介疾而有喜也喜謂五也聖人不以
介疾爲嫌特恐其不知商兌耳九以剛居四故有商兌未寧
之象
九二之孚兌孚乎五者也五不孚乎二而孚乎上故有孚於
剝之象陰能剝陽者也上六又爲兌說之主九五无應陽主
上行故孚上不孚二也

六三與上六皆說之主三來兌上引兌下謂之來上謂之引
陽上陰下三上皆陰而取義不同者葢六三取沉陰下降故
曰來上六取兌說上行故曰引三言凶而上不言凶者戒具
於五也　物交物引總由此心昏蔽故傳曰未光也

渙

渙與萃相反而適相成萃聚也渙散也地上有澤則水有所
歸故爲萃風行水上水隨而蕩散故爲渙萃之王假有廟因
其既聚而防其散也渙之王假有廟因其既散而爲之聚也
水而巽木故有利涉大川之象　柔得位乎外而上同按程
傳謂下卦本坤體上卦本乾體乾之初陽來居二位坤之二

陰上居四位四陰得正位而上巽順於五故曰上同本義言
其變本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上
同於四所謂外者三二對言也九來居三之內六往居二之
外程傳所謂外以卦言本義所謂外以爻言說皆可通但程
傳四五不同體不得謂之上同如本義六三不中正不得謂
之得位兩說皆有不合然以卦變言則程傳爲長又王乃在
中本義謂在廟中程傳謂求得其中攝其心之謂也如程傳
乃與假字意相入

只風行水上四字便可以想渙字之象享帝者聚一己之精
神以答天心立廟者收天下之人心以培國本皆所以救渙

也

初六非能壯也倚九二之壯也二爲剛爻故壯而取象於馬
壯何也卦變自漸來九自三來而居二如馬之奔騰而來故
二有奔象而初以二爲馬也如此用以拯渙則吉也初非有
是才也

九二渙奔其机机即几也記曰設机而不倚傳曰投之以机
出於其間是也有以五爲机者有以初爲机者惟本義以二
爲机而九奔之其說自卦變來爲是

凡卦以有應爲有私以无應爲无私六四无應而六三有應
三有私故曰躬渙其躬是不私於己也四无私故曰羣渙其
羣是不私於人也三居陽位故能渙其躬　泰初之志在外
者欲展有爲之才渙三之志在外者願竭救時之志也

四與五皆當濟渙之任者其義正相備也四之渙其羣能散
也五之渙大號能聚也四之渙有邱能聚也五之渙王居能
散也爲臣者无私黨故曰渙其羣爲君者无私積故曰渙王
居爲臣者有統衆奉上之義故曰渙有邱爲君者有端令示
下之義故曰渙大號渙其羣猶爲人思慮之所及因渙其羣
而有邱統大衆以奉上則非人思慮之所及文王之三分服
事是也屯其膏者徒占小貞之吉渙其羣者有公天下之量
故渙其羣則光大屯其膏則未光故曰出納之吝謂之有司

巽以行權巽有申命之義故九五有渙汗其大號之象汗有
由中達外之意故五之渙大號令出惟行弗惟反如汗出而
不反也五陽剛中正而居尊位故曰王居居謂積也王居无
咎積而能散何咎之有

上九渙其血謂見傷也五之渙汗汗所以通其滯上之渙血
血則不免喪其精迸遠也能遠去之則出乎渙而无咎矣
渙上與小畜之四其辭同小畜之四見傷而能懼渙之上九
見傷而遠去故皆可以无咎也

節

節水在澤上則澤爲之節矣節止也渙散也陽散而陰凝陽

渙而陰節之節所以次渙也節則无不亨也陰陽必相制而後相通節貴適中過則苦矣節卦陽已過中故有苦節不可貞之戒　剛柔分則有相濟之義剛得中則无過不及之失此節之所以有亨道也

澤上有水水有所歸不至滲漏故謂之節制數度議德行所賅甚廣一身有一身之數度德行一家有一家之數度德行推之爲天下其義更大制之議之所謂節也象傳言天地節而四時成此制數度之大者治厤明時分二十四節氣分三百六十度是也節以制度不傷財不害民此議德行之大者節用愛人撙節愛養節之正所以愛之傷財便是害民二者

原不分兩事故曰有關雎麟趾之意然後可以行周官之法不知議德行者不足以語此　革爲大衍之用四時成者用之所以行也節爲甲子之終四時成者體之所以立也

初爻與二爻正相反者也惟孟子發此兩爻之義最精禹稷顏子易地則皆然初九顏子也不惟不出門庭即不出戶庭亦无咎故曰雖閉戶可也初居无位之地顏子是也九二禹稷也不惟不出戶庭即出戶庭而不出門庭亦凶故曰雖被髮纓冠而往救之可也二居有位之地禹稷是也此章與曾子子思易地則皆然互發明節卦初二兩爻之義戶庭謂內庭門庭謂外庭也　初與二相反而義亦相足初之知通塞知時也二之失時極由知通塞也

六三不節若則嗟若反復言也言居此爻而不節則嗟歎隨之矣猶離之九三言不鼓缶而歌則大耋之嗟意也蓋三位過中皆宜有國奢則示之以儉意節與缶從其儉也　此言无咎言无所歸咎也故曰不節之嗟又誰咎也

六四以陰居陰安於正也卦言節亨惟六四之安節當之卦言苦節不可貞惟上六之苦節當之

九居五爻中猶土居五行之中甘居五味之中也月令中央土其日戊己其數五其味甘甘則吉苦則凶中與不中而已矣

上六位極而過中苦節貞凶陳仲子之廉豈可爲正法哉

中孚

中孚全體離卦故有中虛之義二五皆剛中故有中實之義孚信也信又居五常之中故爲中孚魚陰物藏於水人所不見最難孚者而豚魚尤難孚也按博雅鯸鮧魨也背青腹白觸物即怒豚即魨俗呼河豚魚不可食其性易怒極難孚中孚及於豚魚則誠信无不通矣故利涉大川但利貞固而已

易有二物而本義以爲一物者莧陸是也易有一物而本義以爲二物者豚魚是也　巽言木道者一言乘木者二獨中孚言舟者蓋舟有中虛之象惟虛故能受又有中實之象與

孚之義相發故曰舟虛也莊子言虛舟觸舟雖褊心之人
不怒亦孚字意也
議獄如兌澤之漸漬而不驟緩死如巽風之和順而不迫皆
所以盡中孚之誠而已大象言刑獄者五卦而終之以議獄
緩死亦欽恤之意也　凡卦言刑皆離體以發其義中孚外
實內虛其象與離同　解之赦過宥罪雷雨交作威以行愛
也中孚之議獄緩死風澤兼施獄必以情也
初九虞吉虞度也燕安也當中孚之初能虞度其可否則得
其所安即信近於義言可復也之意有他則失其信矣故曰
有他不燕　家人之初曰志未變中孚之初曰志未變太甲

之所以克終永德成王之所以能咸天咸也
九二以中實相感故无內外遠邇而无乎不通鳴鶴在陰其
子和之通乎下也我有好爵吾與爾靡之通乎上也初九與
二同體而居乎初位故曰其子山北曰陰九居二位故曰在
陰二鳴而初和之此通乎下也九五居尊位有好爵者也我
謂五爾謂二與舍爾靈龜觀我朶頤爾我同五有而二靡之
此通乎上也靡與縻同謂係戀也信之所及无有遠近幽深
故繫傳曰言行君子之所以動天地也或曰稱吾我者唱和
異辭也我有好爵鶴唱之也吾與爾靡之子和之也亦通
中孚者以中爲孚也六三不中正又上應不中正者故有得

敵或鼓或罷或泣或歌之象夫三代用兵能一天下耳目心
思使所至如時雨者中孚而已矣不中則不孚不孚則无主
乃亂而有四者之象
四與初九爲正應然卦以孚於中爲主不以應乎正爲貴月
者陰類謂六四有虛中之象故曰幾望四之從五猶月之從
日也馬陽物謂初九四與初有匹配之義故曰馬匹四能下
絕其應以從五是馬匹亡也故无咎　旅人亡於一矢終獲
譽命之吉中孚亡於匹馬由无私黨之嫌也
諸爻皆不言孚卦辭所謂中孚利貞者九五一爻當之有孚
攣如正中孚利貞之意也

上九翰音登於天雞曰翰音巽之象也登於天正是不可爲
信之意故雖貞亦凶　孚字取雞之伏其子也故從爪從子
而終之以翰音終始一象也又雞能知時鶴知夜半月盈虧
以三五皆有孚信之意二五爲中孚之主二之縻五之攣皆
孚字之義

小過

小過有飛鳥之象三四爲身初二五上爲翅而初上又翅之
末見者故此四爻惟初上言飛也小過亨小者過而亨也非
謂小過爲亨也得此卦者宜靜不宜動故曰不宜上宜下上
而下止也曾南豐作徐復傳云康定中仁宗命講易乾坤

既濟未濟問今歲值何卦西兵欲出如何復對曰今歲值小過官兵宜內不宜外亦此意盖外動而內止動則凶而靜則吉也　曰小者過而亨所以矯其偏又曰與時行所以酌其宜與二簋可用亨二簋應有時同意卦有飛鳥之象又曰飛鳥遺之音不宜上宜下程傳以音言謂音不宜於上也胡翼之以飛言謂飛不宜於上也方雨若以不宜上宜下作遺之音云竊謂鳥之飛而鳴所以求友聲遺失也之猶其也失其音者失其所求也求友音於下則易集於上則難諧下順而易上逆而難皆所以發明不可太過之意所謂時也　魚者陰類鳥者陽類中孚之豚魚小過之飛鳥陰陽之分也鳶飛

戾天魚躍于淵陰陽之化也鳶魚一陰陽天淵一陰陽也

山上有雷其聲小聞不能及遠小過之象也君子處小過之時不能移風易俗使天下皆安於中正和樂之域而過恭過哀過儉敦本尙質亦足以矯時之弊爲其偏而不中故謂之過爲其偏於卑下自抑故謂之小過取自小而失之過也震動艮止以篤實爲貴此卦之義也

初六飛鳥句以凶句飛鳥言象也以凶言占也初與四應上而不下有飛鳥之象占者以之則凶也以用也　明夷之初以飛避禍當飛而飛者也小過之初以飛致凶不當飛而飛者也

六二越三四而應六五三四皆陽爻三在二上象父四在三上象祖曰過其祖以四統三言也二五皆陰爻二在下象婦五在上象姑曰遇其妣以五對二言也妣祖姑也詩曰似續妣祖是也四以祖言故二以祖姑言也又五君位也二過三四而不及乎六五故曰不及其君而二適當臣位故曰遇其臣祖妣分陰陽言君臣分上下言六二之過所宜過也遇所宜遇也不及亦所宜不及也故无咎　不於其躬於其隣不忘遠也不及其君遇其臣不過分也

九三爲衆陰所忌雖以剛居正亦寧過防之弗過防之從或戕之爲衆陰所害也曰或者不知誰之辭也衆辭也

九四亦爲衆陰所忌然以剛居柔過乎恭矣所謂過遇之也過遇猶言厚遇也若弗厚遇之持剛往而獲厲所必戒也但勿用永貞耳往厲必戒寧過於恭之意也勿用永貞又須損過以就中所謂國儉則示之以禮也

六五上下皆陰雲陰氣也西郊陰方也在穴陰物也陰陽和而後雨澤降不雨陰過也弋不取飛而取穴但能取其同類耳卽不宜上宜下之意我謂五也彼謂二也二在下故曰穴雲雨以陰陽言弋穴以上下言　小畜之密雲不雨有欲施之心而不能遂其志不得爲而爲者也小過之密雲不雨居得施之位而不能行其意得爲而不爲者也

上六弗遇過之猶四之弗過遇之也初上皆有飛鳥之象上
言離之者何也居窮極之地也離之猶言鴻則離之也　已
者太甚之辭已上已亢謂陰過也

既濟

乾坤陰陽純者也二體交而成否泰六爻交而成既濟未濟
皆自乾坤來者乾坤不易者也否泰交易者也既濟未濟變
易者也所謂始於不易中於交易終而變易而卒歸於不易
也故既濟自泰而來又自豐之九四而變泰來而豐所以爲
既濟也未濟自否而來又自渙之六四而變由否而渙所以
爲未濟也至於既濟則將轉泰而爲否矣至於未濟則又將

轉否而爲泰矣上經以坎離終下經以既濟未濟終坎離水
火之不易者既未濟又水火之交易者天地之化水火爲大
用故皆以此終之　六十四卦未有言亨小者何獨於既濟
而言之且傳明言小者亨也則當爲小亨可知矣初吉言既
濟之初也終亂言既濟之終也既濟之初方濟之時也既濟
之終又未濟之變也　彖曰終亂傳曰終止則亂可見亂不
亂於終而亂於止自古天下之亂未有不生於怠荒者聖人
日謹一日直是不止而已此中消息甚大其說已見蠱卦
水在火上兩相交爲既濟但火性上炎水性下注一變則爲
未濟故君子思患而豫防之　彖言初吉終亂數之无可如
何者也象言思患豫防人之所宜自盡者也
初九處既濟之初猶未忘乎戒謹也故有曳其輪濡不遽進
之象雖濡其尾而猶得无咎不若上之濡其首者
六二婦喪其茀茀車之蔽也衛風翟茀以朝翟夫人之車茀
亦貴者之車蔽也二應九五之尊故有此象翟茀以雉尾爲
之離之象也二明而五陷又居既濟之極不能用二故有喪
茀之戒二以中正自守時變則必復故有勿逐七日得之占
九三高宗伐鬼方三年克之剛之至也離有甲冑戈兵之象
故既濟於三發此義未濟於四發此義一在離終一在離初
既濟則係於終未濟則係於初終所以防亂初則志方行也

按蒼頡篇鬼遠也顏氏漢書注鬼方言其幽昧與蒼頡同
師之上天下初定曰小人勿用所以防其始既濟之三殊方
皆平曰小人勿用所以防其終
六四柔而得正故能處既濟而豫備之然雖豫備之亦不可
以不戒至上之濡其首雖有備无濟矣
九五東也東謂陽也東之隣上下二陰也六二西也西謂陰
也西之隣上下二陽也九五居尊而時已過而鄰乎二陰當
坎陷之地六二居中始得時而隣乎二陽當離明之位得其
時雖禴祭而受福不得其時雖殺牛以祭而勢極必反雖大
牲不享矣　不如西隣之時不定是西隣得時而東隣失時

也蓋二五皆得時但二居方進之時如日之初昇而漸上五居進極之時如日之既盈而將昃故祭雖禴尙可以有加而殺牛則已懼其後之不可繼也若曰東隣殺牛之時不如西隣禴祭之時耳　其君之袂不如其娣之袂不如其中也東隣之牛不如西隣之禴不如其時也時中之義大矣哉

何可久也正欲人思患而豫防之也

未濟

既濟之亨亨在始也未濟之亨亨在終也既濟曰初吉終亂未濟不曰初亂終吉者蓋既濟不言象未濟已明言其象矣曰濡其尾則不至濡其首可知亦初亂終吉之意　狐陰物

小狐性燥不能愼重故急於欲濟而濡其尾汔與汲同謂汲汲也　未濟柔得中此未濟之所以能濟也曰不續終言不能續成其終亦猶終止則亂之意其所以不續終者雜卦云未濟男之窮也三陽皆失位此卦之所以未濟也然未濟非不濟也特未濟耳曰剛柔應此卦之所以可濟也　終不宜止而宜續止則亂而續則復治此即貞下起元之意

火上水下物性自辨離南坎北各居其方必先有分辨而後可以有合若无分辨則苟合而已是故君子愼之思患豫防所以保其既濟而恐流於未濟也辨物居方所以調其未濟而期底於既濟也

初六濡其尾象辭之義初六當之矣

九二剛中而不正又身在坎中不足有爲故曰曳其輪貞吉既濟之初九曳其輪所以保其既濟也未濟九二之曳其輪所以圖其未濟也

六三獨言未濟出乎三位不得言未濟矣三曰征凶即二貞吉之意然時特未濟耳固有可濟之道以柔乘剛將出乎坎故又曰利涉大川

九四與既濟之九三同象三曰小人勿用而四曰震用者何也蓋三居既濟之時宜靜不宜動小人好生事而不能靜故戒之曰勿用四居未濟之時宜動不宜靜貞吉悔亡恐其安

於靜也故進之曰震用震動也有恐懼之心焉　既濟曰勿用小人不濫用也未濟曰有賞大國不吝賞也既濟之時宜靜不宜動故三年克之則力憊未濟之時宜動不宜靜故三年賞之則志行

六五爲文明之君故有暉光之盛虛心以下九二之賢故曰有孚吉上之吉以正而吉也五之吉以誠而吉也

上九以剛明之才居未濟之極有孚者信可有爲矣酒所以合歡孚於飮酒則行將濟矣无咎之道也象不言濡首而上爻有濡首之說者何也曰此與既濟不同既濟之上六極而不濟者也濡其首賁象也未濟之上九極而將濟者也濡其

首虛象也特設戒耳承上飲食而言猶詩言無已太康之意傳曰飲酒濡首亦不知節也自古天下太平无事未有不荒於酒色者未濟而至上九則將濟矣將濟而卽以知節戒之亦思患豫防之意也　既濟之亨亨於始故下三爻之辭優於上初曰无咎二曰勿逐三曰克之是方濟之時也四曰終日戒五曰不如上曰濡其首則既濟之極而將反者未濟之亨亨於終故上三爻之辭優於下初曰濡其尾二曰曳其輪三曰未濟征凶以未濟之始言也四曰有賞五曰有孚上曰有孚於飲食則未濟之極而將濟者也既濟始明而終陷未[illegible]而終明吉凶悔吝固因乎時而未嘗不本於德君子

終日乾乾自照明德為此故也飲酒濡首四字聖人所以戒天下後世者意深哉

易拇卷之二終

易拇卷之三

經說上下傳義

華容萬年淳彈峯氏著

繫辭傳上

繫辭上下傳及說卦序卦雜卦已具圖表凡例詳於圖說而其要領曲折未盡析也故附說於此觀者合而參之可也後每章節次俱以朱子本義為主

第一章　天地形氣之大者一尊一卑而乾坤以此定天地有高卑凡物皆有高卑或高或卑而貴賤以此位天地有動靜凡物皆有動靜一動一靜而剛柔以此斷凡有向者謂之方凡有質者謂之物一聚一分而吉凶以此生在天為日月

星辰在地為山川草木有象有形而變化由此見天地者陰陽之體乾坤者陰陽之性卑高者陰陽之形貴賤者陰陽之分動靜者陰陽之氣剛柔者陰陽之質聚散者陰陽之運吉凶者陰陽之應形象者陰陽之著變化者陰陽之神也上一截言造化之實體下一截言易中卦爻之法象皆統陰陽言造化與易皆陰陽之所為也

二節剛柔以爻言尚未成卦故互相摩戛而為八卦八卦已成雖仍然相摩而上而四爻成十六事上下各成八卦是直以八卦互相推盪而成六十四卦故摩以爻言盪以卦言也

三節霆電也雷者震之象電者離之象風者巽之象雨者坎

之象日月亦坎離之象寒暑兌艮之象以羲圖八卦言之兌在東南暑之始也艮在西北寒之始也艮兌由坎離轉移寒暑由日月運行故坎離重舉其象霆亦言鼓者雷得電乃震也風亦言潤者雨得風乃降也

四節男女不定指人言而人其大者凡得乾之道者皆是男得坤之道者皆是女上節申言在天成象而不言乾坤此節申言在地成形而不言六子互相備也

五節凡男女皆物也上以男女分屬乾坤然乾道成男乾始之資坤成之也坤道成女坤成之實乾始之也乾知而始之坤作而成之乾資始坤資生故也智能宰物之謂知鼓之舞

之之謂作

六節此承上文而言乾之知大始以易而知坤之作成物以簡而能也乾行健故易知易者不難之謂坤順從乾之所爲故簡能簡者不煩之謂朱子謂乾之易知之事坤之簡行之事其實乾坤不可硬分知行若謂乾主知天行健又何說也但知在先行在後乾始之故以知言坤成之故以行言耳

七節此承上文始言及人之所爲須亦如乾坤之易簡也坦白無私蔽故易知省約不煩擾故易從坦白則天理足樂故有親省約則凡事易爲故有功有親則心志固結故可久有功則積累日富故可大可久則德性堅定而成賢人之德可大則勳業爛然而成賢人之業方用力謂之功既成功謂之業功業一也但境地不同易知易從有親有功以已言不以人言

八節承上文言易簡之功至于如此則天下之理皆在吾性分中存之爲中發之爲和致中而天地位致和而萬物育故可以與天地參而成位乎其中則所謂賢人之德業實聖人之德業也不可以上節說賢此節說聖人

二章　有卦而後有象聖人未設卦便有此卦便有此象非聖人添設而成所謂設卦觀象皆參贊化育之事也設卦而繫之以卦辭觀象而繫之以爻辭卦有卦之吉凶爻有爻之

吉凶言明吉凶不言悔吝此節冒下而言故其辭略

二節相摩相推皆以剛柔對言摩者彼此相錯也推者彼此相移也只此剛柔相推移而變化無窮陰謂之變陽謂之化

三節四節吉凶者悔吝者二句只一意悔吝在吉凶之間故上文言明吉凶以包之變化者剛柔者二句只一意變化卽剛柔之物故上文言剛柔相推而生變化皆申上二節意六爻之動一句又申上變化之義以起下玩辭玩占之意六爻初二爲地三四爲人五上爲天此三才各一太極之道但不動亦不見也葢三極之道六爻之統宗六爻之動三極之所著見也

五節安者有得於心之謂玩者有契於心之謂言爻辭不言卦辭爻辭明則卦辭逾明非謂不玩卦辭也
六節上居字以心言此居字以身言謂靜處也對下動字說如居則曰之居以平居言動以臨時言平居觀象玩辭是窮易之理臨時觀變玩占是精易之用
三章　象者卦之象也變者爻之變也互文也
二節吉凶悔吝无咎卦與爻通有之此正推明上節之意
三節貴賤謂上下小大謂陰陽列貴賤者存乎位申上爻者言乎變齊小大者存乎卦申上彖者言乎象辨吉凶者存乎辭宜合下憂悔震无咎作一節以申上第二節之意

四節悔吝說不得吉亦說不得凶故曰言乎其小疵然善惡之關正在此纖介之間能于善惡已動未形之介而憂之則不終於悔吝矣凡卦爻所謂无咎者皆存乎人力故曰无咎者善補過震无咎者言恐懼而欲底於无咎則存乎悔悔過遷善乃得无咎也　悔是見凶而趨吉吝是見吉而忘凶吉凶未形故曰小疵然到底有悔吝之疵故周子曰吉一而已動可不愼乎
五節上章言所樂而玩者爻之辭舉爻辭以該卦辭也此言卦有小大辭有險易又舉卦辭以該爻辭也小大與上齊小大同各指其所之見易道活潑潑地無定旨也朱子語類太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此說最好此節各指其所之之義
四章　天地一易也天地之道易盡舉之則易一天地也故曰易與天地準準平稱也彌是聯合意乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易與天地相終始无間斷故本義有終竟聯合之義綸是條理書不盡言言不盡意其中條理亦有舉不盡者故本義又有選擇條理之說彌就大處言綸就細處言故語類又云彌而非綸則空疎无物綸而非彌則判然不相干其說俱精

二節日月星辰附麗于上故天謂之文山峙川流各有脈絡故地謂之理原始識其所由來反終究其所由去精氣本義以陰陽對言游魂本義補出魄降不如以精氣爲魄與游魂對言爲是精屬陰氣屬陽固是然氣血對言則分陰陽單言氣則陰陽所共故曰二氣精氣猶云陰氣也魄是陰氣是死氣故曰物魂是陽氣是活氣故曰變精氣爲物鬼也游魂爲變神也本義以上句爲神下句爲鬼終費解於經意不順幽明死生鬼神之理分之則二合之則一故本義統言此窮理之事
三節聖人一易也易與天地準故聖人與天地相似聖人之

所以與天地相似者知與仁而已矣知似天仁似地惟相似故不相違有不相似處則違矣知周萬物者明燭之知道濟天下者利物之仁旁行者行權之知不流者守正之仁此二句合知與仁言是相對說樂天知命者知之盡安土敦仁者仁之至此二句分知與仁言亦相對說或曰如此似旁行而不流下少一故不句而不知非也不流原與不過對物未有出於聖人之外者故曰不過行未有溢於規矩之外者故曰不流不憂與能愛對知能通乎道之所自來故不憂仁能裕乎用之所不窮故能愛不過者性之量不流者性之正不憂者性之正能愛者性之量故曰此聖人盡性之事

四節範圍天地二句承上與天地節言乃盡性之極功通乎晝夜之道句承上仰觀節言乃窮理之極功至命亦只是窮理盡性到極處非窮理盡性之外別有至命之事也範圍天地之化而不過即上文知之事曲成萬物而不遺即上文仁之事通乎晝夜之道而知即上文幽明死生鬼神之道幽明者晝夜之象死生者晝夜之物鬼神者晝夜之跡通乎晝夜之道即通乎幽明死生鬼神之道也窮理盡性至于如此此至命之事也故曰神无方而易无體邵子曰神者易之主所以无方易者神之用所以无體

五章　陰陽者氣也氣有理寓焉故謂之道

二節周子曰大哉乾元萬物資始誠之源也所謂繼之者善也又曰乾道變化各正性命誠斯立焉所謂成之者性也資始便是繼之各正便是成之繼有不絕之意惟有誠以爲之源故流行不絕成有不虧之意惟有誠以立於其中故无少欠鈌善與性一也以天地之化育言謂之善以人物之稟受言謂之性繼之者善則性无不善故曰純粹至善者也

三節繼之者善原无分於仁者知者百姓君子成之者性乃有仁者知者百姓君子所稟之不同仁者氣質厚重者也知者氣質清明者也百姓氣質偷薄昏蔽者也君子者渾全之名不爲氣質累者也以陰陽言之仁者得陰之體知者得陽

之體百姓得陰陽之濁氣君子乃陰陽合德之名猶上章知仁合一之聖人也仁者知者鮮能全之百姓之愚鮮能知之故曰君子之道鮮矣

四節仁是德用是業顯原是用藏原是仁曰顯諸仁者言大業本盛德來也曰藏諸用者言盛德中自有大業在也顯即小德之川流藏即大德之敦化但中庸是相對說此是回互說鼓萬物是用而其所以鼓之者是仁藏者不可見故言其顯者天地有顯有藏聖人亦有顯有藏但聖人有心而天地无心故曰不與聖人同憂是可知聖人之盛德大業皆從憂患中來聖人是由憂到盛大處天地直不憂而自然盛大故

曰至矣哉
五節富有之是藏曰新之是用此二句亦是回互說
六節天地之化皆是陰陽生生出來廣哉生生易之謂也言
生生則理數兼賅
七節效猶效職效力之效致役乎坤故曰效法象是陽之氣
法是陰之形易中但舉乾坤則凡生生者統之矣
八節事卽占之事但極其數而知來只是占通其變而行事
方謂之事生生是交易之易成象效法是不易之易極數知
來是變易之易
九節上言一陰一陽便有兩在多少變化不測都從兩儀中

出來故張子曰兩在故不測
六章　以言乎遠則不禦所謂放之則彌六合也以言乎邇
則靜而正所謂卷之則退藏于密也廣以其量言所謂不禦
也大以其體言所謂靜而正也末句總上二句言
二節此言乾坤之性情分而言之坤靜而乾動別而言之乾
坤又各有動靜合而言之乾坤之動靜皆是一理專與直只
是一箇所謂陽卦奇也翕闢終是兩箇所謂陰卦耦也分乾
坤言專底便是直底翕底便是闢底程子所謂不專一則不
能直遂不翕聚則不能發散是也合乾坤言專直底便是翕
闢底吳氏所謂氣之專者藏乎翕氣之直者出乎闢是也乾

之專直謂之大生者孟子所謂其爲氣也至大至剛以直養
而無害則塞乎天地之間也至於一翕一闢其中自包得許
多物事故曰廣生
三節此章首言易之廣大繼言天地之廣大故終之曰廣大
配天地此句直冒通節下三句只申說這一句變通者廣大
之神陰陽者廣大之氣易簡者廣大之用
七章　易之爲書其理極乎天而蟠乎地故曰至崇德廣業
是聖人之功用知崇禮卑效天法地是功用之體段德之虛
靈便是知業之規橅便是禮德虛而業實知清而禮濁故曰
效天法地知崇則德崇禮卑而曰業廣者何也葢人之卑順

自處者只緣心胸見得廣大全不自足稍有高亢之意心胸
便不廣大如何能做得事業朱子謂地卑便廣高則狹是也
二節天地設位謂崇卑也成性存存謂崇德廣業之事業者
德之所蘊德者性之所蘊故總曰成性生生之謂易存存之
謂聖人
八章　賾有紛紜擾攘之意故本義以爲雜亂擬諸形容以
未成之卦言象其物宜以已成之卦言擬者象之未定者也
象者擬之已定者也
二節會是衆理聚處天下之理惟會故通凡人行事多不可
通處只是所見不多理會不到理會到自可通行典禮便從

此出故曰以行其典禮典禮定則惠迪吉從逆凶而吉凶可斷矣

三節擬形容則凡物皆有定形象物宜則凡物皆有定理故雖賾而不可厭觀會通則有以審其變行典禮則有以守其常故雖動而不可亂

四節擬議以成其變化只是要吾之言動一一合理以起下文七卦例言也

五節聖人因在陰而發居室之義因鳴鶴而發出言善不善之義因其子和而發千里外應之違之之義所謂觀象玩辭觀變玩占葢如此君子之所以動天地兼善不善言以善動

之則天清地寧而祿位名壽隨之而榮以不善動之則天變地震而覆宗絕祀隨之而辱故曰可不慎乎

六節出處語默是發先號咷而後笑之義斷金是人莫能間以出處言臭蘭是言之有味以語默言

七節錯置也謂置酒于地也

八節禮恭便是德盛處故下但言致恭以存其位

九節亢龍節孔氏以為驕亢不謙似與上節反復推勘非重出也

十節不出戶庭是慎密不出不徒身不可出即言語亦不可輕出慎之至也

十一節盜思奪之盜思伐之兩思字險慢藏誨盜冶容誨淫兩誨字更令人惕然深省思則寇至矣誨則致寇至矣

以上七爻皆主人之言動說所謂擬議以成其變化也

九章　首節言河圖之分數次節言河圖之積數相得者以相連言如一二三四是也有合者以相對言如一六二七是也五奇積而二十五耦積而三十陽卦奇陰卦耦故天數少而地數多也天地積而為五十有五變化鬼神皆不出此

三節大衍之數詳見圖說朱子謂以河圖中宮天五乘地十而得之如此似五十乃定數不待推衍宋氏謂自太極生兩儀陽一陰二衍而為三兩儀生四象太陽一少陰二少陽三

太陰四衍而為十四象生八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六其數五十此說甚密與易拇圖說可相參也　按繫傳分而為二以象兩掛一以象三是先掛而後扐也又曰再扐而後掛又似先扐而後掛及讀釋文引京氏易再扐後掛之掛作卦始知今本之誤葢至再扐而卦爻之數已相積成卦至十有八變而卦乃成也一字之辨有功於經後人不知此而另生他說又誤矣

四節乾坤二卦之策但據老陽老陰言老陽之數三十六以六乘之三六一百八十六六二三十六得二百一十有六老陰

之數二十四以六乘之二六一百二十四六二十四得一百四十有四凡三百有六十又少陽二十八數以六乘之得一百六十八少陰三十二以六乘之得一百九十二合之亦得三百有六十二卦之策數老不數少從其變者而言也故曰知變化之道者其知神之所爲乎

五節二篇謂上下二經凡陽爻陰爻各百九十二以老陰老陽積算故陽爻得六千九百一十二陰爻得四千六百八合之得萬有一千五百二十又少陽之策積算得五千三百七十八少陰之策積算得六千一百四十四合之亦得此數但乾坤之策以老積算故此節亦以老積算也

六節上下二經共六十四卦聖人以六十定陰陽之數以四數立求卦之法故曰四營而成易易變也四營而成一變三變而成一爻三六一十八變而成卦

七節初得八純之卦爲小成

八節本義謂一卦可變爲六十四卦凡四千九十六卦此卽焦氏易林數也

九節惟其道極顯故可與酬酢惟其德極神故可與佑神德必兼行言者不行亦無由見其神也故曰神德行

十節變化者道也而其所以然者則神爲之也變化之道數也神之所爲理也

十章　聖人之道皆見于易易中自有聖人之道聖人之道卽上變化之道也

二節此節承尙辭尙占言以言尙辭以筮尙占故曰問焉而以言其受命也如嚮

三節此節承尙變尙象言以動尙變故曰通其變遂成天地之文以制器尙象故曰極其數遂定天下之象變无定質數有定體至精以理言至變以數言　叅伍者十五也九六之合數以變者九六之變也錯而綜之其變无窮本文只是如此說若來氏之綜卦與近日胡氏之縫卦眞堪噴飯　剛健篤實輝光日新其德聖无不誠也无有遠近幽深遂知來物聖无不明也

四節无思无爲寂然不動此易之體所以立感而遂通此易之用所以行所謂至精至變皆此至神爲之也

五節惟其至精故能極其深惟其至變故能研其幾

六節通天下之志成天下之務其中自有一不疾而速不行而至之神

十一章　開通也開物承上唯深言成務承上唯幾言冒天下之道承上唯神言惟開物故能通天下之志非極深不能也惟成務故能定天下之業非研幾不能也惟冒天下之道方能斷天下之疑非至神不能也

二節圓而神謂理无方體所以能通天下之志者此也方以知謂事有定理所以能定天下之業者此也易以貢謂變易明顯所以能斷天下之疑者此也聖人具此三德當其寂然不動則洗心退藏于密及其感而遂通則吉凶與民同患聰明以通天下之志言睿知以定天下之業言神武以斷天下之疑言而不殺言何嘗假刑殺以佐其聰明睿知神武之所不及也與中庸所謂夫焉有所倚同一意皆統上三項而言

三節明天道是以能興神物察民故是以能前民用惟明察方可以作易惟齋戒方可以用易其作易也由德之神明做出來故其用易也仍要神明其德故曰潔靜精微易教也

四節天地未闢只是一箇闔戶故先從闔說起闔闢變通者天之道象器法神者民之故

五節此又承上明於天之道言當其有太極未有兩儀未有四象有四象未有八卦故曰生此是加一倍生法然兩儀生而太極在四象生而兩儀在八卦生而四象在層疊相因乃天地自然之妙俱詳圖說

六節此又承上察于民之故言

七節法象三句皆所謂天之道也崇高三句皆所謂民之故也

八節天生神物接上蓍龜而終言之又可見聖人作易不盡出于圖書圖書乃聖人作易之印證耳

十二章　易曰自天祐之節疑在上傳第八章之後誤脫在此或曰宜在下傳第五章之首非也當從本義所定

二節書不盡言二句重言不盡意句下聖人立象以盡意正答此一句盡情僞盡其言盡利盡神皆所以盡意也

三節易朱子以卦畫言張子以造化言以本文觀之乾坤成列便是卦畫之易易立其中自然是造化之易无以見易无以見造化之妙也

四節形上之形卽是形下之形形上本无形凡有形皆是器器皆有是道故亦曰形耳要之无二形也上下字極分明極確實

五節是故謂之象收上立象以盡意句是故謂之爻收上設卦以盡情僞句

六節存乎卦存乎辭收上繫辭焉以盡其言句

七節化裁二句收上變而通之以盡利句神而明之二句收上鼓之舞之以盡神句首言書不盡言言不盡意終言黙而成之不言而信存乎德行正欲學易者躬行心德有以自得於語言文字之表也

繫辭下傳

八卦成列因而重之相連說下則六十四卦明係伏羲重之

矣下言繫辭焉而命之方說到文王周公
二節繫辭而命因其動動有吉凶悔吝而辭遂因之以異此兩動字以卦爻言下言天下之動貞夫一言天下之事皆有一定之理動猶事也與此兩動字不同
三節剛柔者立本者也變通者趣時者也只發明上文剛柔相推變在其中一句任他相推總以剛柔立之本千變萬化皆從此出故因其變通以趣時然變而不失其正變而不離乎常故下文接言四貞
四節五節此四貞字有正字常字二義正則常猶言中則庸也

六節確然者乾之貌乾之貌剛健而已矣隤然者坤之貌坤之貌柔順而已矣
七節二此字指上乾坤言爻象皆統於乾坤故也
八節爻象動乎內動亦見也內不可以見言故以動言也
九節蔡邕云以仁守位以財聚人則守位曰仁之仁漢時已然呂氏所謂古本作人恐非也　天地之大德一節五曰字作三項說天地之大德曰生此言天地之仁聖人之大寶曰位何以守位曰仁此言聖人之仁與天地合德何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義大學所謂不以利爲利以義爲利亦此意也此節正起下章始作八卦與十三卦取象之說也

二章　八卦既作六十四卦皆舉之矣獨舉十三卦者發其凡也此十三卦興利除害養生送死文德武功皆具此矣
仰則觀象于天六句乃作易之大綱已具表見圖說
自二節至十二節使民不倦使民宜之垂衣裳而天下治取諸乾坤乾坤天地也言聖人之仁與天地合德之事也以佃以漁取諸離爲耜爲耒取諸益交易各得取諸噬嗑爲舟爲楫取諸渙引重致遠取諸隨爲杵爲臼取諸小過上棟下宇取諸大壯皆理財之事也書契以治百官察萬民取諸夬則正辭之事也重門擊柝取諸豫爲弧爲矢取諸睽棺槨取諸

大過皆禁民爲非之事也而理財正辭禁民爲非皆聖人之仁所以廣天地好生之德也　十三卦中言利者五卦而漁佃貨市不與焉乾坤不言所利其利大也待暴客以防害宮室以待風雨棺槨以衞死書契以記事皆不可以利言耒耨言利舟楫言利服牛乘馬言利臼杵言利此利於民生者弧矢言利此利于國計者網罟不言利交易不言利所以抑末也所謂通神明之德類萬物之情也
五節通變而民不知其倦神化而民皆以爲宜此可想熙熙皞皞之象　窮則必通非變則不能通也變要耐久非通則不能久也　垂衣裳而天下治取諸乾坤取其易簡而已

六節本義致遠以利天下疑衍恐因下節引重致遠以利天下而誤重出也

七節帝王之世不能信天下无寇盜惟豫防之而已門柝以禦小盜弧矢以禦大寇如是而已

十節作宮室以待風雨取諸壯固峻宇雕牆則亡王之爲也

十一節小過之象曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉而聖人易之以棺槨則取諸大過君子不以天下儉其親

十二節以上皆聖人剏制之事无所因沿宮室棺槨書契有所因沿故皆言聖人易之而或稱上古或稱古者不忘本也

吳臨川曰十三卦之制作自畫卦而始至書契而終萬世

文字之祖肇於畫卦而備於書契也按自畫卦始謂取象乾坤始也

三章　傳文每章无有以是故字起者此章惟干寶云言是故者總結上文是也所謂結上文者謂結上十三卦制器取象之說而六十四卦皆統乎此也

二節凡有質者謂之材象則一卦已有成質故謂之材

四節悔吝在心不可見因吉凶生而始著也

四章　陽卦多陰陰卦多陽韓康伯曰少者多之所宗一者衆之所歸故不以多爲主而以少爲主陽卦主奇陰卦主耦此卦主之所由出也

五章　同歸者歸于一致也同而殊一而百皆自然而然非思慮之所及周子所謂是萬爲一一實萬分者葢本此也

二節至末節日往則月來一節承上憧憧往來而言尺蠖之屈一節又承上屈信相感而言往來屈信皆是同歸一致之理龍蛇之蟄蟄亦屈也以存身也存身亦所以求信也以上皆以物理言精義入神以下方以學者言精義入神屈也以致用信也利用安身信也以崇德又屈也上四句屈信串說下四句屈信互說屈與信相須內與外交養動與靜相資知與行並進下學之事盡此矣雖做到窮神知化地位皆是德盛仁熟涵蘊從容自然而至皆非思慮之所及也此章與顏

子喟然歎曰一章相參看便得下十一卦例之旨矣　又按繫辭上七卦例各分開說發明擬議以成其變化一句繫辭下十一卦例乃合統而言以發明一致百慮同歸殊塗之旨故十一卦例皆所以發明咸九四一爻之義也困六三之困于石噬嗑初九之滅趾上九之滅耳否九五之其亡鼎九四之折足覆餗皆所謂朋從憧擾者也解之上六待時而動此知時者豫之六二不俟終日此知幾者知時知幾然後無朋從憧擾之私故再言君子知微知彰知柔知剛萬夫之望而繼舉顏子之復以自知者以實之顏子之博文約禮則同歸殊塗一致百慮之事也顏子所立卓爾則精義入神之事也

顔子欲從莫由則所謂過此以往未之或知也而其得力處全在復以自知有不善未嘗不知知之未嘗復行此正是知微知彰知柔知剛之實也到得窮神知化則所謂同歸殊塗一致百慮者本末源流一以貫之所謂大而化之之謂聖聖而不可知之謂神矣末二節損之六三言致一益之上九言立心勿恒一正一反皆所以收束首一節之義也致一即上一致是明收勿恒即憧擾是暗收

九節危者安其位自以爲可安則危矣安而不忘危則可以安其位矣下二句倣此

十一節上交不諂下交不瀆瀆與諂榮辱係於樞機不諂不瀆其知幾乎知幾乃能知微知彰知柔知剛也知微知彰知微之必彰莫見莫顯是也知柔知剛知柔之必剛履霜堅冰是也此所以能介如石不終日也

十二節剛則明剛則決有不善未嘗不知明也知之未嘗復行決也此即上文所謂知微知彰知柔知剛者微必彰故有不善未嘗不知柔必剛故知之未嘗復行也

十三節本義化醇言氣化化生言形化周子太極圖氣化形化兩圈蓋原於此義所謂是萬爲一一實萬分者皆此一致之義也

十四節立心勿恒朋從憧擾者也窮神知化聖人之事聖人之事始於有恒此夫子所以言聖人吾不得見而終於思有恒也

六章　陰陽合德乾坤也剛柔有體則六十四卦皆舉之矣一切剛柔有體者皆自陰陽合德中出故曰乾坤易之門

二節荀九家曰名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次序不相踰越按此則伏羲與文王六十四卦之序皆統此矣

三節彰往以已往言察來以未來言微顯是從內說向外去闡幽是從外說入內去當名卦各當其名辨物象各辨其物正言如利貞貞吉之類斷辭如勿用攸往之類

四節易爲決疑之書故曰因貳以濟民行以明失得之報

七章　作易者其有憂患乎正起下三陳九德之意故九卦皆反身脩德以處憂患之事也

二節三陳九德一陳其體二陳其用三陳其效而以體爲之主九者皆反身修德之事故以德之脩居中基與裕對基恐其不實故以裕進之柄與辨對柄恐其執滯故以辨進之本與地對本欲置之得所故以地進之固與制對固恐其拘而不化故以制進之於上經取三卦下經取六卦順其序而取之多寡非无意也詳圖說

三節履和而至一句相爲反復如言和則恐其不至而又能至至當恰好則非知和而和矣惟損益以兩句相爲反復損

逆事也故先難後易則益矣益順事也故長裕不設非添設
得來底則損不下去釋家所云不增不減意亦如此
四節履以和行立其基矣謙以制禮得其柄矣復以自知有
其本矣恒以一德可謂固矣損以遠害脩德之應也益以興
利則裕矣困以寡怨能辨之效也井以辨義爲之地巽以行
權爲之制損益在一身則懲忿窒慾遷善改過在天下國家
則爲遠害興利皆本此一身推之　四德始于元善而終于
正固九德始于踐履而終于行權皆始仁而終智也
八章　不可遠猶言不可厭也爲道屢遷故不可厭也以下
皆申言屢遷之義詩書禮春秋可爲典要不變故也易惟變

動不居故不可爲典要典常也對變字言
二節其出入以度言不可爲典要而又實有一定之典要也
有度則不可踰越故外內知懼也明於憂患與故故出入以
度无有師保如臨父母則所謂懼也
三節方字承上度字來方則有典常矣不可爲典要數之變
也旣有典常理之常也
九章　原始要終以卦言六爻相雜以爻言初辭擬之原其
始也卒成之終要其終也雜物撰德辨是與非所謂六爻相
雜也下二節正承首節二項言
四節居可知矣思過半矣又起下異同之說

五節六節遠者謂遠于五也五貴故也柔以承陽剛爲用故
柔之爲道不利遠者二雖遠而得中故多譽四雖近而失中
故多懼二四三五皆以本位言下節其柔危其剛勝然後以
九六言
十章　立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道
曰仁與義故三才而兩之也道有變動故曰爻卽上天地人
之道爻交也物以交而後有變化也
二節有等以爻言相雜以九六言九六不當其位故曰文不
當文自外來者也以質言謂之物有質而後有文也
十一章　以上三言易之爲書也第一言六位有常變第二

言中四位有同異第三統論三才而歸于當與不當此三章
之上一章言易之興也三章之下章又言易之興也上一章
言易之興以憂患起下一章易之興以懼以終始結結之曰
此之謂易之道也語意何等鄭重正與上兩易之興也三易
之爲書也句相爲照應聖人反復丁寧之旨不出一懼字意
深哉
十二章　此章復提夫乾夫坤恒易恒簡以終上傳首章乾
以易知坤以簡能之義易以知險簡以知阻知險知阻非徒
知之實能消釋之惟易簡故能消釋之此道甚大說諸心則
知險研諸慮則知阻象事知器占事知來皆知險知阻之謂

聖人成能者此也百姓與能者此也

五節六節由乾坤而推之八卦推之六十四卦皆此乾剛坤柔為之也剛柔雜居而有愛惡遠近情偽而吉凶悔吝利害生矣愛惡由於時有順逆遠近由于位有離合情偽由于德有純疵其情遷斯其辭遷矣易之辭以情遷亦猶人之辭以情遷也故末節借人之情辭以況之孟子所謂詖淫邪遁四者卽此也其辭慙者詖辭也其辭枝者邪辭也其辭游者淫辭也其辭屈者遁辭也吉人之辭寡二句乃辭之最易知者孟子所謂知言者葢本於此

說卦傳

蓍滿百莖乃河圖洛書之合數析之為大衍之數是皆聖人作易之符驗也幽贊于神明而生蓍所謂天生神物聖人則之也參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦所謂天地變化聖人效之也陰陽以成卦言故曰立卦剛柔以爻位言故曰生爻和順於道德而理於義從大處說到細處也窮理盡性以至於命從細處說到大處也此作易之極功此易所以為性命之原也參兩見圖說

二章　此章復提聖人之作易承上言順性命之理而三才之道以立分陰分陽迭用柔剛皆以申明上章觀變於陰陽發揮于剛柔之旨也分陰分陽天之道也迭用柔剛地之道也六位成章人之道也

三章　天地定位及數往知來並詳圖說

四章　上章是故易逆數也宜合此章雷以動之為一節此節從一陰一陽推到三陰三陽上說故曰易逆數也動散潤烜不可以卦言故以象言止說君藏不可以象言故直舉卦言也易中未有如此言者言逆數者變例也見圖說

五章　帝者天之主宰造物之司命也帝出乎震一節言文王卦位已詳圖說

二節萬物出乎震者言萬物隨帝而出也以所出言先辨其方故曰震東方也而兌之為西方可知矣兌不言西方而言

正秋萬物至秋而成熟萬物以成熟為說言萬物之所說故獨以時言也萬物至東南而始絜齊乾為純陽之卦西北為純陰之地陰陽相薄則戰此二卦義係乎方位也離言其明則不必言其為火也坎以水言則可知其為暗矣水性主動不曰動而曰勞者萬物之所歸有成勞焉故曰勞乎坎知坎之為勞則知聖人南面而聽天下嚮明而治者之為逸也尊者逸而卑者勞也坤言致役又言致養者何也致役以帝言君臣之辭也土為人所役使而義係乎帝重后土也致養以萬物言子母之辭也坤為萬物之母有養物之道焉萬物之所以成終艮之本義也而所成始又接帝出乎震而言八卦

惟坤不言方四方皆地不可以方言也四時惟兌言正秋有履霜堅冰之意焉

六章　神也者妙萬物而爲言神卽乾坤以其運行而言謂之神以其不測而言謂之妙此一節乃羲文合一之蘊也萬物之生成皆六子之功似乾坤無與焉其實皆乾坤之神運用六子使之然也如五臣効命而建唐虞之勳二帝無爲而垂衣裳之治堯舜無功可居而功莫神焉無名可居而名莫大焉皆此義也見圖說

七章　一陽居二陰之間則謂之陷借之也一陰居二陽之間則謂之麗美之也

八章　馬龍狗趾爪皆奇爲陽物故配乾震艮牛雞羊趾爪皆耦爲陰物故配坤巽兌豕陰物而配坎陽雉陽物而配離陰則火陽而水陰以水火分陰陽也

九章　乾爲首坤爲腹舉其大者也艮爲手義無所證荀九家艮爲鼻以鼻有山象也耳目口鼻統乎首坎離艮兌統乎乾也震巽爲足爲股一陰一陽始起於下足股統於腹震巽統乎坤也乾統四而皆在上坤統二而皆在下尊卑之義也乾兌爲老陽艮坤爲老陰離震爲少陰巽坎爲少陽首腹口鼻皆居中足股耳目皆居兩旁尊老而卑少也

十章　朱子語類乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌此語極得本義以揲蓍求爻言則不能有此次序又項平甫云乾坤六子初爲氣中爲精末爲形雷風氣也水火精也山澤形也其實六子皆有氣精形但有長中少之別耳不可以此三者區分也

十一章　乾爲天以下八卦之象詳易表

序卦傳

序卦雜卦俱詳易表及圖說韓康伯曰序卦因卦之次托象以明義此說甚好不如此不足見六十四卦相連接之義此傳純講義理費王說經不出此旨

乾坤者天地之性情不可言有乾坤然後萬物生故舉天地

言

朱子發云飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍此說甚好

衆必有所比比閭族黨所以御衆之法也

序卦皆以上一卦起下一卦言惟有大而能謙必豫以喜隨人者必有事連上兩卦而言不如此則意不足也

物不可以苟合國儉則示之以禮也致飾然後亨則盡國奢則示之以儉也故曰文質三而復　物不可以終離者天運之常物不可以苟合者聖人之法也

比必有所畜无妄然後可畜其德有大小故所受不同　物生必蒙赤子之心也復則不妄大人之心也

不養則不可動所謂人不衣食君臣道息也頤有亨上帝養
聖賢之義故受之以大過中孚則必信必果之事乃小節也
故受之以小過　物畜然後可養物畜然後有禮此庶之所
以必期富教也物畜然後可養不養則不可動此足兵所以
必先足食也

再提有天地一段貫上乾坤說來然後入夫婦之道云云則
經之分上下自昔已然矣夫婦之道咸之道也

蹇者難也難則有急迫之意故受之以解解者緩也如解之
赦過宥罪便是緩緩必有所失故受之以損此義難說大凡
緩則放縱放縱必有盈滿之失故宜損也

與人同者物必歸以我言所謂德不孤必有隣也得其所歸
者必大以彼言所謂尊其所聞則高明行其所知則光大也
此理甚大學問事功皆然有大者不可以盈此自恃之病窮
大者必失其居此好高之過自天子至於庶人皆有之　无
妄之災不如大畜之時大有之衆不如同人之親對舉之中
亦有意存焉

張南軒曰入於道有見而說故巽而受之以兌說於道推以
及人說而後散故受之以渙此可作學而時習之二節註脚

益而不已必決升而不已必困此盛滿招尤之謂也聚而
上者謂之升困乎上者必反下此盈虛消息之運也　有其
信者必行有過物者必濟一以質言一以才言

上經陰陽各三十爻而爲泰陰陽共三十卦而終於離下經
陰陽各三十爻而爲損連上經陰陽共六十卦而終於節六
十卦者三百六十爻也三十爻者月行之度三百六十爻者
日行之度日月爲易故易象與天象一也

邵子曰乾坤坎離爲上經之用兌艮震巽爲下經之用按上
經以四正爲用四正陽也下經以四隅爲用四隅陰也此義
文合一之用也外有大八卦詳圖說

雜卦傳

說卦篇專言象數序卦篇專言義理雜卦與繫辭則象數義
理兼而有之雜卦乾剛坤柔震起艮止兌見巽伏離上坎下

八卦皆言其象餘卦皆言其理自大過以下乃舉互卦之義
以明六十四卦之根皆自此起也詳互卦圖

乾剛坤柔比樂師憂以一字斷一卦如左傳所述屯固比入
皆古法也此不可兼言者臨觀之義或與或求則兼而有之
故曰或臨分上下觀有彼此上下相與彼此相求皆兼有也
有一卦兩義反正相足者如屯見而不失其居蒙雜而著坎
幽暗而雜艮揮光而著是也一卦一義有兩卦同一義相同
互者如損益盛衰之始否泰反其類是也有兩卦各一義相
反者如萃聚而升不來謙輕而豫怠萃無升意升無萃意謙

無豫意豫無謙意是也有兩卦各一義而相因者如剝爛復反爛盡則反生是也有各一義而相同者如大壯則止遯則退止謂不進與退同是也

震一陽起於下艮一陽止於上以一卦言也以八卦言之八卦起於震而止於艮亦一義也

否泰損益爲上下二經中間之轉關故上經自乾至泰陰陽各三十下經自咸至損陰陽各三十故此傳惟此四卦合而言之以明陰陽消息之道

大畜有養晦之義故曰時无妄謂之災者猶韓昌黎云君子但有不幸無所謂幸小人但有幸而無不幸也故无妄謂之

災若有妄乃其所自取不爲災也

無陳見方能隨人故曰隨无故也故謂新故之故

井通而困不通曰相遇者剛遇柔則揜此其所以困也曰相遇不曰遇柔猶彖傳言剛揜不曰揜剛也

雜卦自乾至困三十卦爲上經之數以下自咸至未三十四卦爲下經之數以上雜下經十二卦震艮損益萃升兌巽晉明夷井困以下雜上經亦十二卦否泰大有同人離坎小畜履需訟大過頤上下經相雜此其所以爲雜卦也而相雜之中卦數如一仍有不雜者在

咸感也感而遂通故速

豐多故與隨无故之故同親故一也親寡旅也或云當作旅寡親然依本文意義俱適古人文法參差不同多如此

小畜寡也與大有衆也當參看惟衆故曰大有惟寡故曰小畜履有履虎尾之象故曰不處猶曰不遑寧處也

大過以下詳圖說　朱子語類雜卦以乾爲首而終之以夬者夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾此義極好有終而復始之義也

繫辭傳上下　　華容萬氏著

二易 易則易知 簡則易從

按首一章聖人言學易之事恐人之苦其難也而以易知易從開示天下後世猶孟子所謂良知良能也知與從即中庸所謂明行聖賢之學知行並進知爲良知故易知也能爲良能故易從也開首言學易不得不先從源頭上說下首節言聖人作易皆本於天地自然之理五矣字便有簡易知易從之意下句言聖人之易上句言天地自然之

易所謂畫前之易也若曰易之乾坤於何而定由天尊地卑而定也爻之貴賤於何而位由卑高以陳而位也下皆倣此首節是不易之易相摩相盪是交易之易鼓以雷霆節是變易之易相摩以對待言所謂二摩爲四四摩爲八也相盪以流行言言由八卦推盪而成六十四卦也雷霆風雨日月寒暑以八卦之象言此皆言天地自然之易未及乎人也乾道成男以下方以人言故另從乾坤說起周子所謂惟人也得其秀而最靈謂得乾坤之靈秀也人之所以爲人知覺運動而已知覺原於乾以乾知大始故也運動原於坤以坤作成物故也乾主乎大始言天下之理一切皆始於乾而其理實光明正大故曰易知坤作成乎物言天下之物一切皆成於坤而其事皆因物附物故曰簡能朱子謂以學者分上言則廓然大公者易也物來順應者簡也其實此言乾坤之易簡易則易知以下方及學易之人在乾爲元亨利貞在人爲仁義禮智此皆吾性分之所固有明白坦易之理故易知此皆吾職分之所當爲循而行之初無難事故易從有親所謂德不孤必有鄰也有功所謂欲仁斯仁至也可久所謂斯道自有傳人也可大所謂一日克己復禮天下歸仁也此賢者之德業至於成位乎中則聖人事也要不越此易簡之理而推致之故

曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位乎中與天地參之謂也一部中庸由庸德之常推之以至其極皆本乎此故此一章以易知易從爲開示切要之言而本末源流俱備也

四象 吉凶者失得之象 悔吝者憂虞之象 變化者進退之象 剛柔者晝夜之象

二觀 居則觀其象而玩其辭 動則觀其變而玩其占

此章言聖人設卦觀象繫辭其例有四象而學易之要存乎二觀也吉凶悔吝變化剛柔即六爻之動失得憂虞進退晝夜以天地人事而言即三極之道也是故君子所居而安兩句一串說下所居之居兼動靜言所樂而玩兼玩

辭玩占言潛見飛躍易之序也所居而安故大行不加窮居不損也居則觀象之居以靜言居則觀象玩辭涵蘊乎天理中庸所謂靜而存養也動則觀變玩占求合乎天則所謂動而省察也是以自天祐之吉无不利所謂致中和天地位萬物育也

四言象者言乎象爻者言乎變吉凶者言乎其失得悔吝者言乎其小疵

五存列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

按此章通釋卦爻辭之例而言學易之事總歸於无咎无咎莫善於補過故四言歸於補過五存終於无咎无咎者善補過也此句爲一章之綱補過正承上觀象玩辭觀變

玩占靜存動察而言悔吝不可言吉亦不可言凶故曰言乎其小疵而悔爲吉之轉關吝爲凶之轉關故曰憂悔吝存乎介震无咎存乎悔介界也卽吉凶轉關之界孟子所謂利與善之間者震者懼也於此處憂之懼之則可免悔吝可以无咎所謂懼以終始其要无咎也一部周易不出善補過一語聖人之所謂可無大過蘧伯玉寡過未能皆此意也故聖人不信无過而貴補過不憂有過特恐不思補過也終之曰辭也者各指其所之原指示人以補過之方也

二氣陰幽死鬼仁夜陽明生神知晝

按此章承上卦有小大辭有險易而暢言之陰小而陽大陰險而陽易天地之道陰陽二氣而已矣易之所以與天地準也聖人之作易窮理盡性以至於命而已矣觀天察地而知幽明原始反終而知死生精氣游魂而知鬼神之情狀皆陰陽之實理此窮理之事其於人也知屬乎陽仁屬乎陰故曰與天地相似也知周萬物者知也道濟天下者仁也旁行者知也不流者仁也樂天知命者知之盡也安土敦仁者仁之至也此盡性之事仁知者性之德也能盡其性則能盡人物之性可以贊化育而參天地故能範圍不過曲成不遺通乎晝夜而無終窮所謂晝夜之道者

一陰陽而已矣故神无方而易无體此至命之事也神卽陰陽二氣之氣氣則無不之也故无方易有卦爻交錯更代故无體惟神无方故易无體也

十一謂一陰一陽之謂道仁者見之謂之仁知者見之謂之知富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

按此章又承上陰陽二氣而申言之以一陰一陽之謂道一句提綱生生之謂易者兩而化也陰陽不測之謂神者一而神也十一謂字句又以此三句爲綱皆所以完上无方无體之易也道不外陰陽繼之者善陽也繼言其發也有氣而未有形成之者性陰也則氣已成形矣仁者見之

謂之仁陰也知者見之謂之知陽也此皆以人身之陰陽言也顯諸仁陽也藏諸用陰也顯如春夏然藏如秋冬然盛德者造化之功德日新而不已陽也大業者機緘之妙用富有而包涵陰也此皆以天地之陰陽言也生生之謂易陰陽相生而生變化易之所由作也易之爲道乾坤盡之矣成象之謂乾陽也效法之謂坤陰也極數通變者極陰陽之數通陰陽之變也故終之曰陰陽不測之謂神此皆以易之陰陽言也人身之陰陽即天地之陰陽天地之陰陽即易之陰陽也故下章即接上言易之廣大

三言（以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣）

二生（夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉）

四配（廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德）

按此章承上生生之謂易而遂言大生廣生之義首節言易之廣大於遠邇橫說於天地之間一直說也乾陽而坤陰而陽之中有陰故靜專動直而爲大生陰之中有陽故靜翕動闢而爲廣生大以氣體言廣以度量言此皆言易下乃以天地言四配者言易之廣大配天地易之變通配四時易之陰陽配日月易之易簡配天地之至德天地之至德一易簡而已矣上章從天地說到易此章又從易說到天地

四德（仁義禮知）

此章承上言天地之盛德大業而遂言聖人之德業本乎天地而成乎五常之性上言仁知此則並及禮義知與仁對言則知爲陽而仁爲陰知動而仁靜也知與禮對言則知又爲陰而禮又爲陽知水而禮火也知水也仁木也水木以相資而同體禮火也義金也火金以相克而同用道謂仁也知存之於性而道從此出水生木也禮存之於性而義從此入火克金也仁主發生義主收斂故曰成性存存道義之門

二至（言天下之至賾而不可惡言天下之至動而不可亂）

七卦爻例（中孚九二同人九五大過初六謙九三乾上九節初九大有上九）

按此章言聖人見天下之賾與動而取象立爻議擬而後言動因舉七卦爻以爲例欲人之觀象玩辭觀變玩占也見天下之賾動以天下之賾動言言天下之至賾至動以易之賾動言鳴鶴在陰節言言行宜愼同人先號咷節言交道宜擇初六藉用白茅節言細微宜謹勞謙君子有終節言有功宜下亢龍有悔節言處亢宜靜不出戶庭節言幾事宜密子曰作易者節言名器宜愼末章首節易曰自天祐之節言信順宜守宜在此

四象（分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏）

二當凡三百有六十當期之日一千五百二十當萬物之數也萬有

按此章明術數之原詳卜筮之策見術數之學筮策盡之矣由天五地五相得相合合之爲河圖之數五十有五用河圖之中宮五十爲大衍之數而象兩象三象四象閏明易象與天象相表裏四營成易十有八變成卦詳見啟蒙又言乾坤二卦之策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數當字皆讀去聲言此數原不爲此設而足以當此事之用言當期之日則推之天度三百六十亦可當天之度言當萬物之數則推之微星之數萬有一千五百二十亦可當星之數此數爲諸數之

祖可以無所不通史記黃帝迎日推策之說即此義也

四尚以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

三至天下之至精天下之至變天下之至神

按此章承上變化之道神之所爲而言易有聖人之道四即四尚也前第一章觀象玩辭觀變玩占合之爲二事分之爲四事也有爲有行問焉以言受命如嚮承尚辭尚占而歸之於天下之至精參伍錯綜通變成文極數定象承尚變尚象而歸之於天下之至變无思无爲寂然不動感而遂通又合四者之體用而言歸之於天下之至神皆所以發明易道之妙故下接言夫易聖人所以極深而研幾唯深也承至精言有辭有占故言通天下之志唯幾也承至變言成文定象故言成天下之務唯神也承至神言至神即在至精至變之中唯神即在唯深唯幾之中此辭變象占四者之妙也

三德蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

八謂闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

四生太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦吉凶生大業

六大法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

按此章承上三至而申言之夫易何爲者也開物成務冒天下之道冒如估冒之冒謂領統也惟至精故能通天下之志惟至變故能定天下之業惟至神故能斷天下之疑蓍之德承至精言卦之德承至變言六爻之義承至神言六爻統於蓍卦故至神統於至精至變也張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑亦以三德承三至而言蓍之數七七四十九七九皆陽陽主圓故曰圓而神卦之數八八六十四八四皆陰陰主方故曰方以知易以貢即上神知也聖人之未作易也必先具體此三德洗心退藏即知以藏往也吉凶同患故

神以知來也此聖人之聰明睿知而又言神武者何也易
本至神而能決斷故曰神武神武不殺言易之妙用不假
於物也惟三德具於聖人之心故能明於天道而與神物
察於民故而前民用齋戒以神明其德言聖人作易如此
其鄭重也以下遂承與神物前民用而暢言之闔戶謂之
坤闢戶謂之乾此所謂乾坤卽陰陽非謂卦也八謂字句
皆謂未畫卦以前便有此法象故下遂言聖人畫卦而有
四生之義六大之說也四生之義已詳於前六大之說則
合未畫卦之法象與既畫卦之易象而通貫之也是故天
生神物節又承莫大乎蓍龜言神物卽蓍龜也聖人則神

物以立卜筮效天地之變化以爲易之變化法天象以爲
易象則圖書以定卦爻四者皆聖人作易之所由言聖人
作易不盡出於圖書也天地變化若納甲升沉等圖是也
天垂象若天象等圖是也末節獨言易有四象者何也上
言則圖書以定卦爻而八卦及六十四卦總不外乎陰陽
老少而已故曰易有四象所以示也

五盡 立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

五謂 形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下謂之事業

六存 極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

按此章序聖人贊易至此不禁浩然歎與首節易曰自天祐之誤脫在此
言書不盡言言不盡意復舉五盡以盡不盡之蘊故復加
子曰作問答之辭下言乾坤其易之緼此乾坤亦以陰陽
言非卦也故曰乾坤成列而易立乎其中形而上者五句
皆申明成列而易立之意此皆言未畫卦以前之易故下
乃復述聖人有以見天下之賾見天下之動方及易之卦
象卦爻而遂言易之妙歸於六存也默而成之不言而信
存乎德行所謂善易者不占也所謂善必先知之不善必
先知之者也卽神而明之之人也

四在 八卦成列象在其中因而重之爻在其中剛柔相推變在其中繫辭焉而命之動在其中

四貞 吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

四見 爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

按此章發明卦爻之體例首言四在以發其凡而總之以
吉凶悔吝生乎動剛柔體也故曰立本變通用也故曰趣
時四貞者理之常也吉凶爲貞勝者陰陽治亂常相循環
統之曰天下之動貞夫一正見吉凶悔吝生乎動皆有一
定之理也乾確然示人以易坤隤然示人以簡卽繫傳上
篇第一章乾以易知坤以簡能之意爻效此象像此者卽
此易簡之謂卽四貞之謂也爻象動乎內動亦見也動在
見與未見之間故不以見言四見者卽四貞之理天地之

大德一節言惟與天地合德之聖人有德有位所以守位而聚人者只是理財正辭禁民爲非之義而已矣大學言平天下終於理財終於好仁好義亦此意也故下章遂言自古有德有位之聖人

六綱 仰觀象於天 俯觀法於地 觀鳥獸之文與地之宜 近取諸身 遠取諸物

十三取象卦例 結罟取諸離 耒耨取諸益 市易取諸噬嗑 衣裳取諸乾坤 舟楫取諸渙 服牛乘馬取諸隨 重門擊柝取諸豫 臼杵取諸小過 弧矢取諸睽 宮室取諸大壯 棺槨取諸大過 書契取諸夬

按此章言聖人作易取象之大綱有六而繼舉十三卦例以明之曰始作八卦又曰以通神明之德以類萬物之情

則六十四卦皆舉之矣於六十四卦中隨意舉十三卦以見八卦與六十四卦皆不出此六大綱也（前已有八卦表及六十四卦表）而此十三卦皆只發明遠取諸物之義物謂器物若網罟耒耨之類首言包犧氏繼言神農氏及黃帝堯舜氏皆上章所謂有德有位之聖人上傳十一章所謂立成器以爲天下利莫大乎聖人葢謂此也

四占 吉凶 悔吝

按此章申上吉凶悔吝生乎動之意易者象也象也者像也統下彖爻而言彖有彖之象爻有爻之象上言爻象動乎內彖以彖言此則兼彖而言以下有彖者材也爻也者效天下之動二句也彖以成卦言故曰材爻以一爻言故曰動二爻三爻之動亦只以一爻而言

二多 陽卦多陰 陰卦多陽

按此章言以陰陽奇耦明卦體而語其德行則有君子小人之別

十一卦爻例 咸九四 困六三 解上六 噬嗑初九 噬嗑上九 否九五 鼎九四 豫六二 復初九 損六三 益上九

按上篇繫傳舉七卦爻以爲例此復舉十一卦爻以爲例者亦蒙上觀象玩辭觀變玩占而言而以易曰憧憧往來節爲主言理本無二非思慮所及日往節言感應有自然

之理尺蠖節言學易者有自然之機過此節言學易有自然之效皆言朋從憧擾之无益也易曰困於石節言危辱皆其所自取易曰公用射隼節言行藏宜因時而動子曰小人不恥不仁節言小懲者當大誡善不積節言善惡成於所積子曰危者節言安危存亡治亂之相尋子曰德薄節言德薄力小者不足以勝事以上皆言朋從憧擾之無益以起下子曰知幾節言見機之宜決以起下子曰顏氏之子節言惟顏氏之子惟能知之知幾知微知彰知柔知剛與有不善未嘗不知皆一意也天地絪縕節言形氣之化有自然之理以其致一也收上一致意子曰君子安其

身節言持身涉世宜預定以立心勿恆收上朋從憧擾意終歸於有恆以有恆爲作聖之基以知機爲作聖之要以顏子爲作聖之模範也與上篇七卦例其旨不同

二物　乾陽物　坤陰物

十四類　彰往　察來　微顯　闡幽　當名　辨物　正言　斷辭　稱名小　取類大　其旨遠　其辭文　其言曲而中　其事肆而隱

按此章言乾陽坤陰爲易之門觀伏羲六十四卦圓圖最內初爻陽左陰右各三十二爻如門之有合有分故曰陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德則合二圖而言總不出陰陽二物也其稱名也雜而不越於稽

其類則十有四焉猶左氏言春秋有五例其文法亦頗相似而其旨則雜而不越四字盡之聖人之用心如此其苦者所以拯斯民於陷溺而登諸衽席之安不使其有過不及之弊也故曰衰世之意又曰因貳以濟民行以明失得之報而十四類中往來爲一類顯幽爲一類名物爲一類言辭爲一類小大爲一類遠對近言文對質言曲則疑其不中肆則疑其不隱皆有迴旋反復之義肆而隱猶中庸所謂費而隱也

三陳九德

履　德之基　和而至　以和行

謙　德之柄　尊而光　以制禮

復　德之本　小而辨於物　以自知

恆　德之固　雜而不厭　以一德

損　德之修　先難而後易　以遠害

益　德之裕　長裕而不設　以興利

困　德之辨　窮而通　以寡怨

井　德之地　居其所而遷　以辨義

巽　德之制　稱而隱　以行權

按此章言易興於中古爲處憂患而作三陳九卦之義皆反身修德之事也第一陳九德之體第二陳九德之用第三陳九德之效朱子本義謂有序者以義理自內及外也胡五峯以上下經對取之亦覺有理但亦不免牽湊聖人未必如此用心而於上經取履謙復三卦於下經取恆損益困井巽六卦皆順其序無倒亂者亦其序也上經三十卦取三卦下經三十四卦取六卦陰陽之數以類相從亦其序也履德之基也節以德之體言履和而至以德之用言履以和行以德之效言九之字九以字一直說去九而

字相爲反復兩意俱足如言履和似無分辨而有極至之理不可移易無分辨之中却有分辨謙以尊人爲義似乎於已不光而尊人者人亦尊我是已亦有光也復以微小之陽混於衆陰似乎不辨而一陽在下不亂其羣是辨於物也恆當風雷交作應酬繁雜似易厭倦而一德常存是不厭也損先其難似不易也而勉强之至漸歸自然是後易也益充長豐裕似不免於造作而勿正勿助自然而然是不設也困窮似不通而身困者道自亨是其通也井居其所似難遷矣而澤足以及人是能遷也巽有稱量分辨似乎不隱而柔而能順精明渾厚是能隱也朱子所謂如

書之九德者正謂九而字相似也

六位六虛（上五四三二初無九六故爲虛位也）

按六爻之位皆實位而謂之六虛者上文言爲道屢遷變動不居下文言上下无常剛柔相易不可爲典要故謂之虛也然无一定之位却有一定之理故又曰出入以度外內使知懼懼以終始者一直言无久暫也外內知懼一橫說无遠邇也是明於憂患也又明於憂患與其故知憂患之所由愈不得不懼矣故曰无有師保如臨父母率其辭而揆其方便是知懼也此皆一定之理无典要而有典常非其人不虛行始言虛而終以不虛聖人之旨深哉

二同二異（二與四同功而異位 三與五同功而異位）

按此章言易之爲書原始要終以成體質六爻相雜以其時而爲事物之主其初與上有易知難知之分其中四爻雜物撰德辨是與非存亡吉凶備於此矣而尚有同功異位之辨二與四同功同屬陰也異位者遠近異也三與五同功同屬陽也異位者貴賤異也其善不同何統四爻而言言二四三五皆可以言善者以居成卦之中也而其善不同者則以中之中又有中焉中之中尚有不中焉二柔中五剛中也

三才（有天道焉有地道焉有人道焉）

按此章言易之爲書廣大悉備於三才六爻之中而道有變通由爻之有等卽上章遠近貴賤之等也故物相雜而生文文不生而當吉凶皆生於有等也

二使（危者使平 易者使傾）

按此章言易之興當殷之末周之盛當文王與紂之事一盛一衰一明一暗盛者見衰者而生懼明者見暗者而生懼懼其不能平而將不免於傾也是故其辭危危者懼也易者不懼者也二使字最有力其使平者孰使之危使之也其使傾者孰使之易使之也所謂禍福無不自己求之者結之曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也一部周易反復丁寧不出此旨而已栽者培之傾者覆之者天道之常也危者使平易者使傾者人事之變也

二至二恆二知（乾天下之至健德行恆易以知險 坤天下之至順德行恆易以知阻）

三生（變惡相攻而吉凶生 遠近相取而悔吝生 情僞相感而利害生）

六辭（將叛者其辭慙 中心疑者其辭枝 吉人之辭寡 躁人之辭多 誣善之人其辭游 失其守者其辭屈）

按此章首三節專言乾坤恆易恆簡者乾坤之德行也知險知阻者由於易簡知之不易簡不能知也而知險而不陷於險知阻而不困於阻者由於至健至順也乾至健恆易以知險故能說諸心以定天下之吉凶坤至順恆簡以知阻故能硏諸慮以成天下之亹亹能說諸心故不陷於

險能研諸慮故不困於阻也中三節泛言八卦之占變化云爲吉事有祥則幾之先見者象事可以知器占事可以知來即知險知阻之謂也此天地聖人鬼神百姓皆與知與能者也聖人成能之事即百姓與能之事人謀謂謀及乃心謀及卿士鬼謀謂謀及卜筮百姓與能謂謀及庶人也八卦告象爻彖言情剛柔雜居吉凶可見雜居而有變動吉凶復以情遷情遷者有三生之別其終也愛惡相攻而吉凶生其始也情僞相感而利害生總由於遠近相取而悔吝生吉凶重於利害利害又重於悔吝以中一句爲主故總之云凡易之情近而不相待則凶或害之悔且吝若近而相得則吉利而无悔吝可知矣近兼應乘承比而言吉凶之以情遷者皆係乎此也其情遷其辭亦遷人之辭以情遷卦爻之辭亦以情遷矣

說卦傳

作易四例（生蓍 倚數 立卦 生爻）

按此章言聖人作易原爲卜筮而設因卜筮而述窮極性命之旨也幽贊於神明而生蓍策以此立參天兩地而倚數數以此定觀變於陰陽而立卦卦以此定發揮於剛柔而生爻爻以此定卜筮之用盡於此矣和順於道德而理於義窮理盡性以至於命則易之蘊也道即命德即性義即窮理之理上句由源以及流下句𠥔流以探源反復之謂也言聖人作易其所以幽而贊之參而兩之觀而變之發而揮之者皆得之於性命自然之妙和而无所乖順而无所逆理於義之理謂條理也惟其和於道順於德理於義斯能窮理盡性以至於命此作易之極功也故周子曰大哉易也其性命之源乎

三立（立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義）

按此章承上窮理盡性以至於命故曰昔者聖人之作易將以順性命之理兩三才而畫六位而六十四卦以定天之陰陽以氣言地之柔剛以質言分陰分陽以爻位言所謂爻有等故曰物迭用柔剛以奇耦九六言所謂物相雜故曰爻結之云故易六位而成章位即物章即文也

八象（天地 山澤 雷風 水火）

按此章言八卦之象其次序則納甲之序說已見前八卦相錯連下數往二句爲一節言八卦錯而爲六十四八卦之往來順逆即六十四卦之往來順逆也是故易逆數也另爲一節起下章說俱詳前圖

八用（雷動 風散 雨潤 日烜 艮止 兌說 乾君 坤藏）

按此章言八卦之用莫先於風雷莫大於雨日一歲之中所以化生萬物者恃此四者而已動散潤烜宜以象言不

可以卦言止說君藏宜以卦言不可以象言故文法不同

由六子說到乾坤故曰易逆數也

八方震東巽東南離南坤不言方兌正秋乾西北坎正北艮東北

按此章首言帝出乎震明文王八卦之位又言萬物出乎震又以一歲之運其氣之起止方位而言說已見前

六子水火雷風山澤

按此章去乾坤而言六子之用然首言神也者妙萬物而爲言所謂神者卽乾坤神妙萬物乾坤爲萬物主宰統屬六子則六子之用莫非乾坤之用也既言莫疾乎雷莫疾乎風莫熯乎火莫說乎澤莫潤乎水莫盛乎艮又言水火相逮雷風不相悖山澤通氣其序又不同者六子上下無定位也然天地定位節乃伏羲之八卦而孔子以納甲次序之者文王八卦以震巽爲首貴長也此章水火相逮三句以坎離爲首者貴中也而山澤未有爲首者則無定之中又有有定之義也

八性乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說

八物乾馬坤牛震龍巽雞坎豕離雉艮狗兌羊

八體乾首坤腹震足巽股坎耳離目艮手兌口

按第七章言八卦之性情八章言八卦取物之象九章言八卦取身之象與十一章廣明八卦之象有詳畧不同而要以此爲大綱云

一索再索三索震巽一索坎離再索艮兌三索

按此章言六子所得乎乾父坤母之體如此也若謂乾求於坤坤求於乾是直以父母相感言而於一索再索三索之義無當也此葢言長男女所求得於父母者初氣也中男女所求得於父母者中氣也少男女所求得於父母者末氣也故不曰乾一索而得震坤一索而得巽而曰震一索而得男巽一索而得女是明言六子所得乎父母者也謂揲蓍求卦爻更失之遠矣

第十一章另有卦表

按易學者數之源也是故以數說易而易始準以數定例而例始準例之所以準者其數準也其理準也五經惟易與春秋不可無例杜氏之春秋釋例王氏之周易畧例誠有見也然王氏畧例以應承乘比爲例有可以爲例者亦有不可爲例者所謂周流六虛上下无常不可爲典要惟變所適也以例說經猶權衡之於物權誠縣不可欺以輕重例誠定不可雜以曲說縱或有參伍錯綜罔不歸於定則此例之所以不可無也易拇之說例也與王氏不同道葢孔子之十翼所以發明羲文周公之旨者罔不有定數焉有定理焉有定例焉天一地二天三地四天五地六天

七地八天九地十者數之綱也例即以數定焉一不可以爲例二則有二君二民兩地再索象兩三則有三極三才三索君子修此三者四則有四象四時四營揲之以四易有聖人之道四焉五則有天數五地數五五位五歲六則有六爻六畫六位六虛八則有八卦十則有十有八變二十有五三十五十有五四十有九百則有二百一十有六百四十有四三百有六十千萬則有萬有一千五百二十此數之見於經者也由此推類求之繫傳說卦二則有二易二觀二氣二生二至二當二多二物二同二異二使二恆二知三則有三言三象三至三德三立三生四則有四

象四言四配四尙四生四在四貞四見四占四例五則有五存五盡五謂六則有六大六存六綱六虛六位六辭六子七則有七卦例八則有八謂八象八用八方八性八物八體九則有三陳九德十則有十一謂十四類十一卦例十三卦例若此者已盡說易之例所謂以通神明之德以類萬物之情者未始不係乎此也是故例以數定數以理定比而觀之貫而釋之其於周易之蘊與無幽不顯古人爲學名以命之數以紀之亦謂此也

易拇卷之五

例說二

華容萬年淳彈峯氏著

元亨利貞第一

元亨利貞四德乃文王作易大把柄惟乾卦剛健純粹具備四德開手只混舉四德無象無占而太極兩儀四象八卦皆統之矣乾太極也元亨陽也利貞陰也兩儀也元少陽亨太陽利少陰貞太陰四象也元屬木震巽也亨屬火離也利屬金乾兌也貞屬水坎也貞有正固二義正是知屬水固是信屬土艮坤屬土水土同源則八卦之象也一部周易開端只五字已包舉一書之義此外有四德者六卦而尙有他辭坤

元亨利牝馬之貞又曰安貞牝馬貞之順者也安貞貞之靜者也則與乾之貞異矣屯元亨利貞又曰勿用有攸往與乾之可潛可見可躍可飛者異矣隨元亨利貞又曰无咎言有此四德乃得无咎易之也臨元亨利貞又曰至於八月有凶四德非其時則不能无凶也无妄元亨利貞又曰其匪正有眚尙有匪正之眚革元亨利貞又曰悔亡言惟有四德而後可悔亡皆非德之已有者皆與乾之四德純備者異矣卦之有三德者十三卦惟蠱有元而无貞損有元而无亨萃蠱值有事之時不可以貞守也損上益下爲益有亨道焉損下益上爲損不可以亨言也餘十一卦皆无元宇家咸恒萃兌渙

小過其辭同無異義也而需曰光亨則亨與亨異矣又曰貞吉利涉大川同人曰利涉大川又曰利君子貞蠱亦曰利涉大川恒又曰利有攸往遯曰小利貞損曰可貞利有攸往萃曰利見大人又曰利貞利有攸往渙曰利涉大川利貞旣濟曰小利貞則利與貞又有分矣卦之有二德者十八卦惟大有曰元亨升曰元亨鼎曰元亨三卦而已比曰原筮元永貞非謂其有元永貞之德亦所以易之也餘十五卦皆无元字言亨利者賁復大過巽四卦言亨貞者困旅節三卦言利貞者大畜離大壯明夷家人蹇漸中孚八卦大畜曰利貞又曰利涉大川明夷曰利艱貞家人曰利女貞蹇曰利西南不利

東北又曰利見大人利貞中孚曰利涉大川利貞則利與貞又有分矣節曰亨又曰苦節不可貞則尙未備乎二德也卦之有三德而有元者二有二德而有元者三有一德者並無元矣六十四卦有元者十二卦元者仁也元之難得亦猶仁之難得也其一德有亨字者小畜履泰謙噬嗑坎震豐未濟八卦有利字者解益夬三卦有貞字者師頤二卦解曰利西南益曰利有攸往又曰利涉大川夬曰不利卽戎又曰利有攸往則言利亦有分矣若卦之反言者如訟之不利涉大川否之匪人不利君子貞剝之不利有攸往歸妹曰无攸利此四卦則不可以德名也至四德一字不備者惟觀晉睽姤井

艮六卦而已且卦爻之有四德者多以占言不能皆如乾之所云也抑又思之元亨利貞配乎仁義禮知仁一而已義有長短禮有經曲智有大小隨事而異故易之言元者一而已無他義也亨則有需之光亨泰之吉亨坎之心亨旅之小亨利則有坤利牝馬屯利建侯同人利君子貞豫利建侯行師遯小利貞明夷利艱貞家人利女貞蹇解利西南旣濟小利貞則亨與利貞不可一例觀也卦言利見大人者訟蹇萃巽四卦四卦皆以九五爲大人訟之利見以淸訟也蹇之利見以濟蹇也萃之利見以保萃也巽之利見以順巽也言利涉大川者需蠱大畜益渙中孚六卦言利有攸往者復大過恒

損益夬萃巽八卦又訟言不利涉大川剝无妄言不利有攸往否言不利君子貞賁言小利有攸往又有安貞永貞可貞不可貞之分蓋兼以占言不盡以四德言而卦爻之有吉凶悔吝亦不盡係乎四德之有无也至於周公之明爻也一卦六爻其備乎四德者惟大畜初利三貞四元上亨一卦而已其備乎三德者惟坤二利三貞五元損二利貞上貞利五元益初元二貞四利五元萃二利五元永貞四卦而已備乎二德者貞元則惟有訟三四貞而五元履二五貞而上元泰三上貞而五元三卦而已而諸卦之中五爻之言元者六蓋元爲至純至粹之德五爲大中至尊之位非五不足以當之此

外益初履上大畜四言元者各一而已言亨貞惟否節二卦言利貞則有屯需師謙豫隨臨觀噬嗑无妄頤遯晉明夷解升鼎艮歸妹巽未濟二十一卦餘剝初二蔑貞凶而五无不利恒三五貞而初无攸利大壯二四貞而上无攸利姤初貞而二不利賓此四卦尙未備二德者也卦爻有一德者不可據乾爲例乾惟二五言利見大人言其占也其實四德皆統之矣蹇上利見大人以五言也單言元者惟復初離二井上渙四皆曰元吉爻未有單言亨者其單言利者惟蒙初大有上大過二蹇上困二五漸三六卦言貞者比四小畜上賁三咸四家人二革三上旅二三中孚上八卦外四德無一有者

則有同人坎睽夬既濟五卦其有反言者惟蠱二不可貞小過四勿用永貞二卦而卦爻之吉凶亦不盡係乎此也

吉凶悔吝悔亡无悔无咎第二

傳曰方以類聚物以羣分吉凶生矣又曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又曰吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也又曰辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔又曰吉凶悔吝者生乎動者也又曰爻也者效天下之動者也是以吉凶生而悔吝著也又曰愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之道近而不相得則凶或害之悔且吝聖人發明吉凶悔吝之旨可謂詳且盡矣吉謂之吉凶謂之凶悔由凶而之吉吝由吉而之凶介乎吉凶之間者也六十四卦之占有吉凶而无悔吝乾卦則並不言吉凶但舉四德而象占皆具矣若諸卦之言吉者需頤蹇旅曰貞吉坤曰安貞吉是以貞而得吉也泰言吉亨是以吉而得亨也解曰夙吉是以夙而得吉也既濟曰初吉知終之未必吉也又吉有以人言者師丈人吉咸取女吉困大人吉漸女歸吉是也有以物言者離畜牝牛吉萃用大牲吉中孚豚魚吉是也有因事言者睽小事吉有因方言者升南征吉是也惟損則曰元吉小過則曰大吉蓋損上益下所以固國之元氣而過恭過儉過哀則大有益於人心風俗者也

凶亦有以人言者比後夫凶有以時言者臨至於八月有凶有以物言者井羸其瓶凶是也訟曰終凶其始未必凶也歸妹曰征凶不征亦未必凶也凡言吉凶者惟此二十三卦而已爻之言吉者十九比五小畜初二同人四謙初二三隨五臨二五復二大畜五離五蹇上升四鼎二震初漸二五上歸妹五豐四五巽二兌初二節五而五爻居其九言貞吉者十七需五訟四比二四履二否初隨初臨初咸四遯五大壯二五晉初二解二損上姤初升五巽五未濟二四五而五爻居其六言永貞吉者二賁三益二言居貞吉者二頤五革上言小貞吉者一比五言終吉者五需二上訟初三履四蠱初鼎

二三言征吉者四泰初困上革二歸妹初言往吉者二比四无妄初言元吉者十二坤五訟五履上泰五復初大畜四離二損五益初五井上渙四而五爻居其半言大吉者四家人四萃四升初鼎上而四爻居其半又吉有以人言者蒙二包蒙吉納婦吉五童蒙吉否二小人吉恒五婦人吉遯四君子吉頤四顛頤吉是也有以物言者大過四棟隆吉明夷二與渙初用拯馬壯吉是也有因事言者比初有他吉大有五與家人上威如吉五勿恤吉睽上遇雨吉解五維有解吉益二享于帝吉革四改命吉豐二有孚發若吉是也若大有上吉臨上敦臨吉頤上厲吉咸二居吉大壯上艱則吉艮上敦艮吉

中孚初虞吉各一而已爻之言凶者十五噬嗑上剝四頤初坎初上離三咸二困三革四漸三豐上旅上兌三小過三上而三爻居其半五爻无之言貞凶者五師四隨四巽上節上中孚上言征凶者八小畜上頤二大壯初損二困二革三上震上未濟三以上俱無五爻又凶有以人言者師三五輿尸凶比上无首凶大過上滅頂凶恒五夫子凶是也有以物言者履三咥人凶大過三棟橈凶是也有因事言者師初否臧凶節二不出戶庭凶是也若屯五大貞凶益上勿恒凶夬三有凶上終有凶姤初往見凶四起凶小過初飛鳥以凶各一而已以上五之言凶者惟屯五恒五二爻而屯曰小貞吉大

貞凶恒曰婦人吉夫子凶亦不盡言凶也抑又思之二之言吉者二十四卦言凶者七卦而已五之言吉者二十七卦言凶者二卦而已蓋二五居中中則無无過不及之弊故吉多而凶少易之所以貴二五者貴其中也三之言凶者十二卦言吉者四卦而已四之言吉者十七卦言凶者五卦而已傳曰二與四同功而異位二多譽四多懼三與五同功而異位三多凶五多功三之言凶者多故曰多凶四處多懼之位而能小心敬畏以消其凶故不曰多凶而曰多懼懼則免於凶矣故三與四同處不中之位而三多凶者四反多吉傳曰吉凶者貞勝者也蓋天定能勝人人定亦能勝天所謂懼以終

始其要无咎者易之道也初之言吉者十八卦言凶者九卦而已上之言吉者十五卦言凶者則十七卦蓋初處無位之地故吉多凶少上處極位故吉凶各半也傳曰吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也雖云小疵而不矜細行終累大德故周子曰吉一而已動可不慎乎卦不言悔吝而爻之言悔吝者各別言悔亡者十四卦咸四恒二大壯四晉三五家人初睽初五夬四萃五革四巽四五兌二渙二節上未濟四而五爻居其四四爻居其六言无悔者四卦同人上復五咸五渙三而五居其半言有悔者四乾上豫三遲有悔蠱三小有悔困上動悔有悔皆三上二爻也言虧悔者惟鼎三

而已其言貞吝者四泰上恒三晉上解三言往吝者三蒙初
蠱四咸三若蒙二困蒙吝同人二于宗吝觀初君子吝噬嗑
三萃三小吝大過四有他吝家人三終吝姤上吝无咎困四
吝有終巽三頻巽吝各因卦義而別而三之言吝者七皆係
乎卦位者也惟未濟初單言吝而已傳曰无咎者善補過也
卦之言无咎者惟師比隨復恒損困艮八卦爻之言无咎者
乾三四需初師二四五比初小畜四履初否四同人初大有
二四豫上蠱初臨四上晉上睽初二解初損初四益初三夬
三五姤二萃二三四五上升二四困二井四革二鼎初震上
艮初四漸初四巽二渙五上節初三中孚五小過二四既濟

初未濟上皆同惟坤四與大過五无咎无譽必无譽而後可
无咎也小畜初何其咎隨四以明何咎睽五往何咎質之慎
也蠱三姤三无大咎則尚有小咎也觀初小人无咎五上君
子无咎易地而觀各有咎也晉初裕无咎姤上吝无咎萃初
往无咎豐初雖旬无咎又各不同也而六爻皆有无咎者惟
萃而已其不言无咎者則屯蒙訟泰謙大畜咸恒遯大壯明
夷家人蹇歸妹旅兌十六卦言无咎者共四十八卦八十三
爻五之言无咎者十二之言无咎者十一二五中也而初之
言无咎者二十二四之言无咎者一十六何也葢初居无位
之地獲免於咎者多四則以多懼而能无咎也

應乘承比時位第三

古人言易多以應乘承比爲例易之言應者二十一卦多於
彖傳發之如乾之同聲相應坤之應地无疆猶非卦義若蒙
云志應也師臨无妄萃升皆云剛中而應比云上下應也小
畜柔得位而上下應之履說而應乎乾同人柔得位得中而
應乎乾又云中正而應大有柔得尊位大中而上下應之又
云應乎天而時行豫剛應而志行大畜云應乎天也咸二氣
感應以相與恒剛柔皆應遯云剛當位而應睽鼎皆云得中
而應乎剛艮云上下敵應中孚云乃應乎天也未濟云剛柔
應也或以卦言或以爻言應字之義盡矣易之言乘者九卦

乾云時乘六龍以九乘六位而言也屯六二豫六五噬嗑六
二困六三震六二皆云乘剛同人九四乘其墉夬柔乘五剛
歸妹柔乘剛也皆以上乘下而言也又易止言柔乘剛不言
剛乘柔者何也葢剛之乘柔者其常也柔之乘剛者其變也
聖人以其變常而垂戒也云爾易之言承者六卦坤乃順承
天又云承天而時行以坤承乾而言也師九二承天寵也否
六二包承蠱初六意承考也歸妹初九吉相承也上六承虛
筐也或以卦言或以爻言乘與承之義盡此矣比之爲義惟
比卦詳之他皆不及也二云比之自內四云外比于賢上云
比之无首由此推之六十四卦皆有應乘承比三百八十四

爻皆有應承乘比可知矣且應乘承比者皆兼時與位而言之者也應乘承比之所以不同由其時與位不同也傳曰變通者趣時者也象未嘗言時而彖傳之言時者二十四卦乾曰六位時乘時乘六龍彖以亨行時中大有應乎天而時行隨天下隨時言時義之大者五豫之時義隨之時義遯之時義姤之時義旅之時義義係乎豫義係乎遯而隨與姤旅皆義之不可苟者故五卦以義言言時用之大者三險之時用睽之時用蹇之時用益坎有濟險之用睽有濟睽之用蹇有濟蹇之用故三卦以用言單言時之大者四頤之時大過之時解之時革之時頤者飲食之事有一定之時大過有大過

之時解革有解革之時故但言時也言四時者觀觀天之神道而四時不忒革天地革而四時成節天地節而四時成天之神道運乎四時而革爲大衍之數節爲六十花甲之成故皆以四時言也升柔以時升豐與時消息小過過以利貞與時行也皆單言時者也而傳之言時者更莫詳於損益與艮損二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行益凡益之道與時偕行艮時止則止時行則行動靜不失其時時之爲義盡之矣象未嘗言時而象傳之言時者五卦而莫詳於乾二曰時舍三曰因時而惕又曰與時偕行四曰欲及時五曰奉天時上曰與時偕極時之爲義發揮盡之矣潛有潛之

時見有見之時躍有躍之時飛有飛之時惕有惕之時亢有亢之時六爻各有其時亦係其人之所居爲何如時耳順時者吉悖時者凶故曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎聖人仕止久速因乎其時時也者所以酌中也此君子之所以貴時中也卽乾一卦可知三百八十四爻皆準此矣坤三以時發也井初時舍也節二失時極也旣濟五不如西鄰之時而餘卦皆略者其義盡於乾也傳曰列貴賤者存乎位彖傳之言位者七卦乾六位時成畢乾之六位則知卦爻各有其位亦所以發其凡也履履帝位而不疚家人男正位乎外女正位乎內蹇當位貞吉漸進得位旣濟剛柔正而位當

也象傳之言位皆主爻言而象傳之言位者二十八卦乾三居上位而不驕在下位而不憂上貴而无位賢人在下位而无輔坤五正位居體需上困四皆云雖不當位否四豫三臨三噬嗑三晉四睽三夬四萃四震三豐四兌三中孚三小過四未濟三皆云位不當也臨四位當也賁四當位疑也恒四久非其位蹇四當位實也解四未當位也萃五萃有位歸妹五其位在中旅四未得位也巽五位正中也兌中孚五皆云位正當也渙五正位也節五居位中也其言位之當不當雖小有異總之五无不當位之辭三无當位之辭而四則有當位不當位之别初无位故不言位上雖有位亦與初同故亦

不言也傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者
此也

陰陽剛柔大小貴賤善惡純雜第四

傳曰一陰一陽之謂道又曰陰陽不測之謂神又曰乾陽物
也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體是故剛柔者陰陽之質
也小大者陰陽之材也貴賤者陰陽之品也善惡者陰陽之
性情也純雜者陰陽之極致也彖象皆不言陰陽剛柔而彖
傳之言剛柔多言陰陽少言陰陽惟於乾坤二卦發其端乾
之初曰陽在下坤之初曰陰始凝此陰陽發萌之初故特於
此二爻清其源乾又曰陽氣潛藏坤又曰陰疑於陽原乾坤

乃陰陽純一之卦故特以陰陽言之泰曰內陽而外陰否曰
內陰而外陽仍據乾坤二卦而言陰陽之說盡此四卦四卦
仍是乾坤二卦他卦皆不及也傳曰立天之道曰陰與陽立
地之道曰柔與剛又曰動靜有常剛柔斷矣又曰剛柔雜居
而吉凶可見矣蓋陰陽者氣也剛柔者質也氣不可見而質
則成形者也其言剛柔者乾曰剛健中正坤曰柔順利貞此
剛柔之對待者也坤又曰坤至柔而動也剛屯曰剛柔始交
而難生此剛柔之流行者也其言剛中者十九卦蒙比困皆
云以剛中也訟剛來而得中也師臨无妄萃升皆云剛中而
應小畜剛中而志行履剛中正大過剛過而中姤剛遇中正

井乃以剛中也漸其位剛得中也巽剛巽乎中正兌剛中而
柔外節剛柔分而剛得中中孚柔在內而剛得中是也言柔
中者七卦噬嗑柔得中而上行離柔麗乎中正睽鼎皆云得
中而應乎剛旅柔得中乎外小過柔得中既濟柔得中也是
也爻之得中者剛柔各半而言剛中多者貴剛中也單言剛
者十八卦屯豫噬嗑困震皆言乘剛需剛健不陷訟上剛下
險履志剛也同人敵剛也豫剛應而志行臨剛浸而長復剛
長剛反无妄剛自外來大畜剛健篤實又曰剛上而尚賢遯
剛當位而應大壯剛以動夬剛長乃終困剛揜渙剛來而不
窮是也單言柔者九卦小畜同人皆云柔得位大有柔得尊

位晉睽鼎皆云柔進而上行明夷內文明而外柔順升柔以
時升渙柔得位乎外而上同是也言剛倍於柔者亦貴剛也
剛柔合言之者十九卦履柔履剛也否內柔而外剛隨剛來
而下柔蠱剛上而柔下噬嗑節皆云剛柔分賁柔來而文剛
分剛上而文柔剝柔變剛也咸柔上而剛下恒剛上而柔下
剛柔皆應夬剛決柔也又云柔乘五剛也姤柔遇剛也歸妹
柔乘剛也兌柔皆順乎剛既濟剛柔正其言剛柔可謂悉矣
以上剛柔皆於彖傳發之外象傳之言剛柔者蒙二剛柔接
也大過初柔在下也坎四剛柔際也解初剛柔之際姤初柔
道牽也鼎上剛柔節也惟此六卦而已傳曰齊小大者存乎

卦又曰卦有小大凡陽謂之大陰謂之小是故小大之辨從卦起易有大畜小畜大過小過而有大壯無小壯者壯不可以小言也有大有無小有者小不可以言有也有分言者乾大哉乾元大明終始二五利見大人而坤亦言直方大者坤以直方而能大所謂德合无疆也又曰用六以大終者所謂始乎陰者常卒乎陽坤盡而爲乾也屯初大得民也需上未大失也同人五大師克相遇大有三大車以載豫志大行也臨大亨以正觀大觀在上頤三道大悖也上大有慶也大過大者過也坎五中未大也遯不可大事也大壯大者壯也大者正也明夷三乃大得也又曰得其大首蹇五大蹇朋來損

上益五升五皆云大得志也益初利用爲大作萃用大牲吉升用見大人井上大成也震五大无喪也既濟五吉大來也皆謂陽也需二訟初皆曰小有言師上既濟三皆曰小人勿用大有三小人害也隨二係小子三失小子賁小過遯皆云小利貞剝小人長也坎二求小得解五小人退也又曰有孚于小人旅巽皆曰小亨皆謂陰也有合言者屯五小貞吉大貞凶泰小往大來否大往小來否二小人吉大人否亨小過可小事不可大事其言小大可謂悉矣傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣周易貴陽而賤陰者也乾上貴而无位屯初以貴下賤頤初亦不足貴也蹇上鼎初皆云以從貴也歸妹以貴行也所謂貴賤亦可得其凡矣無欲之謂剛順乎天理之謂善故陽謂之善陰謂之惡猶君子小人之分也乾元者善之長也二曰善世而不伐坤初積善積不善大有遏惡揚善睽初見惡人无咎所謂善惡亦可以得其凡矣純乎陽謂之純雜乎陰謂之雜天理人欲之分也乾曰純粹精也坤曰元黃者天地之雜也於乾坤見之矣而以積善積不善之說觀之則善惡純雜之分不係乎天而係乎人又不可不戒也

內外上下前後左右高卑第五

範曰占用二曰貞曰悔內外之謂也卦有內外爻亦有內外

而上下分矣前後左右高卑皆相因而至者也易之言內外也有分言者言外如需三災在外也比四外比于賢泰二咸初渙三皆言志在外也益二自外來也渙又云柔得位乎外是也言內如比二比之自內臨上志在內也蹇三內喜之也中孚柔在內是也有合言者如敬以直內義以方外泰內陽外陰內健外順內君子外小人否內陰外陽內柔外剛內小人外君子无妄剛自外來而爲主于內明夷內文明而外柔順家人男正位乎外女正位乎內或以卦言或以爻言皆視此矣傳曰上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適卦爻之上下有分言者如乾五上治也訟三從上吉也比四以從

上也五上使中也小畜四上合志也大有上吉冥豫在上貢
剛上而文柔二與上興也上上得志也大畜剛上而尙賢三
上合志也頤四上施光也五順以從上也恒上振恒在上
夷明出地上晉三衆允之志上行也睽鼎皆云柔進而上行
損五自上祐也姤上上窮吝也萃三往无咎上巽也上未安
上也升初上合志也井巽乎水而上水上云元吉在上旅五
終以譽命上逮也上云以旅在上渙柔得位乎外而上同節
四承上道也中孚四絶類上也小過五密雲不雨已上也言
下如乾初陽在下也又曰賢人在下位屯初以貴下賤比下
順從也隨剛來而下柔三云志舍下也剝初以滅下也復二

以下仁也大過初柔在下也四不撓乎下也咸三所執下也
益初下不厚事也困四志在下也井初井泥不食下也旅三
以旅與下巽二巽在牀下是也有合言者如乾四上下无常
三居上位而不驕在下位而不憂三四上不在天下不在田
蒙上下順也訟上剛下險三自下訟上小畜大有皆云上下
應之履以辨上下否上下不交謙天道下濟而光明地道卑
而上行蠱恒皆云剛上柔下觀大觀在上又云下觀而化也
剝三失上下也咸柔上而剛下睽火動而上澤動而下損損
下益上益損上益下自上下下艮上下敵應巽上巽在牀下
上窮也小過不宜上宜下上逆而下順是也易之言上下最

詳而象傳之所云上下多以卦言象傳之所云上下多以爻
言而以爻言者又多以初上二位言蓋初爲下之極上爲上
之極故也周易先後之說不必定有卦位如乾之先天後天
坤之先迷後得同人之先號咷而後笑旅人之先笑後號咷
蠱之先甲後甲巽之先庚後庚明夷之初登後入睽之先張
後說反復對舉以盡其意云爾先後卽前後有單言者如需
險在前也震後有則也比後夫凶五云失前禽蹇險在前也
夬初壯于前趾是也單言則有卦位矣有前後則有左右師
四師左次无咎明夷二夷于左股四入于左腹豐三折其右
肱是也有上下則有高卑乾高而无民同人升其高陵謙地

卑而上行又云卑而不可踰又初云卑以自牧也蠱上高尙
其事解上公用射隼于高墉之上此皆以上爲高者也傳曰
卑高以陳又曰崇效天卑法地謙之所謂卑則據坤而言耳

始終首尾本末遲早疾徐第六

傳曰原始反終故知死生之說又曰易之爲書也原始要終
以爲質也又曰其初難知其上易知本末也易之言始終也
則實據卦位而言如乾坤乃爻畫始終之卦故乾之言始者
三言終者一坤之言終者四言始者一乾曰萬物資始又曰
乾元者始而亨者也又曰乾始能以美利利天下坤曰乃終
有慶又曰无成有終又曰以大終也又曰代有終也皆據乾

坤括始終之意而言不僅言一卦也又乾曰大明終始以此始者以此終也坤初曰陰始凝陰雖是大終而初爲陰之始故言其始耳餘卦言始少言終多蓋易爲寡過之書人雖不能有其始總不可以无終欲人之善其終故言終較多傳曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也餘卦言始者止二卦屯剛柔始交訟作事謀始蓋屯者天地初開之始而訟者爭奪之端天下之事皆由此始故惟此二卦言之言終者又有吉凶之分言終吉九需以吉終也上曰敬之終吉比初終來有他吉履四愬愬終吉蠱初厲終吉賁五吝終吉家人上威如終吉鼎三方雨虧悔終吉漸五終莫之勝吉皆終吉也若

謙君子有終又曰君子之終賁三終莫之陵否上否終則傾豫二不終日貞吉夬剛長乃終也坎四蹇二夬三皆云終无咎賁四剝五鼎二旅二皆曰終无尤旅五又曰終以譽命則皆終吉之例也言終凶如訟惕中吉終凶夬上无號終有凶若比上无所終復上終有大敗坎三終无功也剝上終不可用也夬上小過四皆曰終不可長也旅上終莫之聞也則皆終凶之例也合言之者如蠱恒皆曰終則有始睽巽皆曰无初有終歸妹人之終始也既濟初吉終亂是也訟之象曰君子以作事謀始欲人之慎始也歸妹曰君子以永終知敝欲人之慮終也聖人之於始終反復告誡之意至深切矣其言

首尾也如乾用九見羣龍无首又曰天德不可爲首也比上比之无首履三履虎尾履三之所謂尾者謂四也以三爻之卦言則三亦爲首四亦爲尾也遯初遯尾厲明夷三得其大首既濟初濡其尾上濡其首未濟初濡其尾上飲酒濡首是也言本末者如大過本末弱也咸五志末也是也以首尾言則初爲尾而上爲首以本末言則初爲本而上爲末本末以生象言首尾以成象言也此皆始終之例而始終不能兼焉者也以遲早言之如坤上辨之不早辨豫三遲有悔歸妹四遲歸有時以疾徐言之如明夷三不可疾貞困三來徐徐遲早以時言疾徐以情遷也故曰夫言豈一端而已夫各有所

當也

窮通治亂成敗安危進退存亡得喪第七

窮通治亂成敗安危有數存焉而數自賅之以理易也者窮理盡性以至於命者也而窮通治亂成敗安危之機惟於進退存亡得喪慎之而傳曰亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎聖人知進之有退知存之有亡知得之有喪惟安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也以窮通言之乾上窮之災也坤上其道窮此言窮之始乾言旁通情坤五黃中通理此言通之始需其義不

困窮比蹇皆云其道窮也豫初志窮凶也旅初志窮災也此窮於下者節上既濟上皆云其道窮也无妄上窮之災也姤上上窮吝也此窮於上者夬所尙乃窮也此窮於黷武者困尙口乃窮也此窮於口舌者巽三頻巽之吝志窮也此窮於失其本心者言不窮者漸動不窮也渙剛來而不窮惟此而已泰言天地交而萬物通否言天地不交而萬物不通同人惟能通天下之志睽男女睽而其志通也節中正以通又初知通塞也此窮通之說也以治亂言之乾五飛龍在天上治也又曰天下治也蠱元亨而天下治也巽初志治也履初中不自亂也師上必亂邦也泰上其命亂也否二不亂羣也萃

初乃亂乃萃又云其志亂也漸上終不可亂也則治亂之所以然可知矣言成敗者乾六位時成又初行而未成坤无成有終又曰弗敢成也又曰地道无成訟三或從王事无成豫上成有渝賁離皆云化成天下井上元吉在上大成也需三敬愼不敗也大有二積中不敗也復上終有大敗則成敗之所以然可知矣言安危者坤安貞吉訟四渝安貞同人三三歲不興安行也萃上未安上也節安節亨乾三雖危无咎矣益其危乃光也震五震往來厲危行也艮三危熏心也則安危之所以然可知矣傳曰吉凶者失得之象也變化者進退之象也又曰危者使平易者使傾進退存亡得喪非知機者不可語此也以言乎進退如乾四進无咎也又云進退无恒睽鼎皆云柔進而上行益日進无彊解五小人退也漸進也進得位進以正可以知進退之義以言乎存亡乾三可與存義也又云存誠泰二朋亡否五其亡其亡睽上羣疑亡也旅五一矢亡中孚馬匹亡可以知存亡之義矣易之言得喪也最詳有分言者坤後順得常屯初大得民也訟剛來而得中小畜同人柔得位大有柔得尊位泰二得尙乎中行蠱二得中道也噬嗑四得黃金五得金矢剝上君子得輿大過二老夫得其女妻五老婦得其士夫明夷三得其大首又云乃大得也蹇往得中也解往得衆也又二得黃矢又解二巽二皆

云得中道也損三則得其友上得臣无家益五升五皆云大得志也漸五得所願也豐二往得疑疾渙二得願也旅二得童僕貞四得其資斧是也有言未得者同人上謙上困五皆云志未得也蠱四往未得也震上中未得也旅四未得位也未得與失同失與喪同言喪失者泰四皆失實也比五失前禽大壯五喪羊于易睽初喪馬勿逐震二億喪貝旅三喪其童僕上喪羊于易既濟二婦喪其茀是也又有言不喪失者訟四不失也小畜二亦不自失也震不喪匕鬯五无喪有事又云大无喪也皆反復之詞也有合言者井无喪无得晉五失得勿恤得喪之說盡於此矣

往來出入順逆從違取舍求與反復第八

傳曰夫易彰往而察來又曰神以知來知以藏往而何思何慮一章則發洩盡之矣蓋往來者周易之大機緘也易言往來或以卦變或以卦位有分言者言往者如坤君子有攸往屯三不如舍往吝又云求而往泰无往不復大壯四藩決不羸尙往也大有二大車以載有攸往蠱往有事也四往見吝又云往未得也无妄无妄之往何之矣遯初不往何災也晉五睽五皆云往有慶也明夷有攸往解往得衆也又云往有功也損初已事遄往夬初往不勝爲咎震初震來虩虩豐初雖旬无咎往有尙二往得疑疾節五甘節吉往有尙大過恒

損益夬萃巽大畜三損上皆云利有攸往剝无妄皆云不利有攸往屯遯初皆云勿用有攸往賁小利有攸往无妄則利有攸往是也言來者訟剛來而得中比不寧方來初終來有他吉隨剛來而下柔賁柔來而文剛復七日來復无妄剛自外來困四來徐徐豐五來章是也有合言者泰小往大來否大往小來咸四憧憧往來解无所往其來復吉有攸往夙吉井往來井井震二震往來厲而蹇之五爻皆言往來則卦之往來爻之往來皆可推矣傳曰其出入以度外內使知懼言出入者如屯三入于林中需四出自穴上入于穴師初師出以律同人初出門同人豫雷出地奮隨君子嚮晦入宴息又初出門交有功復出入无疾坎初入于坎窞二未出中也晉明出地上明夷四入于左股獲明夷之心于出門庭上後入于地困初入于幽谷三入于其宮震出可以守宗廟社稷節初不出戶庭二不出門庭此皆出入之例也有往來則有出入有出入則有順逆易之言順多言逆少傳曰坤順也而順之義不盡係于坤以坤順爲義者如坤後順得常坤道其順乃順承天柔順利貞蓋言順也比下順從也五舍逆取順豫豫順乃動天地以順動聖人以順動臨說而順臨二未順命也觀順而巽剝順而止之復動而以順行明夷內文明而外柔順二順以則也萃順天命也升君子以順德四順事也此

皆以坤爲順者也頤五順以從上也頤亦互坤者也若蒙行不順也五順以巽也上上下順也需四順以聽也大有順天休命咸二順不害也家人二順以巽也四順在位也革兌皆云順乎天而應乎人上順以從君也漸三順相保也四順以巽也旅柔得位乎外而順乎剛渙初六之吉順也此又以巽兌爲義也蓋巽入也入亦有順義兌說也說亦有順義若小過上逆而下順則又不係乎此也有順逆則有從違易言從多言違少從則有乾五雲從龍風從虎各從其類坤三訟三或從王事又云從上吉也師以此毒天下而民從之比下順從也四以從上也隨初從正吉也上乃從維之頤五順以從

上也咸四朋從爾思恒五從一而終也又云從婦凶也蹇上鼎初皆云以從貴也革上順以從君也言違者乾云憂則違之又云先天弗違訟天與水違行謙四不違則也損五益五皆云弗克違如此而已有從違則有取舍言取舍者乾二井初皆云時舍也屯三君子幾不如舍又云君子舍之比五舍逆取順賁初舍車而徒頤初舍爾靈龜姤五志不舍命也旅初斯其所取災小過五公弋取彼在穴如此而已有取舍必有求與傳曰臨觀之義或與或求是也屯四求婚媾又云求而往蒙匪我求童蒙童蒙求我隨二弗兼與也又云隨有求得賁二與上與也剝二未有與也頤自求口實大過二過以

相與也坎二求小得恒雷風相與初始求深也困四雖不當位有與也井二井谷射鮒无與也艮不相與也旅三以旅與下如此而已又反復者亦往來之意乾三反復道也屯二反常也訟四復即命小畜初復自道泰三无往不復同人四困而反則也復反復其道七日來復又云剛反上反君道也家人初反身之謂也睽初喪馬勿逐自復解其來復吉漸三夫征不復歸妹三反歸以娣此皆反復之例也

體用常變動靜行止遠近分合第九

傳曰陰陽合德而剛柔有體又曰以體天地之撰又曰顯諸仁藏諸用易有體有用有體用而常變動靜行止生矣有行止而遠近分合生矣易之爲書言用不言體者易爲卜筮之書故示人以用與洪範九疇皆言用其意同也以用言之始於用九用六此聖人開示人以用易之要蒙二利用刑人用說桎梏上利用禦寇需初利用恒比五王用三驅泰二用馮河大有三公用亨于天子謙用涉大川五利用侵伐上利用行師隨上升四皆云王用享于岐山蠱三用譽觀四利用賓于王噬嗑利用獄大過初藉用白茅復上用行師坎四貳用缶上係用徽纆離上王用出征遯二執之用黃牛之革大壯小人用壯君子用罔晉用錫馬蕃庶上維用伐邑明夷二渙初皆云用拯馬壯吉解上公用射隼于高墉之上損曷之用

二簋可用享益初利用爲大作二王用享于帝吉三益之用凶事又云告公用圭四利用爲依遷國萃用大牲吉萃二升二皆云孚乃利用禴升用見大人困二利用享祀五利用祭祀井三可用汲革初鞏用黃牛之革漸三利用禦寇上其羽可用爲儀吉巽二用史巫紛若未濟四震用伐鬼方所以示人用者悉矣國之大事在祀與戎事之當愼惟兵與刑故易之言用也祀事居其十戎事居其十而險有險之時用睽有睽之時用蹇有蹇之時用則知一卦有一卦之用一爻有一爻之用矣其言勿用不用也乾初潛龍勿用屯遯皆云勿用有攸往蒙姤皆云勿用取女師上既濟三皆云小人勿用泰

上勿用師頤三十年勿用坎三入于坎窞勿用豐三終不可用也小過四勿用永貞其反復之意切矣傳曰彖者言乎象者也爻者言乎變者也又曰變動不居周流六虛其言常變也乾四上下无常又云乾道變化坤後得主而有常又云後順得常屯二十年乃字反常也師四未失常也賁以察時變恒四時變化家人初中孚初皆云志未變也歸妹二未變常也萃二中未變也革五大人虎變上君子豹變又常變者皆以動言者也傳曰動則觀其變而玩其占又曰六爻之動三極之道也又曰天下之動貞夫一者也故易之言動多言靜少以動言之乾上動而有悔坤六二之動陽極而動陰極而動陽之極在上故乾於上爻言之陰之極在下初无位故坤於二爻言之也傳曰夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢此亦特據乾坤以包括一書言也屯動乎險中又云雷雨之動滿盈豫豫順以動天地以順動聖人以順動隨動而說隨噬嗑動而明復動而以順行睽火動而上澤動而下解險以動動而免乎險益益動而巽漸動不窮也困上動悔有悔以上無一言及于靜者葢吉凶悔吝生乎動故也合動靜而言之者惟兩卦坤坤至柔而動也剛至靜而德方艮動靜不失其時葢坤艮皆土土主靜故兼言之耳有動靜則有行止易言行不言止亦猶言動不言靜也以行言之乾

初行而未成三與時偕行坤乃與類行又云承天時行又云不疑其所行屯初志行正也蒙以亨行時中也三行不順也訟天與水違行師五以中行也小畜施未行也履初獨行願也三不足以與行也四志行也泰二得尚于中行五中以行願也否四有命无咎志行也謙地卑而上行上利用行師小畜豫皆云剛中而志行豫四志大行也臨初志行正也五行中之謂也噬嗑柔得中而上行初屨校滅趾不行也復動而以順行四中行獨復上用行師无妄三行人得牛頤二行失類也遯與時行也晉睽鼎皆云柔進而上行晉初獨行正也三上行也損其道上行又云與時偕行夬四姤四其行次且五中行无咎姤三行未牽也困上動悔有悔志行也革二行有嘉也井三行惻也震五危行也歸妹四有待而行也五以貴行也豐二遇其夷主吉行也惟艮則曰時止則止時行則行艮之兼言止猶坤之兼言靜也而行曰中行曰正行曰順行曰時行曰吉行曰安行所以謹人之行者至矣傳曰夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正故有遠近之別蒙四獨遠實也剝四切近災也復初不遠復姤四遠民也震驚遠而懼邇也渙上遠害也又鄰亦近也小畜五富以其鄰泰四謙五皆云不富以其鄰震上震不于其躬于其鄰又曰畏鄰戒也皆取近之義也其言分合者乾保合太和坤

德合无疆噬嗑剛柔分又云雷電合而章賁分剛上而文柔
小畜四大畜三皆云上合志也損初尙合志也渙剛柔分而
剛得中其義亦盡於此矣

盈虛消息幽明顯晦隱見富不富恒不恒久不久遇不
遇第十

天地之運盈虛消息而已矣而幽明顯晦隱見因之其言盈
虛也乾上盈不可久也屯雷雨之動滿盈比初有孚盈缶謙
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道
惡盈而好謙坎水流而不盈五坎不盈咸君子以虛受人升
三升虛邑中孚乘木舟虛也又盈卽實也豐四獨遠實也泰

四皆失實也大有剛健篤實蹇四當位實也鼎二鼎有實旣
濟五實受其福是也其言消息也泰君子道長小人道消否
小人道長君子道消陽長則陰消陰長則陽消故特以否泰
二卦明其義明夷五明不可息也升上利于不息之貞傳云
消不富也而剝則曰君子尙消息盈虛天行也豐則曰天地
盈虛與時消息剝於衰之極而言之豐於盛之極而言之則
已無餘蘊矣又長亦息也臨剛浸而長剝小人長也復曰剛
長皆此意也遯小利貞浸而長也浸之爲言又盈虛消息之
根也陰符經曰天地之道浸故陰陽勝盇本此也傳曰仰以
觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故其言幽明也乾

二天下文明又曰大明終始屯四求而往明也履二幽人貞
吉同人文明以健噬嗑動而明離重明以麗乎正晉明出地
上順而麗乎大明明夷明入地中內文明而外柔順又云晦
其明也革文明以說鼎巽而耳目聰明艮其道光明歸妹三
利幽人之貞困初入于幽谷是也顯晦亦幽明也比五顯比
明夷君子以莅衆用晦而明上曰不明晦隨君子嚮晦入宴
息是也隱見亦明晦也傳曰爻象動乎內吉凶見乎外功業
見乎變乾二見龍在田上見羣龍初龍德而隱者也又曰隱
而未見蓋龍之德莫善於潛莫不善於亢君子之德莫善於
晦莫不善於明易之用晦而明與詩之遵養時晦其旨一也

中庸莫見乎隱莫顯乎微與費隱之說皆所以發明此義此
皆盈虛消息之見端者也而易之言富不富恒不恒久不久
皆盈虛之類也小畜五富以其鄰又云不獨富也家人四富
家大吉泰四謙五皆云不富以其鄰此富不富之例也乾四
進退无恒需利用恒豫五貞疾恒不死恒五恒其德三不恒
其德益上立心勿恒歸妹初以恒也此恒不恒之例也乾上
盈不可久也臨象消不久也大過五離四既濟上皆云何可
久也恒恒久不已聖人久于其道二能久中也四久非其位
又久與長一也豫上中孚上皆云何可長也臨三咎不長也
夬上終不可長也此皆久不久之例也

五行第十一

昔人言易不言五行範不言八卦此說非也範言占用二曰貞曰悔非卦乎易之言五行也則不一而足矣以八卦配之乾兌金也震巽木也艮坤土也離火也坎水也聖人之說卦象也乾以天言兌以澤言震以雷言巽以風言而亦以木言艮以山言坤以地言坎離則多以水火言而水則言雲者二雲雷屯雲上于天是也言雨者一雷雨作解是也言泉者一山下出泉是也火則言電者二雷電噬嗑雷電交至是也言明者三明兩作明出地上明入地中是也餘皆以水火言訟天與水違行比地上有水師地中有水天與火同人大有火

在天上賁山下有火坎水洊至家人風自火出睽上火下澤蹇山上有水困澤无水井木上有水革澤中有火鼎木上有火旅山上有火渙風行水上節澤上有水既濟水在火上未濟火在水上坎離多以水火言者水火爲大用也巽多言風而亦有言木者大過澤滅木益木道乃行升地中生木井木上有水鼎木上有火漸山上有木此皆以巽爲木也大象中未有及金土者而象傳之言金者五不盡係於乾兌蒙三見金夫噬嗑五得黃金姤初繫於金柅困四困于金車鼎五鼎黃耳金鉉是也象傳之言木者六亦不盡係於巽漸鴻漸于木離百穀草木麗乎土解百果草木皆甲坼此泛言者也惟漸鴻漸于木鼎以木巽火渙乘木有功中孚乘木舟虛則以巽木言耳象傳之言水火者各一則皆主坎離言坎水流而不盈巽巽乎水而上水革水火相息鼎以木巽火是也言土者一卻不係乎艮坤百穀草木麗乎土是也蓋水火者氣氣則無物不有金木者質質則自成其形不言土者亦猶河洛之虛五八卦次序之不數五也有五行則有四時四時者五行之運也易不言春夏秋冬而言四時者六乾言與四時合其序豫言日月不過而四時不忒觀言觀天之神道而四時不忒恒言四時變化而能久成革天地革而四時成節天地節而四時成革爲大衍之用四時成者用之所以行也節爲

花甲之終四時成者體之所以立也有五行則有五方五方者五行之方位也坤西南得朋東北喪朋小畜自我西郊蹇利西南不利東北解利西南升南征吉明夷明夷于南狩隨上王用亨于西山小過五與小畜同既濟五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭凡此皆五行之義也一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也一二三四五六七八九小數也十百千萬大數也易之數取象無所不有而不以五取象不用五也不用五而五自在其中猶四時不言土而土自在其中也言一則有睽之一車損之一人旅之一矢恒之一德與從一文言之一朝一夕繫傳之一寒一暑一陰一陽

一闔一闢一君一民與一索一致是也言二則有損之二簋睽革之二女繫傳之分二兩儀兩地再索二君二民是也言三則有蒙之再三蠱之先三後三晉之三接損之三人訟之三褫師之三錫比之三驅明夷之三日解之三狐革之三就巽之三品與先三後三既未濟之三年同人困漸豐之三歲繫傳之三極象三修此三者三才參天三索三倍是也言四則有豫觀恒革節之四時姤之四方明夷之四國文言之四德四支繫傳之四營四象聖人之道四是也言六則有乾之六位六龍文言之六爻繫傳之六虛兼三才而兩之故六是也言七則有復震既濟之七日是也言八則有臨之八月繫

傳之八卦八變是也言九則有震之九陵是也言十則有屯復頤之十年損益之十朋是也言百則有震之百里訟之三百戶解之百果離之百穀繫傳之二百一十有六百四十有四凡三百有六十百姓百物百致是也言千則有繫傳之千里言萬則有乾之萬國謙之萬民乾坤咸恒睽萃歸妹无妄皆言萬物繫傳之萬夫萬有一千五百二十當萬物之數是也未有以五取象言者其言五則惟夬之柔乘五剛乃以爻言非取象也繫傳言天數五地數五五位相得而各有合乃以河圖之本數言亦非取象也所謂易不以五取象者此也

五常第十二

五常曰仁義禮智信五者見于事謂之道得於心謂之德而入道入德之門則端由誠敬入此聖學之本也周易言仁義少言禮知多言禮知少言中正多中卽禮正卽知不中不可爲禮不正不可爲知周子謂聖人定之以仁義中正而主靜立人極焉蓋本此也又易言信少言孚多孚亦信也易之言五常也莫先於四德君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事本義云知正而固守之知正是知固守是信知與信合一水與土同源也傳曰立人之道曰仁與義而子罕言仁易於復之二爻始及之曰以下仁也仁爲天地生物之心凡陽皆仁也知復之初爻爲仁則知凡陽

剛之爻皆仁也子曰吾未見剛者無慾之謂剛無慾之謂仁也韓子云仁與義爲定名道與德爲虛位虛位者無定名之謂其實五常惟仁有定名義亦無定名也言義如乾三可與存義也坤二義以方外需其義不困窮也隨四其義凶也賁初義弗乘也明夷初義弗食也家人歸妹皆云天地之大義也姤二義不及賓也復二解初漸初既濟初皆云義无咎也旅三其義喪也上其義焚也言禮則惟大壯君子以非禮弗履而已言知則坤知光大也蹇見險而能止知矣哉抑又思之傳所謂與天地相似者仁與知也知周萬物者知也道濟天下者仁也旁行者行權之知也不流者守正之仁也樂天

知命者知之盡也安土敦仁者仁之至也又曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知聖人於仁知每合而言之者何也益仁者元也知者貞也貞元相生亦貞下起元之意也中正卽禮知而易之言中正者最詳不可不辨也是故分而言之彖之言中者三卦惟訟惕中吉豐宜日中及中孚而已彖傳之言中者十六卦乾剛健中正屯動乎險中蒙以亨行時中也需位乎天位以正中也訟尚中正也師剛中而應比以剛中也小畜剛中而志行履剛中正同人柔得位得中大有柔得尊位大中臨无妄萃升皆云剛中而應大過剛過而中觀中正以觀天下噬嗑柔得中而上行坎乃以剛中也離柔麗乎中正蹇往得中也解乃得中也睽鼎皆云得中而應乎剛益中正有慶困以剛中也漸剛得中也旅柔得中乎外巽剛巽乎中正兌剛中而柔外渙王乃在中也節剛柔分而剛得中中孚柔在內而剛得中小過柔得中剛失位而不中既濟柔得中也未濟柔得中也又云未出中也言剛中者十九卦言柔中者九卦餘則剛柔兼之象之言中者七卦師二在師中吉泰二得尙于中行復四中行獨復家人二在中饋益三中行告公用圭四中行告公從夬五中行无咎豐二三四皆言日中象傳之言中者四十一卦乾二龍德而正中四中不在人坤五文在中也又云美在其中需二衍在中也訟五以中

正也師五以中行也比五隨五巽五皆云位正中也小畜二牽復在中履二中不自亂也泰二得尙于中行四與中孚二皆云中心願也五中以行願也同人五以中直也大有二積中不敗也謙二中心得也豫二晉二艮五需五皆云以中正也五中未亡也蠱二離二解二夬二皆云得中道也臨五行中之謂也復五中以自考也大畜二中无尤也坎二未出中也五中未大也恒二能久中也大壯二以中也蹇五以中節也損二中以爲志也夬五中未光也姤五井五皆云中正也萃二中未變也困二中有慶也五以中直也鼎五中以爲實也震五其事在中上中未得也歸妹五其位在中巽二得中也五位正中也節五居位中也既濟二以中道也未濟二中以行正也凡二之言中者二十四爻五之言中者二十四爻易以二五爲中而三四亦爲中者以成卦之中言耳周易貴中剛中柔中皆吉也易之道以中爲貴有兼正言者有不兼正言者有九五六二而言正者有非九五六二而亦言正者如艮之六五以中正未濟之九二中以行正之類是也正則有乾各正性命上不失其正坤五正位居體屯初志行正也蒙蒙以養正初以正法也師能以衆正上以正功也小畜三不能正室也履五否五兌五中孚五皆云位正當也隨初從正吉也臨大亨以正初志行正也无妄其匪正有眚又云大

亨以正頤養正則吉也離重明以麗乎正上以正邦也遯五以正志也大壯大者正也正大而天地之情可見矣明夷內難而能正其志家人男女正蹇以正邦也萃聚以正也革大亨以正艮初未失正也漸進以正可以正邦也渙五正位也既濟剛柔正而位當也曰正法正志正功正邦曰養正從正麗正聚正此正之所以無不吉也周易陽居陽陰居陰爲正而亦有卽中卽正者如乾之九二龍德而正中坤之六五正位居體之類是也葢自古天下有正而不中者未有中而不正者也忠孝非不正也而愚忠愚孝匹夫匹婦偏至之行不合乎中者多矣中則无過不及矣中庸一書止言君子中庸小人反中庸而无一言及於正者所謂中則正也其言信者大有五豐二皆云信以發志也坎行險而不失其信困有言不信革四改命之吉信志也鼎四信如何也言孚者訟有孚窒比初有孚盈缶大有五厥孚交如大壯初其孚窮也睽遇元夫交孚解四朋至斯孚益五有孚惠心有孚惠我德萃初有孚不終未濟上有孚失是又疑者信之反也如乾三或之者疑之也坤二不疑其所行上陰疑于陽必戰小畜上遯上升三皆云无所疑也豫四勿疑朋盍簪賁四當位疑也睽上羣疑亡也損三三則疑也豐二往得疑疾巽初志疑也兌初行未疑也既濟四有所疑也如是而五常之蘊盡之矣其言

道德也言道則乾乾道變化又云反復道也四乾道乃革坤道其順三地道也妻道也臣道也坤上節上蹇既濟象皆云其道窮也小畜初復自道泰否言君子小人之道謙言天道地道人道蠱二得中道也觀初小人道也三未失道也復反復其道四以從道也上反君道也頤三道大悖也坎上上六失道睽二未失道也益木道乃行夬二得中道也姤初柔道牽也節四承上道也既濟二以中道也德則乾君子行此四德初龍德而隱二龍德而正中三四君子進德修業五乃位乎天德又云與天地合其德用九天德不可爲首坤德合无疆又云君子以厚德載物五至靜而德方訟三食舊德小畜以懿文德上尙德載蠱五承以德也大畜日新其德恒三不恒其德五恒其德貞蹇君子以反身修德益五有孚惠我德入道入德之門由誠敬而入而易之言誠也惟乾言之曰閑邪存其誠又曰修辭立其誠一存養一省察誠字之蘊盡矣坤二敬以直內需三敬愼不敗一主靜言一主動言敬字之蘊盡矣需上有不速之客三人來敬之終吉離初履錯然敬之无咎則无時无事不一於敬矣

五倫第十三

五常者卽五倫之常道也傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣乾之二曰君德坤之四曰臣道已立君臣之綱

君父一也故乾稱乎父坤稱乎母家人之父母亦曰嚴君猶元姤亦謂之父母也否初志在君也復上反君道也蹇二王臣蹇蹇上不事王侯損上得臣无家革上順以從君也小過二不及其君遇其臣又曰不及其君臣不可過也此皆君臣之義也蠱二子克家蠱初有子考无咎又曰意承考子能蠱父危也鼎初得妾以其子則母以子貴之義也又蠱卦言幹父者四幹母者一婦人不與外事又無專成之義故得過少也家人一卦上父而初子五兄而三弟三五皆夫二四皆婦故有父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦之說易之言兄弟僅見於此而易之承比則皆兄弟之例也震爲長男巽爲長女坎爲中男離爲中女艮爲少男兌爲少女此又六子之分也凡言男女者皆未成夫婦之辭乾道成男坤道成女此男女之始也屯二女子貞不字十年乃字蒙二納婦吉三勿用取女見金夫不有躬咸亨取女吉漸女歸吉家人利女貞睽男女睽而其志通也姤女壯勿用取女歸妹上士刲羊女承筐皆未成夫婦者也坤三妻道也小畜三夫妻反目上夫貞厲隨二失丈夫三係丈夫大過二老夫得其女妻五老婦得其士夫恒五婦人吉夫子凶又曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也家人二婦子嘻嘻睽四遇元夫困三不見其妻漸三夫征不復婦孕不育五婦三歲不孕歸妹三歸妹以須

反歸以娣既濟二婦喪其茀皆已成夫婦者也晉二受茲介福于其王母王母以至尊者言也剝五貫魚以宮人寵宮人以至卑者言也而屯四求婚媾屯二賁四睽上皆云匪寇婚媾震上婚媾有言古人於婚禮至重故家人云男女正天地之大義也又曰歸妹天地之大義也歸妹人之終始也夫婦居室之間可不謹與其言朋友也坤得朋泰朋亡豫四勿疑朋盍簪復朋來无咎咸四朋從爾思蹇五大蹇朋來解四朋至斯孚損三則得其友是也有朋友而賓主分焉矣坤後得主而有常需上有不速之客无妄剛自外來而爲主于內觀四利用賓于王又云尙賓也明夷初主人有言睽二遇主于巷姤二不利賓又云義不及賓也豐初遇其夷主四遇其夷主震以爲祭主是也尊則爲賓主卑則爲爾我蒙匪我求童蒙童蒙求我小畜自我西郊頤初舍爾靈龜觀我朶頤觀三五皆云觀我生益五有孚惠我德井三爲我心惻鼎二我仇有疾旅四我心不快中孚二我有好爵吾與爾靡之合而觀之倫類之義盡此矣

五官第十四

五常五倫原於五行而五官者則人身之五行也易傳言乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口此分派於八卦者而八體實以五官爲用易之言耳目也小

畜三夫妻反目噬嗑上何校滅耳是也言曰鼻也噬嗑二噬
膚滅鼻頤自求口實咸上咸其輔頰舌滕口說也困尚口乃
窮也其言身體也身則家人上反身之謂艮不獲其身復初
以修身也艮四艮其身止諸躬也趾則賁初賁其趾噬嗑初
屨校滅趾大壯初壯于趾夬初壯于前趾鼎初顛趾足則剝
初剝牀以足鼎三鼎折足股則咸三咸其股明夷二夷于左
股拇則咸初咸其拇解四解而拇腓則咸二咸其腓艮二艮
其腓背則艮其背肱則豐三折其右肱是也而耳目口鼻身
體皆聽命於心者也其言心也泰四中孚二皆云中心願也
復見天地之心習坎維心亨咸聖人感人心而天下和平明

夷四獲明夷之心益五有孚惠心上立心勿恒凶井三爲我
心惻旅四其心不快又曰心未快也艮二其心不快三厲熏
心又曰危熏心也此五官之成象也心之所之謂之志其言
志也屯初志行正也蒙志應也小畜剛中而志行四上合志
也履三志剛也四志行也泰初志在外也否初志在君也四
志行也同人爲能通天下之志又上與謙上志未得也大有
五豐二皆云信以發志也豫初志窮凶也四志大行也咸三
志在隨人蠱上志可則也臨初志行正也无妄初得志也大
畜三上合志也遯二執用黃牛固志也五嘉遯貞吉以正志
也明夷內難而能正其志家人初中孚初皆云志未變也睽

二女同居其志不同行又云男女睽而其志通四交孚无咎
志行也蹇上志在內也損初尚合志也二中以爲志也上大
得志也益四以益志也姤五志不舍命也萃初其志亂也五
志未光也升南征吉志行也初上合志也五大得志也困四
志在下也五志未得也革二女同居其志不相得四改命之
吉信志也旅初志窮災也巽初志疑也又曰志治也三頻巽
之吝志窮也兌二孚兌之吉信志也渙三志在外也未濟四
貞吉悔亡志行也凡卦爻初之言志者十有二屯泰否臨无
妄家人中孚損升志之定於初者豫萃旅巽志之撓於初者
也心統性情者也其言性情乾利貞者性情也性不可見而

情可見也乾旁通情也咸觀其所感恒觀其所恒萃觀其所
聚皆曰天地萬物之情可見矣大壯正大而天地之情可見
矣人能以天地萬物之情爲情則其情正矣性情之感生於
交際屯言剛柔始交泰天地交而萬物通也上下交而其志
同也否天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也
歸妹天地不交而萬物不通大有初无交害五厥孚交如隨
初出門交有功睽四遇元夫交孚泰三天地際也坎四剛柔
際也解初剛柔之際義无咎是也性情有包含之用坤三含
章又云含之以從王事蒙二包蒙吉泰二包荒否二包承三
包羞姤二包有魚四包无魚五以杞包瓜含章有隕自天是

也性情有牽引之私小畜二牽復吉又云牽復在中夬四牽羊悔亡姤初柔道牽也三行未牽也萃二引吉兌上引兌小畜牽於剛故吉姤初牽於柔故凶萃二引吉不變中正之德兌上引兌不免牽引之私此皆性情之事也

卦名卦象卦義卦主第十五

聖人之解卦名也或以卦象或以卦義六十四卦皆舉八卦以爲例乾天也坤地也離火也日也電也坎水也雲也雨也泉也震雷也巽風也兌澤也艮山也此卦象也一卦一象惟離有三象坎有四象乾健也坤順也離明也麗也坎險也陷也震動也巽入也兌說也此卦義也一卦一義惟坎離有二

義若巽之爲入易未有及之者其曰健而巽順而巽動而巽說而巽止而巽者葢巽雖訓入而入不足以盡巽義故但舉巽言耳且天下之事古今之理有順有逆而順亦不盡係乎坤也有明有晦而明亦不盡係乎離也有動有靜而動亦不盡係乎震也有止有行而止亦不盡係乎艮也順逆明晦動靜行止俱詳於前可覆按也以八卦六爻言之其六爻之係卦名者惟震艮六爻皆及之兌有五爻坎有四爻巽有三爻離有二爻乾止一爻坤則六爻皆不及葢坤爲土土爲萬物之母不言土而莫非土也如洪範皇極之不言數也又六十四卦皆有卦主以八卦言之可以識卦主之義矣坎以初爲主故習坎二字惟初爻有之以示初之爲卦主也坎爲險陷一舉足而不敢忘故以初爲主也離以上爲主離明也上則明之極也王用出征可謂明也已矣可謂遠也已矣出征司馬夏官之職離明之正位也震以初爲主故初爻之辭與彖辭同亦以示初之爲卦主也帝出乎震萬物出乎震震足也初則趾也一舉足而不敢忘與坎同也艮以上爲主取成言乎艮之義上則艮之成也故曰敦艮吉以厚終也巽以初爲主故曰進退利武人之貞進退不果者巽之本象係之初爻亦以示初之爲卦主也利武人之貞所以勗之也兌以上爲主兌說也上則說之極矣故曰引兌相引而至於上是說之

成也以上六卦坎震巽以初爲主離艮兌以上爲主惟乾坤二卦則不然乾坤二卦似應以二五爲之主而乾之卦名獨見之於三爻亦以示三之爲卦主也以三爲主者以終日乾乾爲之主也其實一部周易皆以終日乾乾爲主乾之以三爲主者一爲天二爲地三爲人此聖人喫緊爲人之意文言四爻曰中不在人是明以三爲人也葢三四皆人位而三則人之正位也坤六爻无坤字則知六爻皆不以爲主也傳一則曰乃順承天再則曰德合无疆是不以坤爲主而仍以乾爲主此聖人之微意亦履霜堅冰之義也葢地道無成彖所謂後得主者得乾以爲之主也後世不明此義遂有以女主

王天下者矣此八卦卦主之義由此推之五十六卦皆準此
矣予六十四卦之有卦名者另有表具於前

以卦解卦第十六

聖人之解卦也有以卦解卦者若大過之巽而說行升之柔以時升巽而順之類皆因人不足以盡其義故舉本卦三爻之卦而言非以卦解卦之例也以卦解卦共十九卦惟恒復履損益五卦乃三陳九德中之五卦也以恒卦解卦者四需初利用恒益上立心勿恒凶歸妹初歸妹以娣以恒也家人君子以言有物而行有恒故曰恒德之固也以復卦解卦者七乾三反復道也訟四復卽命小畜初復自道二牽復吉傳

曰復自道其義吉也牽復在中亦不自失也泰三无往不復上城復于隍解其來復吉睽初勿逐自復漸三夫征不復周易賁復故曰復德之本也以履卦解卦者坤初履霜堅冰至噬嗑初履校滅趾離初履錯然歸妹初跛能履大壯君子以非禮弗履此五卦惟大壯是大象餘俱係於初爻是亦一舉足而不敢忘之義故曰履德之基也謂基之於初也易反對卦互相發明者惟損益耳損損下益上二弗損益之五或益之益損上益下所謂損益盈虛與時偕行者乎故曰損德之修也益德之裕也益損下益上非益也損也故反之而自修損上益下非損也益也故直以爲德之裕也夫天下之利聚處卽是散處散處亦卽是聚處人於此理不明而掊克聚斂抑獨何哉此外以觀卦解卦者三頤觀頤傳曰觀其所養也觀其自養也初觀我朶頤賁觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下剝順而止之觀象也以師卦解卦者四泰上勿用師同人五大師克相遇謙上利用行師復上用行師以節卦解卦者四蹇五大蹇朋來以中節也鼎上玉鉉在上剛柔節也未濟上飲酒濡首亦不知節也頤君子以愼言語節飲食以離卦解卦者三否四疇離祉漸三離羣醜也小過初飛鳥離之凶以隨卦解卦者二咸三執其隨傳曰志在隨人艮二不拯其隨以大壯解卦者三夬初壯于前趾三壯于頄明

夷二渙初皆云用拯馬壯吉以困卦解卦者二蒙四困蒙否同人四其吉則困而反則也以否卦解卦者二遯四小人否也鼎初利出否以豫剝噬嗑頤咸夬革歸妹遯卦解卦者各一既濟君子以思患而豫防之是豫與既濟通也兌五孚于剝是剝與兌通也睽五厥宗噬膚是噬嗑與睽通也頤中有物曰噬嗑是頤與噬嗑通也臨初二皆曰咸臨是咸與臨通也履五夬履貞厲是夬與履通也鼎三鼎耳革是革與鼎通也泰五帝乙歸妹是歸妹與泰通也大過君子以獨立不懼遯世无悶是遯與大過通也以此推之凡以卦解卦者皆可以旁推交通而叅究其義者也

周易源流

華容萬年淳彈峯氏著

伏羲畫卦只有畫數未有文字乾鑿度云☰卽古文天字☷卽古文地字☴卽古文風字☶卽古文山字☵卽古文水字☲卽古文火字☳卽古文雷字☱卽古文澤字若是則古但有天地風山水火雷澤等名無所謂乾坤巽艮坎離震兌之名也其先有象而後有卦乎抑先有卦而後有象也以古字求之惟☵的是水字餘無所據以卦名求之古文三畫爲乾三斷爲坤猶有此等字可考謂卽乾坤巽艮坎離震兌八字

可也不必以卦象等字實之

左傳定四年正義引易曰伏羲作十言之敎曰乾坤震巽坎離艮兌消息按消息非卦也而卦之妙盡此二字故并數之爲十言猶書洪範言曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者均宜得時故并時數之爲六也

按孟康云息卦曰太陰消卦曰太陽其餘卦曰少陰少陽此解十言之敎而以太陰太陽爲說者卽老變而少不變之謂其實六十四卦皆有消息

史記云伏羲最淳厚作八卦一部周易只淳厚二字盡之陽則淳而厚陰則漓而薄易之敎人也棄漓而歸淳去薄而從厚扶陽而抑陰使天下後世人人底於淳厚此致中和之效也

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣此分明是一人的事王輔嗣以爲伏羲重卦是也而鄭康成以爲神農重卦觀繫傳神農時有葢取諸益與噬嗑則鄭氏說非也史遷又以爲文王重卦以周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四三易皆然則史遷之說更非也

聖人作易原不靠定河圖洛書觀繫傳天生神物一節圖書居其後然則圖書乃聖人作易之應證聖人雖無圖書亦自

能作易得圖書以爲應證則法象更明

文心雕龍云河不出圖夫子有歎陳於東序歷代寶傳則書所云河圖在東序卽易所云河圖而河圖自爲一書可知不言洛書者疑當時圖書統於一也

子華子論河圖云天地之數莫過乎五莫中乎五二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沈戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成按此皆洛書之文也而係之河圖亦可證圖書之統於一而未分也劉牧之說或本此而誤與

大戴禮明堂篇二九四七五三六一八按鄭注云法龜文也

則九爲洛書漢時已有定論又關氏洞極經云九數爲洛書
十數爲河圖河圖九宮洛書五行漢自鄭康成孔安國劉歆
魏關子明宋邵子皆以十爲圖九爲書至劉牧始易其名而
漢上朱子發因之至朱子復從其舊子華子關子皆在穆种
之前則圖書亦不源於穆种而當時亦訖無定論至邵子朱
子始闡其蘊而不可易也又洞極經所云九宮五行之說亦
誤河圖乃五行之正位洛書實九宮之權輿宜云河圖五行
洛書九宮其義已詳圖說

按朱震張行成皆以九爲河圖十爲洛書震本劉牧張本邵
子而邵子所云圓者河圖之數方者洛書之文乃初年未定

之詞觀皇極經世書可知

古本易不獨十翼自爲一書即河洛羲文諸圖亦各自爲書
自費直王弼以理說易不言象數散傳文於彖象之中而河
洛諸圖失其傳於是方外之流以爲丹竈之術至邵子乃反
之於易而還其舊朱子言羲文圖說非希夷康節之說乃孔
子之說也可謂卓矣

按唐書高定傳言定通王氏易爲圖合八出上圓下方合則
重轉則衍七轉而六十四卦六甲八節備焉此倣六壬三奇
之加盤也余嘗作反復觀玩圖一面以爻相錯可想陰陽相
摩之妙一面以卦相錯可想八卦相盪之妙

伏羲四圖其說出邵子至文王八卦次序方位及卦變圖則
朱子之說也若河圖洛書二圖其來已久非宋時始之有也
繫傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天
數五地數五五位相得而各有合即河圖也大戴記明堂篇
二九四七五三六一八注云法龜文即洛書也書顧命有河
圖無洛書古者圖書合爲一另爲一書如羲文周孔之易各
自爲書宋儒始合之也

漢張衡上疏云河洛六蓺篇錄已定後人皮傳無所容篡按
六蓺即六經六蓺之上有河洛或圖書當時自爲一學不附
於易至宋儒始合之也

玉海宋仁宗有洛書五事圖一卷范祖禹云仁宗最深洪範
之學每有變異恐懼修省必求其端按所云五事圖即劉氏
五行傳之義此種學問原不可廢

朱子曰河圖生數皆在內生者天地之心成數皆在外成者
天地之功按朱子發明圖書之說詳見圖說而此數語極精
程子所謂內聖外王之學誠有見乎此也

洛書之數始於一終於九一與九併爲十以九乘之得九十
折半得洛書之數以三除之得縱橫皆十五之數此以首尾
括全數也

洛書一圖左右旋之義皆備焉天數起於一左旋一而三之

三三而九三九二十七三其二十七而爲八十一仍歸於一地數起於二右旋二而二之爲四二四爲八二八十六二其十六爲三十二仍歸於二此男左女右陽順陰逆之所由起也

朱子曰自太極以至萬物化生只是一箇圈子按此意惟太極新圖及壁卦圖能盡其妙以兩儀四象八卦五行同在一箇圈子中故也

易有太極易字非指周易乃以未畫之易言猶云道也邵子云道爲太極爲字又著色相道字又不甚分明若不言易有太極而言道有太極又不見此句爲作易之本其實易字只

是周子無極二字而無極二字又未免入於元妙乃見聖人下一易字眞的當不移顚撲不破也

鄭氏云周易者言易道周普無所不備此説是也連山歸藏不係以代而文王當紂之時方且三分服事以盡臣節其肯以周家一代之名名其書耶古人言周遍周帀之義皆謂之周如算經之有周髀王制之有周尺皆此義也

彖辭爲文王所作易傳已有明文爻辭爲周公所作以左傳韓宣子適魯見易象云吾乃今知周公之德卦謂之彖爻謂之象此爻辭爲周公作之明證也爻言王用亨於岐山與箕子之明夷王謂文王追王文王與箕子受封皆武王旣有天下以後事則以爻辭謂皆文王作者非也

朱子曰伏羲八卦圓圖以對待而作也伏羲六十四卦橫圖以流行而作也文王八卦圓圖以流行而作也文王六十四卦橫圖以對待而作也朱子此説極分明而不言伏羲六十四卦圓圖者以六十四卦圓圖與八卦圓圖一也文王無六十四卦圓圖故舉六十四卦橫圖對説文王六十四卦橫圖卽乾坤屯蒙需訟師也是故以義文對言義爲體而文爲用分而言之義文之圖又各有體用如此

按荀爽云乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之象陰陽之府此謂文王八卦也所謂起坎起離者以文王

八卦言此不分陰陽卦者以伏羲八卦言文之坎離義之乾坤文之震兌義之坎離也以文之乾坤言往東交則乾順坤逆各六位往西交則乾逆坤順各四位皆自然之妙也荀子止言往東交耳

俞氏集説終於序卦意謂古人凡序皆在篇終如史記漢書之類不知序卦文王六十四卦之序也雜卦乃孔子六十四卦之序故殿於書終不可易也

六十四卦有以一字名者有以二字名者此定名也有本是一字而舉二字言者習坎是也有本是一字而舉三字言者如履虎尾艮其背是也有本是一字而舉四字言者否之匪

人是也有本是二字而舉四字言者同人於野是也丙子學易編謂卦辭連卦名而周易舉正謂習坎上本有坎字由此言之則此五卦上皆誤脫卦名而古人作書亦不必如此板仍舊可也

禮記經解易曰君子謹始漢書司馬遷傳易曰差以毫釐謬以千里東方朔傳易曰正其本萬事理疑易亦有脫文謂易以卜筮得全亦非也

說苑周公戒伯禽曰易曰有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也按此說道理極大但周公時所引易曰係何書耶

史記春申君說泰昭王引易曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也按易言濡其尾者三不知此係何處之文

後漢魯恭傳引易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有我而吉也按比之初六上應六四坎有雲雨之象故言甘雨盈缶但本文無其義似非經旨又它以我言古人措詞多如此猶今人言我言人也

後漢趙典傳趙溫曰於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶按此於下文无咎二字說不去而語意却好可見漢人說經多非經旨

前漢五行志於易剛而包柔爲離此語甚精故爲龜爲蟹皆外骨內肉之物也

按墨子夏后開使飛廉析金於山鑄鼎於昆吾使翁難乙灼白若之龜繇曰逢逢白雲一南一北一西一東九鼎既成遷於三國又張衡靈憲姮娥竊藥奔月將往枚筮之於有黃有黃占之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後且大昌此則夏時龜筮之見於書者古者卜筮皆有繇辭如左傳大有之乾云同復於父敬如君所蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐之類乃筮繇逢逢白雲之類乃卜繇也筮繇漢時已亡卜繇如卜得壽房卜得大橫庚庚之類漢初猶存亦不知何時亡之又說文引書云圛圛升雲半有半無圛卽

洪範曰驛之驛同驛漢書亦作圛此疑亦古之卜繇也許氏後漢人猶及見之

象數

隋志有周易分野星圖一卷按此疑卽費直說周易星度之書其書不可考而在天成象在地成形周易實能囊括天地已詳見圖說

按周官九嬪注引孔子曰日者天之明月者地之理此雖緯書之言亦有至理伏羲八卦以離附乾兌坎附艮坤亦不易之理說見前

玉海通一退三謂之弦分天體爲四分初八日與二十三日

月行近日一分謂之遡一遠日三分謂之退三遡日一分受
日光之半故半明半晦如張弓狀按遡一卽退三以西頭言
爲遡一以東頭言爲退三以天體作四分所謂四象限也於
易則十五卦爲一象限也
淮南子月中娑娑者山河影也或以爲地上山河影夫地上
之影何能及月此言月中自有山河日光對照故無不見也
余嘗言日月五星中皆有山川人物與地上同葢有氣則有
形有形氣則分陰陽有陰陽則有變化以易理推之無足怪
也
漢書天文志國皇星孟康注歲星之精散所爲也五星之精

散爲六十四變志記不盡也按五星之變符乎六十四卦之
數則知易象卽天象也
又曰星者金之散氣其本曰人孟康注星石也金石相生人
與星氣相應也按此以三光言之則日爲天月爲地星爲人
故曰庶民惟星孟氏此二說皆有所本非杜撰也
斗七星第一星曰魁第五星曰衡第七星曰杓此三星謂之
斗綱如建寅之月昏則杓指寅夜半衡指寅平旦魁指寅他
月倣此魁爲首衡爲中杓爲尾故史記天官書獨以三星言
也衡運於中央者也
易曰懸象著明莫大乎日月是故日月爲易天地以日月爲

用周易亦以日月爲用日月者陰陽之精也乾言日月合其
明乾之二五坎也乾與離同位坎離有互用之妙也豫言日
月不過者坎爲月伏離爲日日月會於坤方日月俱起於牽
牛也坤正北子丑之位恒言日月得天者乾九四之五亦變
成坎離也小畜之上九中孚之六四歸妹之六五皆云月幾
望者小畜四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚坎
變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望也曰幾
望者小畜中孚坎在四也歸妹亦然若五則中矣坎離之交
勝也離在地爲火在天爲日乾體也其中畫乃坤之二五張
子所云陰陽之精互藏其宅歟晉曰晝者日出地上進而明

也豐曰宜日中者九四之五也離九三與豐彖曰日昃者日
中而又西也乾九三與既濟曰終日者日在下也豫六二曰
不終日者二動之五成離日在上也夬九二曰莫夜者動成
離日在西方之下日薄虞淵之時也大畜曰日新者大壯一
變需坎月離日合照也再變大畜艮終復始日新也益曰日
進者初九自下而進也卜楚邱論十日其說原於易之晝夜
乾大明終始晉進而麗乎大明者皆日也月受明於日陽爲
大陰爲小又爲明者日月相推而明生也屯九五求四四往
之五訟初往四皆坎月在東月之明也大有九四動而成離
曰明辨晳旅上體離曰止而麗乎明日在上日之明也困初

六豐九四曰幽不明者日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文明者離居二五也坤爲文又爲光者日月之明無所不及也孟子曰日月有明容光必照管輅曰日中爲光易凡言光者皆明之所及也坤之化光者含坎離也觀之觀光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離自下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之五曰西月東四五相得也凡言未光者皆未能行也屯九五未之二也噬嗑九四待六五而後光也凡言光明者兼體用也老子曰用其光復歸於明體用合一光明無盡履剛中正而不倚離自下升光明不疚言無私照也謙以剛濟柔坎自上降萬物化光言皆相

見也艮動靜不失其時坎離下濟其道久而不息也凡言光大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤而言光大者初三五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可以光大者九也四來初往則離坎成四往初來則坎離毁未光大也益自否之九四三變離坎而成益大者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日爲暉此皆可以參互推勘而得之者也

或曰星辰何象也曰象艮離也邵子曰離爲星賁艮下離上彖曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其本在地張衡曰地有山嶽精鍾爲星葢星辰者地之精氣上發乎天而有光曜者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星破耀因水轉光三辰同形陰陽相配精斅氣歇坎極離見乃有隕星鄭氏注離爲日日天文也艮爲石石地文也天文在下地文在上天地之文交相飾而成賁此之謂也

呂氏春秋序云嘗學黃帝之所以誨顓頊矣爰有大圜在上大矩在下汝能法之爲民父母按此卽易繫法象莫大乎天地意想摹倣易繫而言

漢上曰遁甲九天九地乾納甲壬坤納乙癸自甲至壬其數九自乙至癸其數九故曰九天九地此前人所未及

又曰乾坤之策凡三百有六十當期之日而少六日故曰虛分包焉二篇之爻三百八十四多二十四日故曰餘分萃焉按虛分則包之猶算法不滿數則收之也餘分則萃之言有餘則萃之以待後此勻分也又以六湊二十四卽閏分也

月令正義十二月中氣一周總三百六十五日四分日之一謂之歲十二月之朔一周總三百五十四日謂之年按周官有年終歲終之分年小而歲大通言之則一也一年之朔雖周而中氣未周故氣盈而朔虛也

五行之有旬空卽復卦盈虛消息之妙萬事萬物皆從空裏出天干每旬皆實地支每旬皆空此陽實陰虛之故也

田氏曰自乾至革其卦凡四十有九太衍之用也分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革則治厤按此說極得經旨唐一行大衍厤原是此意特未經人道破耳又古今厤法訖無定論先儒隨時修改之正得革字之義因時改革不拘成法治厤之要道也

按堯時四日星居子午卯酉之中故其時爲中天之盛自歲差之說起知經星亦有差漸差而西於是四日皆移位今星日已一半在巳虛日又有一二度過亥昴日只一度在酉房日已盡過寅矣周天每方九十度以七十年差一度計之七九六千三百年則四日度仍有登子午卯酉之時則房必在

子昴必在午星必在卯虛必在酉矣推此則堯舜以前六千三百年必星酉昴子虛卯房午矣或曰三代以上經星都不差差自秦漢始至晉時始覺之亦未可知大抵四日在子午卯酉正位乃天地之正氣其氣運必盛人才多聖賢之徒至移宮移度則應運而起者又視其所泊之地矣其旨微哉

春秋元命苞陽極於九故周天九九八十一萬里此說與周髀同亦詳圖說

左傳天以七紀注二十八宿也按二十八宿分四象限卽周易四象之義也二十八宿分配四獸東方角亢氐房心尾箕屬青龍南方井鬼柳星張翼軫屬朱雀西方奎婁胃昴畢觜參屬白虎北方斗牛女虛危室壁屬元武朱子曰青龍白虎朱雀皆一物惟龜蛇二物故心奇而腎耦朱鳥一而龜蛇二按朱鳥之一乾畫也龜蛇之二坤畫也一說元屬蛇武屬龜葢元字委曲有蛇象龜戴甲有武象也於易之四象則朱雀爲太陽元武爲太陰青龍爲少陽白虎爲少陰於義文八卦俱可配說又詳見後理氣中

易乾鑿度云八卦數二十四以生陰陽衍之皆合於度量注云分八卦各爲三氣之數以生陰陽中分爲四十八按此卽羅盤一卦管三山之說也三氣者如壬子癸壬爲初氣子爲中氣癸爲末氣二十四山分四十八局其源皆出於此

太平御覽引易飛候云太平之時十日一雨凡三十六雨按風爲陽氣雨爲陰氣三十六雨合六六之數七十二風合八九之數

唐九執厤出於西域周天三百六十度無餘分今西厤周天之數與九執厤同可知西法自一行時已入中土矣

天數二十有五五其五也地數三十六其五也五六其天地之權衡乎

五六皆中也河圖五十有五虛五爲大衍之數虛六爲其用四十有九之數天數中於五地數中於六天有陰陽地亦有陰陽故二五爲十幹二六爲十二支一月三十日其氣以五

而遷一年十二月其氣以六而移以五而遷者五行備也以六而移者六爻盡也

文王八卦方位震巽離東南相生兌乾坎西北相生惟西南離兌金火相克移坤於西南隅人以爲泄火以生金而不知正取以成其克之之功也蓋金得火成器坤土乃其模範耳東北坎震水木相生移艮於東北隅人以爲制水以扶木而不知正取以成其生之之功也蓋木得水以生無土則不足以行水而植其根本莊子云萬物得水土氣相繼而生是也一克一生皆不可無土造化消息之妙在此

數往者順知來者逆邵子曰此明伏羲八卦也起震而歷離

兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也朱子曰自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆邵子之說順逆二字不明當以朱子之說爲是易揲大圓圖說更分明但是故易逆數也一句當屬下節說爲是

鄭氏漁仲云伏羲八卦陽道主變其數以進爲極陰道主化其數以退爲極陽以進爲極故乾爲父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六凡成數皆陽主之陰以退爲極故坤爲母而得一巽長女而得二離中女而得三兌少女而得四凡生數皆陰主之此伏羲八卦合洛書之位而言亦理之至當而不可易者見六經奥論由是推之萬化皆起於一退之極而爲進也萬化皆成於九進之極而轉退也至於十則仍歸於一矣此與記所謂禮樂盈減之說相發明禮屬陰故曰禮減而進以進爲文樂屬陽故曰樂盈而反以反爲文陽實而陰虛故陽盈而陰減男子二八而精通女子二七而經行男子七八十猶可有生女子四十八便不能孕育陰陽盈虛消息之妙皆自圖書八卦中來可謂發前人所未

發者也

昔人謂數有十而卦止八乃虛其五十以居中非虛其後之九十兩位也此語極透徹卦位之數所以不數五只數一二三四六七八九而五與十在中矣

鄭漁仲云乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養之方也西北盛陰用事非至健莫能與爭故陰陽相薄而曰戰乎乾戰勝則陽氣起矣按此亦足以証陰不足而陽有餘之義陰不足故坤止於西南陽有餘故乾止於西北惟眞陽能與極陰戰戰勝則

陽氣始肸蠁而起此陽之所以生於子而一陽來復也復與乾通故顏子乾道而功自復入

漢書律厤志經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀之中也孟康云春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成故舉春秋以目歲也於春每月書王易三極之統也於四時雖無事必書時月易四象之節也時月以建分至啟開之分易八卦之位也象事成敗易吉凶之效也朝聘會盟易大業之本也故易與春秋天人之道也傳曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數是故元始有象一也春秋二也三統三也四時四也合而爲十成五體以五乘十大衍之數也按一二三四爲十以成金木水火土

爲五行之體而道據其一其餘四十九所當用也故筮以爲數以象兩兩之爲四又以象三三之爲九又以象四四之爲十六又歸奇象閏十九分孟康曰歲有閏分七滿十九則爲閏也及所據一加之以上凡四十八加一爲四十九因以再扐兩之爲九十八劉歆曰兩之爲九十八三之爲二百九十四四之爲一千一百七十六象閏所據一加之爲一千一百九十六兩之爲二千三百九十二是爲月法之實如日法得一則一月之日數也而三辰之會交矣是以能生吉凶孟康曰三辰日月星也軌道相錯故有交會交會則陰陽有干陵勝負故生吉凶故易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也并終數爲十九易窮則變故爲

閏法孟康曰天數終九地數終十終窮也言閏亦終之窮餘故取二終之數以爲義也參天九兩地十是爲會數參天數二十五兩地數三十是爲朔望之會以會數乘之則周於朔旦冬至是爲會月孟康曰會月二十七章之月數也得朔旦冬至日與歲復九會而復元孟康曰謂四千六百一十七歲之月數所謂元月黃鐘初九之數也紀於四時雖無事必書首月時所以紀啟閉也月所以紀分至也啟閉者節也分至者中也節不必在其月故時中必在正數之月故傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖此聖王之重閏也以五位乘會數而朔旦冬至是爲章月四分月法以其一乘章月是爲中法參閏法爲周

至以乘月法以減中法而約之則六扐之數爲一月之閏法其餘七分此中朔相求之術也朔不得中是爲閏月言陰陽雖交不得中不生故日法乘閏法是爲統歲三統是爲元歲元歲之閏陰陽災三統閏法易九戹曰初入元百六陽九次三百七十四陰九孟康曰易傳也所謂陽九之戹百六之會也初入元百六歲有戹者則前元之餘氣也若餘分爲閏也易爻有九六七八百六與三百七十四六乘八之數也六八四十八合爲四百八十歲按易九戹之易孟以爲傳謂移易而相傳也除陽九之數一百零六故餘三百七十四也次四百八十陽九孟康曰亦六乘八之數也於易爻六有變故再數也按陰九主水陽九主旱下同次七百二十陰七孟康曰九乘八之數也次七百二十陽七孟康曰亦九乘八之數於易爻九變故再數也次六百陰五次六百陽五孟康曰七八爻乘八之數也七乘八得五百六十八乘八得六百四十合千二百歲

也於易爻七八不變氣不通故合而數之各得六百
歲也 挍七與八乘八而中分之故各得六百歲也 次四百
八十陰三次四百八十陽三 孟康曰此六乘八之數也陽奇陰耦故九再數而六四數七八
不變又無耦各一數一元之中有五陽四陰陽旱陰水九七五三皆陽數也故曰陽九之戹 凡四千六百
一十七歲與一元終經歲四千五百六十災歲五十七 孟康曰經
歲從百六終陽九也加災歲五十七合為一元四千六百一十七歲 是以春秋曰舉正於中又
曰閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民
之道於是乎在矣不告閏月棄時正也何以為民故魯僖公
五年春王正月辛卯朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而
書禮也凡分至啟閉必書雲物為備故也至昭二十年二月
己丑日南至失閏至在非其月梓慎望氛氣而弗正不履端

於始也故傳不曰冬至而曰日南至極於牽牛之初日中之
時景最長以此知其南至也斗綱之端連貫營室織女之紀
指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中
凡十二次日至其初為節至其中斗建下為十二辰視其建
而知其次故曰制禮上物不過十二天之大數也經曰春王
正月傳曰周正月火出於夏為三月商為四月周為五月夏
數得天四時之正也三代各據一統明三統常合而迭為首
登降三統之首周還五行之道也故三五相包而生天統之
正始施於子半日萌色赤地統受之於丑初日肇化而黃至
丑半日牙化而白 牙芽同 人統受之於寅初日孽成而黑至寅
半日生成而青天施復於子地化自丑畢於辰人生於寅成
於申故歷數三統天以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭
用事為統首三微之統既著而五行自青始其序亦如之五
行與三統相錯傳曰天有三辰地有五行然則三統五星可
知也易曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其
數遂定天下之象太極運三辰五星於上而元氣轉三統五
行於下其於人皇極統三德五事故三辰之合於三統也日
合於天統月合於地統斗合於人統五星之合於五行水合
於辰星火合於熒惑金合於太白木合於歲星土合於塡星
三辰五星而相經緯也天以一生水地以二生火天以三生

木地以四生金天以五生土五勝相乘而生小周以乘乾坤
之策而成大周陰陽比類交錯相成故九六之變登降於六
體三微而成著三著而成象二象十有八變而成卦四營而
成易為七十二 四其十八 參三統兩四時相乘之數也 三三為九二四為八
八乘九七十二 參之則得乾之策 參七十二得二百一十有六 兩之則得坤之策
兩七十二得百四十有四 以陽九九之為六百四十八 以九乘七十三 以陰六六
之為四百三十二 以六乘七十二 凡一千八百陰陽各一卦之微算
策也八之為八千六百四十而八卦小成引而信之又八之
為六萬九千一百二十天地再之 天地各六萬九千一百二十再併之也 為十
三萬八千二百四十然後大成五星會終觸類而長之以乘

章歲爲二百六十二萬六千五百六十而與日月會三會爲七百八十七萬九千六百八十而與三統會三統二千三百六十三萬九千四十而復於太極上元九章歲而六之爲法太極上元爲實實如法得一陰一陽各萬一千五百二十當萬物氣體之數天下之能事畢矣按以上小註未及詳備讀者以數推之自得按漢志此一段發明易數最爲詳盡先儒多有未及者細玩之皆天地自然之數非小智之所能與也觀此亦足以知古人厤法之精微又按如淳注一甲子六十日一歲三百六十日八十歲得四百八十甲子又五百五八四十爲四百日又四分日之一八十歲有八十分八十分爲二十日凡四百八十

日得七十甲子八十歲合四百八十七甲子餘分皆盡故八十歲則一甲子冬至也細推四百八十日止得八甲子七十字誤也四百八十七甲子七字宜作八字傳寫之誤觀此又可知絳縣老人所謂四百四十有五甲子其季於今三之一也皆是緣古人算厯法而言厤法八十歲得四百八十八甲子則一甲子冬至所謂四千六百一十七歲與一元終則八八相乘之整數也老人年未滿八十歲故從四百八十八甲子扣算得四百四十有五甲子其季於今三之一也云耳此古人一定之成法不參氣盈朔虛言而盈虛消息活法亦不外此以一定法參求之也邵子皇極經世數亦是如此又按

春秋時正朔不行於天下列國各有厤書法亦不同如宋有子韋楚有唐蔑魯有梓愼鄭有裨竈魏有石申夫齊有甘公皆掌天文之官周之厤起丁巳魯之厤起庚子四百八十八甲子法乃古人成法當時多不用舊故絳縣老人之說史趙師曠不閒以厤法解也老人精於厤法故如此云此意從無有拈出者

按皇極經世所謂元會運世者皆是以硬數排上去如一元共十二萬九千六百年一會共一萬零八百年一運共三百六十年一世共三十年十二世爲一運三運爲一會十二會爲一元十二者日周之數也三十者月周之數也分析算來

一元共十二萬九千六百年一會共十二萬九千六百月一運共十二萬九千六百日一世共十二萬九千六百時故元會運世卽年月日時之數此都是硬數排上去竊謂自古言日月星者皆以退度爲準則言天運亦宜以退度爲準經星之差說者不一大約七十二年而逆差一度確不可易厯二萬五千九百二十年而逆差一周天五倍之恰得十二萬九千六百年爲一元之數自來無有窺及此者可見邵子元會運世亦是準天度而言耳其實逆差一周只是二萬五千年一元亦只是十二萬五千年其餘分卽閏位也天地之生數終始於五以五積之得二萬五千恰孚乎經星差一周之數

但自人生於寅以至於未六萬四千八百年皆其可見者也自申至於丑六萬四千八百年則晦盲否塞不可得而見也考長厤自黃帝六十一年上元甲子起至堯八十年止共三百六十年自堯八十一年上元甲子起至周武王元年丁卯共一千一百四十四年自周武王二年至秦始皇九年癸亥共八百九十六年自始皇十年中元甲子至唐太宗貞觀七年共八百七十年自貞觀八年上元甲子至　本朝康熙二十二年癸亥共一千零五十年以上共四千三百四十年蓋帝以前歲差無可考堯時日短星昴時冬至日在虛日入而昴中也月令仲冬之月日在斗皆無度可紀漢元和三年日

在斗二十一度晉太元九年在斗十七度宋元嘉十年在斗十四度唐開元十二年在斗九度唐月令亦同宋統天厤在斗二度元授時厤在箕十度明大統厤在箕五度　本朝康熙甲子猶在箕三度乾隆元年已在箕二度今又在箕一度矣自堯六十一年至康熙二十二年共四千年大約四千年差六十度則二萬五千年正差一周矣自寅至未六萬四千八百年則差之可見者也由其可見者而推之無不準者故曰千歲之日至可坐而致也

天地之數以五爲體以六爲用故兩其六爲十二月三其六爲十有八變四其六爲二十四氣五其六爲一月之數六其六爲一歲之數朱子曰天地之數以六爲節六陽極而生一陰六陰極而生一陽故曰天地節而四時成然則卦畫之止於六乃天運一定之數非人之所能加省焦氏易林則贅矣漢書張衡著靈憲算罔論謂網羅天地而算之也觀易拇天網圖可以立算法之根

說文自敘云其建首也立一於耑引而伸之以究萬源此語其深達周易之旨歟

王輔嗣云大衍虛一不用以其虛也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極乎按一爲太極自王氏發之也

程子曰數始於一備於五小衍之而成十大衍之而成五十

五十數之成也成則不動故損一以爲用按成則不動四字甚精洛書用九不用十卽此義也

朱子曰策數生於四象二篇之策謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬有一千五百二十按二篇之策陽卦三十二陰卦三十二以乾之策二百一十有六爲實以三十二爲法因之得六千九百一十二以坤之策百四十有四爲實以三十二爲法因之得四千六百有八合之則萬有一千五百二十之數備矣（如以三二因二百得六千四百以三二因一十得三百二十以三二因六得一百九十二合之得六千九百一十二如以三二因一百得三千二百以三二因四十得一千二百八十以三二因四得一百二十八合之得四千九

一百十二又陽一卦二百一十有六積三十二陽卦而算之亦得六千九百一十二陰一卦百四十有四積三十二陰卦而算之亦得四千六百有八此皆自然之數也

邵子曰大衍聖人之倚數也五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五十爲大衍八者卦之小成故六十四爲大成蓍德圓以況天數故七七四十九五十者存一言之卦德方以況地數故八八六十四六十者去四言之天數二十五合之爲五十地數三十合之爲六十蓍爲用數卦爲體數用以體爲基故存一體以用爲本故去四圓者本一方者本四大衍之數其算法之原乎邵子此一段說極精人但知蓍之數虛一

以爲用而不知卦之數去四以爲體一卽太極四卽四象也

漢書京房傳房分六十卦直日用事孟康云餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官按此除文王八卦四正者也今之羅盤用之又按揚子雲太元亦去震離兌坎與京氏同惟邵子皇極經世去乾坤坎離則除伏羲八卦四正者也二家皆以四正卦分配四時以主二十四氣易拇天象圖宗邵子除乾坤坎離以配三垣則確不可易者也

凡卦言來者皆指內卦初則來之始也凡卦言往者皆指外卦上則往之終也

卦變之說先儒相沿已久雖朱子亦不能去之蘇子瞻辨之詳矣曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖傳也學者沿是爭推其所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三豈獨爲賁也哉徒知泰之爲賁又烏知賁之不爲泰乎凡易所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也蘇氏此言正與傳義相發明也蠱之傳曰剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也賁之傳曰柔來而文剛下體本乾柔來文其中而爲

離上體本坤剛往文其上而爲艮程子以乾坤二體定卦變之例葢凡卦皆自乾坤二體來也凡陽卦三十二皆自乾來陰卦三十二皆自坤來彖傳於上經言卦變者九訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜是也於下經言卦變者十咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙是也聖人亦特舉其凡不盡釋也如朱子卦變以奇耦互換以圖求之一陰一陽之卦六自姤復來則凡一陰一陽之變自姤復起二陰二陽之卦十有五自臨遯來則凡二陰二陽之變自臨遯起何以蹇言自小過而晉反言自觀來乎訟言自遯睽反言自離與家人乎若不循其序以求卦變則彼此牽引亦難究悉且聖人言卦變之例不一曰往

來曰上下曰進曰行然止言剛柔不言九六不分出卦位不明析爻位則只以乾坤二體明卦變可知矣雜卦傳曰乾剛坤柔則剛柔之爲乾坤益明矣

六九爲老陰老陽七八爲少陰少陽陽以多爲老陰以多者爲少陽主進陰主退也九六七八固是過揲自然之數聖人作易稱九六不稱七八法其變也變者動也不動不占

按左傳正義易之爲書揲蓍求爻重爻爲卦爻有七八九六七八者六爻皆不變卦下總爲之辭曰彖九六者當爻有變每爻別爲之辭曰象不變者聚而爲彖其變者散而爲象此解彖象二字極分明聚散二字亦極精

朱漢上曰陽之初爲木爲春爲仁陽之盛爲火爲夏爲禮陰之初爲金爲秋爲義陰之極爲水爲冬爲智蓋仁之惻隱方自中出而禮之恭敬則已盡發於外義之羞惡方自外入而智之是非則已全伏於中故其象類如此若能黙會於心便自可見元亨利貞其理亦然按四象統於兩儀四時統於寒暑只是陰陽二者而已但四象一太陽二少陰三少陽四太陰以陰陽相配之體言而四時一少陽二太陽三少陰四太陰以陰陽相傳之用言故有不同耳

凡六爻皆不變以本卦爲主一爻二爻變仍以本卦爲主蓋爻雖變而卦體如故也三爻變則以本卦與之卦爲主蓋變者半不變者半故兩主之四爻五爻變則以之卦爲主蓋爻變而卦亦變故反以之卦爲主以本卦爲客至六爻皆變又不以之卦爲主而曰用九用六者何也蓋六爻既變而遂用之卦則失本卦之義且無以别於之卦之不變者故聖人獨著此義以爲占筮之法不僅乾坤爲然也

陸法言切韻序云一陰一陽交春夏秋冬備而萬情生焉一剛一柔交東南西北備而萬形成焉一闔一翕交平上去入備而萬聲生焉一唱一和交開發收閉備而萬音成焉觀此言可知古人之學無一不與易道相關故易爲五經之原

蔡元定曰天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬理出於一

動一靜天下之萬數出於一奇一耦天下之萬象出於一方一圓盡起於乾坤二畫按此即蘇氏卦變之說也

晉志揚子雲曰聲生於日甲己爲角乙庚爲商丙辛爲祉丁壬爲羽戊癸爲宮律生於辰子爲黃鐘丑爲大呂之類聲律相協而八音生按此即納音原於干支之義納音詳圖說所謂甲己角乙庚商者以陽爲主而陰從之也

史記索隱云宮弦最大用八十一絲商弦用七十二絲角弦用六十四絲徵弦用五十四絲羽弦用四十八絲按宮爲太陽故用九九羽爲太陰故用六八商爲少陰故用八九徵爲少陽故用六九角統陰陽之會故用八八數合六十四卦宮

爲天統商爲地統角爲人統三才之義備矣
周易數學之源也而理該乎其中天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此數之綱也數立而象附焉文王周公孔子以象數說易獨不及五如一則曰一朝一夕一陰一陽一寒一暑一君一民一握一人一車一矢一致一德一索二則曰二氣二人二女二君二民二簋兩作兩地三則曰三人三歲三年三日三百戶三褫三錫三接三驅三狐三就三品三才三索三倍四則曰四德四時四方四象四國四支六則曰六位六龍六爻六畫六虛七則曰七日來復八則曰八月有凶九則曰躋於九陵十則曰十年乃字十朋之龜不

聞以五數取象蓋五爲土猶四時不數土也土爲萬物之母五爲萬數之君圖書俱以五居中尊五也物無往非土之用易無往非五之象也天數五地數五乃計其總數而言非取象之謂不可不知
朱子曰說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然則事無實証而虛理易差也按朱子此說最爲精當說義理而畧象數終有一偏之弊此本義所以繼程傳而作也

理氣

易之爲書聖人因卜筮以垂教然聖人初不以卜筮爲第一義五謀而心居其先卜筮居其末謀及乃心本諸身也謀及卿士謀及庶人徵諸庶民也謀及卜筮則建天地質鬼神之事也能謀諸心則心與理會能研諸慮則慮以理定已有以定吉凶而成亹亹然後及於人謀鬼謀所謂因卜筮以垂教者教以先自盡其心也心體上正大光明無一切朋從憧擾之私尙恐有毫釐之差而質之於卜筮無非求歸於大中至正無過不及而已聖人之易學聖人之心學也
天位乎上地位乎下人居其中故曰人者天地之心惟聖人乃能爲天地立心
按說卦以人身之八體配八卦足主下六經爲震震動也動由下興也手主上六經爲艮艮止也止莫妙於手也耳輪內

陷爲坎目精外耀爲離巽下開爲股兌上開爲口覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而聽坎月主夜也一身之榮衛還周於手太陰心一日之陰陽昏曉會於艮時故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮
按漢書五行志思心傳者病土氣蓋心爲君火火傷則土病母虛則子虛之謂也又曰君道傷者病天氣此卽中和不致天地不位之義此二語俱精
邵子曰圖皆從中起萬事萬化生於心按中謂五五之中是一一卽心也朱子謂中間白處便是太極這便是心故邵子云心爲太極又詩云一中心上起經綸是也

邵子男子吟云耳目聰明男子身洪鈞賦予未爲貧須探月窟方知物不躡天根豈識人乾遇巽時知月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春朱子云天根月窟指姤復二卦都是春即天理流行之意按天地之運姤了又復復了又姤往來無窮生生不息此天理流行處聖人川上之歎即逝者指點天理流行此中便有一部周易在

三十六宮有三說或以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數當之或以乾三畫坤六畫震坎艮各五畫巽離兌各四畫之數當之雖有至理總不如以六十四卦反對之三十六卦當之其理更正大也

大衍之數有十三說皆有至理臚而列之可知大衍之妙其說無窮其理亦無窮也劉氏謂衍天之參而爲三十衍地之兩而爲二十參天兩地即大衍之數一也朱子謂河圖中宮天五乘地十而得五十按此即前邵子以十五爲小衍圖之說是小衍者大衍之根也二也宋氏謂太極一加兩儀陽一陰二爲三四象太陽一少陰二少陽三太陰四合爲十自乾一至坤八合爲三十六總之得大衍之數是大衍即一生二二生四四生八之數也三也馬融謂北辰兩儀日月四時五行十二月二十四氣爲大衍之數北辰不動不用也四也熊氏所傳地十圖爲大衍之體天一圖爲大衍之用闕子明云五行生乎一成乎六一不用者六來則一去即天一圖之義五也荀爽云八卦六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故四十九六也京氏謂大衍五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛求實按此則周官載十日十有二辰二十有八宿之號似据大衍而言而所云以虛求實終不分明竊謂虛一不用謂觜星也觜參同位觜本無度可紀或一度或半度所以存其位也觜爲白虎爲刑星虛而不用以此見天之尚德不尚刑也蓋與太白無餘氣同義七也說文包象人褢妊巳在中象子未成形元氣起於子子人所生也男自子左行三十女自子

右行二十俱位於巳爲夫婦褢妊於巳男起巳至寅女起巳至申男順女逆皆十故人十月而生男行年始寅女行年始申按此理甚精蓋徑一圍三者天數徑一圍四者地數大衍之數則人數也男三十女二十合之爲大衍古人制男女嫁娶之禮正本於此八也算術勾股法勾三三而三之爲九股四四而四之爲十六弦五五而五之爲二十五合之爲大衍之數九也又算法以七爲諸數之根如徑七七之方周二十八圓周二十二併之即得大衍之數此兩積相比例之率也圓周二十一而有餘故作二十二亦可所謂虛分則包之也十也又大衍五十以七爲準七者天地人之中數也易曰參

天兩地而倚數謂倚乎七也參天者徑一圍三三七二十一兩地者徑一圍四四七二十八合之四十有九此與圓周方周之說同但彼以兩周爲率此以參兩言也四七二十八而適足三七二十一而有餘故又有三七二十二之說是虛一不用其中固自有一在也此造化秘妙之緒非可以私智參也十一也又河圖之數五十有五洛書之數四十有五聖人於河圖減一五於洛書增一五減河圖而增洛書酌其中而用之曰大衍之數五十此與周天氣盈則三百六十五朔虛則三百五十五乾坤二策酌盈虛之中曰凡三百有六十具見聖人裁成之妙用十二也又大衍之數洪範之數也洪範

一五行二五事四五紀九五福皆五也五四二十八庶徵亦五也共二十五三八政八也六三德三也七稽疑七也六極六也共二十四合之得四十九爲大衍之用數惟皇極不言數而爲衆數之主猶易之太極所謂一也易之虛一虛太極也範之虛一虛皇極也大衍卽洪範之數尤可見八卦九章相爲表裏之妙十三也此十三說者皆有一定不易之數皆有一定不易之理自又算法以下四說皆淳之所心得彙而觀之足徵易道之無窮盡也（以七爲根尚有除一二三以四五六七八九十立表之說詳見易揆圖說）又虛一不用之說有九六來則一去一也虛猶二也三七二十二三也洪範虛五四也又馬融云北辰居位不動謂虛中也五也子夏曰一不用者太極也六也孔穎達曰虛一以象虛無之氣七也荀爽曰初九潛龍勿用謂虛初也八也唐仲友曰洪範五事以次皆言用初一曰五行不言用謂虛一也九也虛一虛初一也虛五虛中一也虛五虛一又一也太極卽一洪範虛五卽一其說不同其義皆相通惟二十一與二十二虛而不虛不虛而虛微妙之至而虛猶之義精通造化列而觀之皆可悟大易之奧矣

朱子曰思孟以後無人識性始自濂溪說動靜陰陽五行之變二程因此推出氣質之性來竊謂程朱所云理氣後人直分作兩般其實理卽在氣上氣中自有理惟戴記一段說得

極好天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也盛德有氣尊嚴有氣仁義亦有氣此氣中自有理理卽在氣上見也非氣之外別有一理也氣清則理純氣雜則理駁清則善濁則惡善有剛柔卽於仁氣義氣上見惡亦有剛柔亦卽於不仁不義之氣上見不仁不義之人先具有不仁不義之氣得於天者薄也故凡爲惡之人不足畏直可憫耳以憐憫之心待惡人斯見惡人无咎矣周子以五行言性又曰剛善剛惡柔亦如之故凡性之具於心者皆其心之禀乎氣者也

邵子曰太極居坤復之間按六十四卦之間皆有太極而坤復之間乃太極之根也是故復爲天根於此間得其消息斯其妙無窮矣復之一陽動於坤下善端發見故復見天地之心

邵子曰一動一靜之間天地人心至妙至妙者與朱子曰靜中有動見天地心正如大黑暗中有一點明按朱子發明邵子之說其意甚微總之爲聖爲賢亦只在一點明處擴而充之以至於高明配天萬古不夜者此耳中庸所謂致曲孟子所謂若火之始然泉之始達亦只在此動靜之間不汩沒此天良耳此幾一息則氣拘物蔽終身在黑暗中矣

天地之化氣質而已矣必先有氣而後成質水火氣也而無質土金木質也其質皆水火爲之也五行皆有陰陽而成質者分得開不成質者分不開水內陽而外陰火內陰而外陽此分不開者也土之陰陽分燥濕金之陰陽分剛柔木之陰陽分草本此分得開者也故土金木皆有二卦土有艮坤艮陽而坤陰也金有乾兌乾陽而兌陰也木有震巽震陽而巽陰也水火則坎離各一而已矣而土金木皆賴水火以成質者也有質者謂之才故天地人謂之三才地屬土天屬金人屬木地之爲土人所知也天屬金者何也蓋乾爲天爲金天就是金結成一個硬殼子不獨天是金星亦金也傳曰隕石於宋五隕星也不是星隕而化爲石星之本質原是石也人屬木何也人之身體皆圓乃木質也毛髮木之枝葉也物與人同屬木者也凡質皆由氣成故先氣而後質二十八宿之序正緣於此今所謂角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫者乃言退度度退故星亦退言也其實天左旋經緯星皆左旋也宜言箕尾心房氐亢角軫翼張星柳鬼井參觜畢昴胃婁奎壁室危虛女牛斗且所云斗之初度乃斗之末度斗之末度乃斗之初度星逆故度亦從而逆也凡度皆然而箕尾心房氐亢角之序則何也蓋天一生水地二生火箕水也尾火也故先言水火心月也

水之精也房日也火之精也次言心房仍是言水火氣與精合而後能成質成質自下而上由靜而動也故三才先言土土乃生金氐土也亢金也土爲地金爲天土濁而金清濁降而清升天地之始先有地而後有天猶人物之始先有女。而後有男陰先於陽陽不先於陰故曰陰陽不聞曰陽陰也天地成形人物始生故四七之數皆終於木角者木也木者人與物也二氣流行而三才成質故四七之數皆始於水火月日而終於土金木也知東方七宿之序餘三方皆統此矣又世人言物件但稱東西不稱南北東木西金有質可持而行水火無質不可持而行故也

邵子曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理按伏羲六十四卦圓圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也然泰爲治而蠱否與隨皆亂也故自古治日常少亂日常多君子常少小人常多也如邵子元會運世之數一運三百六十年即可以推歷代之治亂子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也雖其間治亂多寡年數不一而大致如此孟子曰天下之生久矣一治一亂其理却極開濶

甦臏問評秦始皇初即位漢高祖以是年生梁武帝殺東昏

侯覆齊祉而侯景亦以是年生陰極陽生陽極陰生之理詎不信耶按此說即消息之驗也可知陰陽原不相離離則天道絕矣陽極之日陰已伏陰極之日陽已萌不極不伏不極不萌君子之所以尙消息盈虛也

義例

史記易本隱以之顯春秋推見至隱易與春秋天人之道也此語極精亦本韓宣子見易象與魯春秋看出

漢書六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者葢五常之道相須而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也此說所見極大及周子作通書則云易何止五經之原其天地鬼神之奥乎所見又逖然遠矣

隋志易以八卦定吉凶書以九疇論休咎春秋以災祥驗行事按八卦九疇原相爲表裏易象與春秋亦然春秋譬猶病症易乃其脈候也

尙書斷自唐虞周易斷自伏羲伏羲畫易開陰陽之端渾天地之奥天地至此而準易亦至此而準故曰易與天地準

詩如易之元得春之氣能鼓舞萬物者也禮樂如易之亨得夏之氣能陶鎔萬物者也春秋如易之利得秋之氣能裁制萬物者也書如易之貞得冬之氣能收斂萬物者也易爲五

經之統領囊括萬彙終始四時者也書之能收斂萬物者只是以欽敬之心運用天下歸之於中正而已書與周易同源猶水與土之同源也書是水主智主正周易是土主信主固信爲五常之綱土爲五行之綱周易爲五經之綱又周易爲經五經爲緯自伏羲以來只組織得一節虞夏商周亦只組織得一節此萬古一綱組織無時或息者也一部周易恰是貞下起元相循環而無已者故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣

中字乃自有天地以來傳國之寶伏羲畫易創此一大寶至堯舜始發明其義堯兢兢業業以此寶授之於舜舜兢兢業

業以此寶授之於禹兢兢業業乃用中於民之本世之治亂長短視乎皇極之建不建書曰皇建其有極又曰建中於下民此眞萬世傳國之寶也後世不知此義猥以秦璽爲寶豈知聖人之大寶在此不在彼易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁仁字乃酌中之源頭也

鄭康成易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也按此說亦本乾鑿度但易簡乃贊乾坤之德非通論易者宜以朱子所謂交易者代之陰陽之化始於交易中於變易而卒歸於不易也

漢書五行志於易雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地

皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕育根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則長養華實發揚隱伏宜盛陽之德入能除害出能興利人君之象也按豫非二月之卦歸妹非八月之卦此葢以雷之出入正當二八月之中故取二卦之卦義而言其曰人君之象者此意甚精易言帝出乎震曰帝出者欲人君法天象以出治之謂也

又按乾鑿度引孔子曰陽三陰四位之正也說者以上經三十下經三十四當之但此是言卦不是言位三者木之正位四者金之正位大明生於東月生於西故以陽三陰四爲位之正

儀禮疏引春秋演孔圖孔子修春秋九月而成卜得陽豫之卦宋均注夏殷卦名按豫爲一陽出於地上故曰陽豫猶坎之名爲習坎注說非也

皇祐四年九月御閣召賈昌朝講乾卦用九云外以剛健決事內以謙恭應物詔褒答以卦義付史館又考見羣龍无首无毋通禁止辭言勿以一人之意見首其事故有謙恭應物之說記所云毋爲戎首亦此義也王氏畧例云乾壯惡首然則王氏亦作毋字解矣又宋李氏椿云易以九居五六居二爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多吉葢君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用君

以虛中行其剛健臣以剛中守其柔順則上下交而其志同此可與賈昌朝講乾卦用九相參也程沙隨亦有是說

張掄易卦補遺云易以初上爲定體以中四爻爲變繫辭謂之中爻先儒謂之互卦所謂雜物撰德辨是與非非此無以見焉坤上坎下曰師而長子帥師之象葢出乎震坤上艮下曰謙而用涉大川之象葢出於坎雷在天上大壯而曰羝羊有兌存焉明入地中明夷而曰蒙難有坎存焉按此說極通透所謂非中爻不備者此也

乾乾坎坎重卦也蹇蹇謙謙井井夬夬重卦義也

凡彖傳文義例有六曰以如順以動之類曰而如止而說之

類曰乃如乃亨其悔乃亡之類曰是以如說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨之類曰故如明以動故豐之類曰曰如柔得位而上下應之曰小畜之類以以相連爲義而以相疊爲義曰以當前指點言故則總其後之辭也乃者難辭不必本有此義是以者直承之辭則本有此義也

凡彖傳言大矣哉者十二卦豫隨遯姤旅以時義言所係在義也坎睽蹇以時用言所係在用也頤大過解革則直以時言所係在時也係在義者其義大也係在用者其用大也係在時者則以時事爲大也

易也者三才之道也天地有自然之運人身有當然之功當

其屯也則有濟屯之道當其否也則有濟否之道當其睽與蹇也則有濟睽濟蹇之道聖人之開示天下後世欲人之立人道而與天地參也

吳草廬曰時之爲時莫備於易夫子傳六十四彖獨於十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四卦之時不同也一爻一時則三百八十四爻之時不同也始於乾之乾終於未濟之未濟則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長時之百千萬變無窮而吾之所以時其時者則一而已此說極好通乎此者可以知君子時中之謂矣時有順逆而吾之所以處之者有順而無逆時有困亨而吾之所以處之者有亨而無困非元虛家委心任運之謂也亦只是戒慎恐懼不失厥中而已矣玉海有云天道之妙千歲可致而甚於一刻之弗差治道之盛庶績咸熙而原於寸陰之無曠一部周易終日乾乾自强不息以求合乎天行也能如此則天下無難處之事天下無難處之時矣

易傳中惟孚字貞字无咎字有二解孚有以爲孚信者中孚之類是也有以孚爲必者其孚窮也之類是也貞有以爲守正則吉者安貞吉之類是也有以爲貞固守此則凶者拂頤貞凶之類是也无咎有正言者義无咎也之類是也有反言者又誰咎也之類是也

王氏畧例云夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者順逆之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨順逆者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會避險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深觀爻思變變斯盡矣此一段發明易例至詳盡而文亦與易繫相表裏可謂深於說易矣又云象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象存言者非得象者也存

象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬此一段雖說得入元入妙究竟是莊列之旨非聖人意也聖人言書不盡言言不盡意又曰立象以盡意繫辭焉以盡其言意可盡乎言可盡乎而曰盡意盡言者究竟皆不盡之蘊也終之曰默而成之不言而信存乎德行總要人踐履篤實有以自得於意言之表非眞欲人忘言忘象也王氏乃欲并言象而忘之則與觀象玩辭之旨相去遠矣

文字始於圖書開初便由象始故六書亦始於象形前漢書作象形象意象事象聲其意更精

解易最難能通諸經史易理乃通以諸經史所有皆易所有也能通諸子百家易理乃通以諸子百家所有皆易所有也推之農圃方技一切小數無非易也故曰解易最難

解易較解諸經難諸經說制作說理義說得十分圓足便住易則不然說到盡頭處還是起頭處無內外無小大無始終十二經廿二史皆其註脚是說不盡的

聖學

伏羲不立文字但有六十四卦畫至文王始有卦名卦辭謂之象周公始有爻位爻辭謂之象孔子有十翼而特著大象之義伏羲之易無所不統文王言時周公言位孔子言德而易道始備六十四卦象傳於十二卦發時字之義發其凡也知十二卦時之為義則六十四卦皆舉之自乾坤初開由屯蒙至未濟所謂元會運世皆統於此周公發明六位之義孔子大象皆責成於人而言無非反身修德之事時主天位主地德主人文王以天道明易周公以地道明易孔子以人道明易而三才之極立矣

易自包犧神農黃帝堯舜湯武文王高宗箕子皆言及之而獨不及禹禹衍洪範周易不得而及之也然兩書自可以相

通按劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏後人因謂周易言八卦不言五行其實八卦中自有五行也洪範言五行不言八卦其實五行中自有八卦也所謂經緯表裏者如此不知洪範能發明周易之用周易却全用洪範之數蓋禹衍九疇初一曰五行以下六十九字是也一五行以下乃箕子衍禹九疇之文也次七曰明用稽疑原合卜筮而言龜為卜策為筮夏曰連山商曰歸藏所起不同而八卦與六十四卦則一也箕子衍禹之說云七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二周易之用不出貞悔二字惟左傳發明最詳傳曰蠱之貞

風也其悔山也以一卦言則內卦爲貞外卦爲悔以卦變言則本卦爲貞之卦爲悔凡三爻變者二十卦則以前十卦主貞後十卦主悔又凡卦變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭則又以前三十二卦主貞後三十二卦主悔其說詳啟蒙古人筮法皆本貞悔故惟此二字括盡一部周易之用其說自洪範發之是洪範乃說易之祖孰謂洪範無與於周易哉又卦謂之畫範謂之衍故五爲小衍五十爲大衍周易不言衍所謂大衍之數五十者謂洪範之數也周易筮法全用洪範之數初一五行次二五事次三八政次四五紀共二十三數次五皇極不

言數而爲諸數之主極者一也次六三德次七稽疑凡七次八庶徵凡五次九五福六極共二十六數連上二十三計之爲大衍之數五十虛皇極之一則其用四十有九也此皆洪範所衍之數故曰大衍之數也記曰王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右王中心無爲也以守至正所謂皇極虛一不用之象也是周易亙通乎洪範之源又孰謂周易無與於洪範哉所謂經緯表裏者蓋如此不獨八卦五行互相通而已也古人筮卦用木主書伏羲大禹文王周公孔子五大聖人者有以也但大禹用洛書以衍洪範自成一篇文字不爲羲畫而設故易不言大禹也

易至孔子而易道始備是故孔子之易有十當時惟顏曾思孟各得其一老莊之徒得其一宋時周邵程朱各得其一其餘諸子得其一老莊之學流而爲釋道至魏伯陽冀其說而成參同契則周易之孽子也而河洛羲文諸圖流傳於丹竈之家則支流餘裔之功亦不可沒也參同契諸儒曾爲之注釋其所得之一亦自不可廢也其餘諸子則自漢唐以迄於今皆統此矣後之說易者於一分中得其一釐一毫實有所見發前賢所未發皆可有功於易學易曰差之毫釐謬以千里無差謬則毫釐之得皆不失爲正傳有差謬者皆外道也聖賢之學惟精惟一詩三百一言以蔽之曰思無邪經禮三

百曲禮三千一言以蔽之曰無不敬二典三謨四代之書不失兢兢業業之意六十四卦三百八十四爻不出終日乾乾之旨是故六經同道千言萬語只在此心

宋紹興五年張浚入見上親書周易否泰卦賜之浚奏自古小人傾陷君子莫不以朋黨爲言臣嘗考泰之初九拔茅茹以其彙征象以爲志在外蓋言其志在天下國家非爲身故也否之初六拔茅茹以其彙征象以爲志在君則君子連類而退蓋將以行善道而未始忘憂國愛君之心焉觀二爻之義而考其用心則朋黨之論不攻而自破矣臣又觀否泰之理起於人君一心之微一念之正其畫爲陽泰自是而起矣

一念之不正其畫爲陰否自是而起矣按此說極精而兩卦初爻拔茅茹俱作君子說更好時之泰也君子引其類而進志在天下不顧私家時之否也君子引其類而退身在江湖不忘廊廟故一曰志在外一曰志在君其言一念之正不正則否泰起於姤復之義也其說俱精

憂悔吝者存乎介悔吝不是好字亦不是不好字能憂悔吝則無悔吝矣其開端下手存乎介介是有分辨之義孟子所謂利與善之間周子所謂幾善惡之幾皆此意也楊子見歧路而泣亦是此意

按六十四卦其用神全在震卦大象云洊雷震君子以恐懼

修省傳曰震無咎者存乎悔又曰无咎者善補過也周易爲寡過之書聖人原不能必人之無過而貴人之善補過聖人所自信者可以無大過顏子不貳過不能無過但能不貳之而已蘧伯玉寡過未能所以見賞於聖人故聖賢學問只在寡過而其要在乎能震堯之兢兢舜之業業禹之孜孜臯陶之贊贊湯之翼翼文王之祇祇武王之皇皇皆是一震字之意原此意與天相通帝出乎震天之震也恐懼修省聖賢之震也易拇之義蓋取諸此故千言萬語不出此義

洪範五事貌言視聽思貌主一身而言震也言兌也兌爲口舌也視爲離離爲目也聽爲坎坎爲耳也思則皇極之運於中者河洛之五也心也洪範五事先震兌而後坎離顏子之四勿視聽言動先坎離而後震兌一始於震一終於震所謂懼以終始也帝出乎震萬物出乎震故洪範先從貌起顏子則總歸於震蓋耳目口皆有動象也顏子得力於復復亦震象也

詩之教二南盡之矣書之教二典盡之矣易之教乾坤二卦盡之矣惟乾坤二卦有文言通乎文言無不通矣

善學易者只學得一卦只學得一爻至於學之有得則卦卦皆有得焉爻爻皆有得焉

乾一卦直包得一部周易在孔子與天合德亦直包得一部

周易在顏曾思孟其得力只在一卦上顏子得力於復曾子得力於艮子思子得力於乾孟子得力於節四子稱四配直是配此四卦

伏羲爲畫卦之祖神農黃帝堯舜因制作而及如耒耨之利取諸益日中爲市取諸噬嗑垂衣裳而治取諸乾坤是也湯武爲革卦取象高宗爲救濟取象帝乙爲歸妹取象文王箕子爲明夷取象他皆不及也當時惟顏氏之子實有得於復卦之義聖人特以顏氏之子當之他皆不及也自古來有當於易者蓋亦難矣顏子聞道甚早觀昔者吾友之說則曾子得道在顏子後子思孟子更在後夫子不及見也

孔子之學易也學乾也學乾者學其健而已矣健而不息之謂乾至誠無息之謂聖大哉乾元惟孔子當之顏子有三月之違尚未至健而不息之候顏子學乾者也學乾自復始故曰不遠復无祗悔元吉顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也不遷怒不貳過克已復禮爲仁克已者无妄之謂无毋通禁止之辭顏子之四勿惟无妄而已矣學乾之健從无妄入故无妄次復復則不妄无之盡矣視聽言動皆妄所由生視聽言總歸於動目動而視耳動而聽口動而言三者之動動以心也心動而三者隨之矣三者動而足隨之矣足動而身隨之矣故曰咸有拇志在外也志不在外斯无妄矣

卷之六終

易拇卷之七

通說二

華容萬年淳彈峯氏著

諸賢之學

周易用晦二字與詩養晦二字互相發明養晦以靜言用晦以動言惟養晦方能用晦聖門諸賢俱有所表著顏子之學非聖人發明之人幾不知有顏子惟善於養晦故耳朱子字元晦亦取此意也老子之守黑揚子之尚元皆周易用晦之意

司馬溫公法言序云孟子好詩書荀子好禮揚子好易按此三語大非淳則謂荀子禮之賊也揚子易之賊也溫公惟不知揚子故有潛虛之作以擬太元太元擬易畔易者也潛虛擬元又去之遠矣至以好詩書言孟子則又淺矣程子曰知易者莫如孟子其深知孟子者乎

按荀子曰善爲易者不占大舜志定謀同然後用筮揚子曰不以其占不如不筮王通曰縣而語易則玩神管輅曰善易者不論易又曰易安可注皆得聖人之心學者孟子之深於易益以此也

文言曰元者善之長也繫傳曰繼之者善也孟子道性善正原於此又王氏云充善端於蒙泉之始絕惡念於履霜之萌充善端本孟子孟子似不爲蒙泉而言而蒙象云山下出泉

君子以果行育德孟子泉之始達正本於此王氏之言不爲無見也周子靜而淸汨則亂亦卽此意

周易明時三百八十四爻一爻有一爻之時於乾卦已備舉其凡二曰時舍三曰時惕又曰與時行四曰欲及時五曰奉天時上曰與時極統而言之曰時乘六龍明言六爻各有其時而六十四卦皆視此矣孟子稱孔子爲聖之時直以孔子當一部周易

乾爲木果陽卦也碩果不食陽爻也陽則便有生氣天地之大德曰生聖人之大德曰仁聖賢只爭在此處做工夫剝窮上反下一陽來復充而長之便是純乾平旦之氣善端發見

之初充而長之便是聖人

顏子子思子皆學乾者也顏子學乾從復卦入子思子學乾從乾之九二一爻入其得力處不同二子之學尙未至健而无息地位而學已到至處

繫辭下傳第五章發明顏子之學甚詳而顏淵喟然歎曰一章卻正是發明下傳第五章意也故周子曰發聖人之蘊敎萬世無窮者顏子也

顏子之於復顏子不自言而夫子言之曾子之於艮夫子亦嘗言而曾子自言之曾子曰君子思不出其位此艮卦大象之辭曾子直道其生平所得力處也艮卦之義惟周子通書言之甚悉曰山下出泉靜而淸也汨則亂亂不決也靜而淸則決汨而亂則不決從蒙卦瀆則不告說來蓋蒙與艮同艮爲山山下有泉此水土同源之義靜而淸則決此卽溥博淵泉而時出之之義故曰愼哉其惟時中乎曾子眞積日久學有所得夫子方語之以一貫此靜而淸則決也門人不知所謂不可就與言一貫只就忠恕上說此汨而亂則不決也又曰艮其背背非見也此解艮卦彖辭彖言艮其背不獲其身所謂內不見已也行其庭不見其人所謂外不見人也夫子四絕終於毋我皆是艮其背之意釋氏竊聖賢之蘊而言四相始於無我曰無我相矣又曰無人相無施者相無受者相

其實只是一箇無我蓋之且釋氏之無我皆是空相聖賢都是實地學問如曾子之三省第一是爲人謀而不忠這便是無人我相的實事爲人謀的事卽在我身上取則故彖曰艮其身止諸躬也思不出其位只是至當恰好之意如記所云仁人不過乎物孝子不過乎物凡處事接物皆有至當恰好一定不易之理大學一書乃夫子所以傳曾子者三綱終之以止至善未至必求其至已至則止而不遷無過無不及方是至善方是其位明德新民皆當止於至善便是艮卦內不見已外不見人學問工夫盡頭處象曰艮其止止其所也其所卽是其位卽是至善處曾子之學只在止處做得工夫好

故其發明止至善便以文王緝熙敬止仁敬孝慈爲至善標準一部大學從釋明明德至絜矩以平天下只是不出其位四字盡之事事止於其所人人止於其所內聖外王之事畢矣艮卦原兼動靜而言究竟動處的實事都源於靜處有實功緝熙敬止此靜處實功也周子云聖人定之以仁義中正而主靜立人極焉通書四十章終之以艮皆得力在靜處故終之曰靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎靜則止卽主靜立極意止非爲卽是不出其位出其位便是爲便是不止易曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物惟物與无妄故聖人對時育物只因人物之所固有者裁成之非有

一毫人爲之私此止非爲之義也曾子眞積力久於何見得只看曾子問一篇細細思索看他平日於事事物物上都要還他一個至當恰好之則便是思不出其位實在工夫大學所謂致知格物正心誠意者皆實力步步做過來到得絜矩以平天下這箇矩便不差了若矩上稍有差忒則舉而絜之便有多少不平處曾子之絜矩與聖人從心所欲不逾矩皆是思不出其位盡頭處矩所以爲方也天下之物圓則行方則止圓則動方則靜序卦云震者動也物不可以終動止之故受之以艮止之二字有多少力量有多少妙用所謂主靜立極皆在於此後人不能於靜處做工夫故動則走作不能於止處做工夫故行則走作止之二字卻省多少煩惱無論讀書行事持已接物大用大效小用小效前輩李安溪最服銳峯截斷做三字亦此意止方能不出其位程子曰曾子之學誠篤而已此艮之所以終於敦艮也若夫時止則止時行則行動靜不失其時其道光明則非聖人不能也

一部周易看他於何起於何止顏子子思子於周易起處下手曾子孟子於周易止處下手或探本而之流或沿波而討源聖賢之學本末源流一以貫之者也伏羲八卦始於乾文王八卦始於震復亦震也又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮於此終者於此始故曰其道也深乎

聖賢之學物我無間方能物我兼盡如人有時謀於我此順乎我者也人有時犯於我此逆乎我者也順乎我而不見有人較易逆乎我而不見有人較難犯而不校昔者吾友從事於斯宜曾子之心摹力追而不能忘也

中庸爲明道之書爲明易道之書也易曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化一部中庸只是發明此一爻中庸二字始見於此中庸所云存養省察正是閑邪之事誠字爲中庸一書之主宰實一部周易之主宰也五達道所以行之者一九經所以行之者一都是存誠之事而有誠者誠

之者兩項人物存誠爲善世之本居上不驕卽善世不伐之旨一直說到篤恭而天下平卽德博而化之旨中庸大旨不出乎此

中庸分三大支於篇首天命三句已立其綱明行一支以致言費隱一支以道言天人一支以性言其大旨不出易繫窮理盡性以至於命一語修道窮理也率性盡性也天命以至於命也天命三句從本源說下來三大支卻從下手處說向源頭上去盡人合天卽大象以人道立敎之旨也

中庸一書以發明乾卦九二一爻爲主而六爻之義皆備遯世不見知而不悔則不易乎世不成乎名遯世无悶不見是

而无悶之謂也戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微則終日乾乾之謂也居上不驕爲下不倍則居上位而不驕在下位而不憂之謂也雖有其位一節則君子進德修業欲及時之謂也致中和天地位萬物育則聖人作而萬物覩之謂也自用自專則貴而无位高而无民之謂也學問思辨篤行則學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之之謂也南方之強北方之強則剛而不中之謂也和而不流一節則剛健中正之謂也建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑上律天時下襲水土無不持載無不覆幬四時錯行日月代明則與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天弗違後天奉若之謂也一部中庸無非述明此一卦而九二一爻則全書之主腦也子思子稱爲述聖有以哉

學問思辨總少不得寬以居之四字學不寬則問見淺問不寬則取資隘思不寬則會通少辨不寬則證佐狹學問思辨工夫細碎卻處處有寬以居之之意然後說到仁以行之去而中庸乃畧此一句何也緣這一章書廣大悉備三達德五達道說到九經之事效此是何等規橅故不用再贅此一義也

中庸一書其發明乾之二爻只以中爲主不及正字之意緣九居二位雖不正而義不係乎此且天下之理未有中而不

正者故曰龍德而正中易言正中與書言執中一也卻與周子聖人定之以仁義中正之說各不相蒙

中庸一書只發明一卦一卦只發明一爻古人說經博學而詳說之將以反說約皆是此意聖人說詩曰爲周南召南又曰關雎樂而不淫哀而不傷三百篇統於二南統於關雎中庸說易與夫子之說詩其旨趣一也

邵子曰知易者不必引用講解乃爲知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也又程子曰由孟子可以觀易又尹氏曰孟子精通於易孟子踐履處皆是易三子之言誠深知孟子者然其說卻自

揚子雲倡之揚子雲謂孟子知言之要知德之奥非苟知之亦允蹈之此最善論孟子者此即傳所云君子所居而安所樂而玩之謂誠知居而安樂而玩則日用動靜之間無往而非易矣

孟子一書凡詩書禮春秋無不言及而獨不及易不知孟子一生無非發明易旨孔子言仁無所不賅孟子每合仁與義立言此正承易繫立人之道曰仁與義來孟子一生學問得力在道性善正承繼之者善成之者性來盡心章三節正承窮理盡性以至於命來孟子教人切近處在發良知良能即易則易知簡則易從之義也知言養氣是孟子一生根柢知

言詖淫邪遁即將叛者其辭慙一節意也養氣言至大至剛即大哉乾乎剛健中正之義也孔孟一派源流於此可見而其於節也最有體會生平所以告齊梁之君者惟以省刑薄斂擴充其不忍之心此節以制度不傷財不害民之義也一書之中說井田封建學校最詳而有要此君子以制數度議德行之義也顏曾當初爻無位之地立身事外故不出戶庭无咎也象曰不出戶庭知通塞也若顏子曾子可謂知通塞矣禹稷與子思當二爻有位之地身在事中故不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也失時已極不得不出而救之戶在內而門在外不出戶庭无咎何况門庭故曰雖閉戶可也不出門庭且凶何况戶庭故曰雖被髮纓冠而往救之可也孟子初年知戰國失時已極毅然欲有所爲深有望於齊梁之君逮致爲臣而歸知天下無可屬意之主知時之閉塞而必不可通欲爲禹稷子思而不可得乃退而爲顏曾故曰夫天未欲平治天下也如欲平治天下當今之時舍我其誰也吾何爲不豫哉又曰我無官守我無言責也則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉孟子於此二爻之義言之津津有味而一生所行全得力在此一卦孟子眞可謂善學易者非程邵二子亦無人能見及程邵二子見及之後人亦無有能發明二子之說者竊幸所見之不謬也

說卦云艮止也雜卦云節止也皆是有限制之意天下事事皆有限制物物皆有限制聖賢見得分明有把握有操守不肯絲毫踰越孟子言柳下惠不以三公易其介皆是此意記曰先王之制禮也人爲之節須知淑身淑世都係乎此人皆有節而人自踰之何哉孟子言君子不謂命君子不謂性而不字壁立萬仞方見得節字力量如此其大也

書錄題解郭雍父忠孝受學於程伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要無出於此自是方覺讀易有味膀其室曰兼山立身行道皆自止始抜曾子之學全得力於艮前己備言之而伊川之說則直以周子通書末章之說度與人也孰

謂程子於周子圖書隱而不發哉
禹之告舜曰安汝止伊尹告太甲曰欽厥止止之爲義大矣哉明德之止於至善新民之止於至善君臣之止於仁敬父子之止於孝慈皆此意也

諸子之學

老子謂一生二二生三三生萬物莊子謂一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能得又曰通於一萬事畢皆周易象數精要之旨而谷神不死營魄相抱爲道家之宗旨至魏氏作參同契叙大易之文述黃老之意發丹經之秘謂之外道則可謂之無得於易則不可也且羲文諸圖皆流傳於丹

竈之徒使河洛源流不致湮沒未始非其功也
漢人解經詩書謂之故春秋謂之微易謂之林林林者生生不已其出無窮之義惟易而後可謂之林樹木之生自下而上分枝析幹相對而出千條萬竿同此一本全是一部周易之象易林二字始於焦氏而未有發明人罕知其意旨其他如洞林火珠林其名號皆源於此周子曰動靜互爲其根根字最宜玩味邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁可悟易林二字之妙可悟周易之妙

按焦氏易林之後其相沿以林名者京房有守林三卷集林十二卷郭璞洞林三卷新林四卷許竣新林一卷郭氏成林二卷杜氏新易林三卷以易林名者有費直易林二卷魯洪度易林三卷崔氏易林十六卷梁簡文易林十七卷庾說易林二十卷皆原本焦氏易林十六卷而來然皆各自爲說無與於周孔者也
按六爻之位初者始也一爻曰初爻言自一爻始可以知上之爲末矣六爻曰上爻又可以知初之爲下矣初九者陽之始也乾也初六者陰之始也坤也凡陰陽之卦皆從此始以其得氣最先也又六謂之上者以示無以復加之意焦氏易

林不知此義所以爲贅若十二而再加之有何不可聖人作易直教人不能加於初上二字已示其意
文選注東觀漢記曰永平五年秋京師少雨上御雲臺召尚席取卦具自卦以周易卦林占之其繇曰蟻穴封戶大雨如注明日大雨以詔書問王輔嗣答曰此易卦震之蹇按此卽焦氏易林則當時已用之矣月令正義按易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥此所引易林卽火珠林之說則火珠林亦統謂之易林矣
或曰京房學易不知浚恒貞凶之戒其未達易之理歟王伯

厚曰邵子有言夫易聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然又曰聖人重未然之防是謂易之大綱宦官之用事在宣帝時爲一陰之姤當防而不防至元帝時爲五陰之剝君子消小人長不利有攸往而京房猶欲救之房之學長於易之災變得其數而不明其理一日欲去望之堪猛所不能去之疾焉得爲知易按王氏此說大不然聖人言國無道至死不變强哉矯京房身在事中與邵子身在事外者不同國家到顛覆之時也須要幾箇不怕死的扶持綱常方好若平陂往復聽其自然聖人何爲又說艱貞二字每讀房傳爲之慨然可謂艱而能貞矣至進說

之從容不廹得尤周易納約自牖之意

古本周易人皆知有晁以道呂東萊程沙隨所定之本不知皆原本邵子百源易也百源在蘇門山下邵子讀易之地其手寫之易卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八所謂百源易也邵子分八篇晁呂程皆分十二篇總之皆八篇也亂古經者始於鄭王宋儒正之而後人復仍之且朱子本義亦非復朱子之舊朱子之舊亦百源易也

漢藝文志易經十二篇顏氏注上下經及十翼各自爲篇此古經之犂然可考者亂古經者自費直王弼始而劉牧乃云小象獨乾不係於爻辭尊君也石守道亦云小象係逐爻之下惟乾屬之於後者讓也是皆止知費王之易而不知有古經者也學術之趨於簡便而不悟其非久矣

胡庭甫謂希夷龍圖序正以五十五爲河圖劉牧乃以四十五爲河圖托言出於希夷妄矣殊不知龍圖易亦非希夷所著希夷只傳得幾箇圖並無成書且序文亦粗疎不得圖中之旨此與麻衣心法皆係後人僞托

孫坦之曰世有子夏易以爲親得孔子之藴觀其辭畧而不粹間或取左氏春秋傳語証之晚又得十八占稱天子曰縣官嘗疑爲漢杜子夏之學及讀杜傳見其引明夷對策疑乃釋然不然班固儒林傳何以言易始於商瞿子木而遽遺卜

商也哉按此說極得後之引子夏易者可恍然也

朱子謂漢上自是一老儒無書不讀無事不曉只是不善作文字窒塞不通耳按漢上老人集傳十一卷並不得易之肯綮不但不善作文字也

鄭夬周易傳十二卷邵子言夬竊其學於王豫沈括亦言夬之學似雍則王豫鄭夬皆爲邵子之學者也

邵古字天叟作周易解五卷古邵子之父也而邵子之子伯溫復發明父業邵氏其三世通易者乎

張子正蒙邵子皇極經世書皆自成一書不盡爲周易言但張子之學在西銘一篇而正蒙之言易者又少邵子之學在

伏羲四圖而皇極之言易者尚多其言曰圖雖無文吾終日言而未始離乎是其爲功於周易與所得於周易者豈正榮之所能及哉

參同契以乾坤爲門戶坎離爲匡廓邵子亦云乾坤定上下之位離坎列左右之門其除四卦不用自參同契發之也

邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四此詩可與易陣圖相參邵子之說詳於圖說而周易大綱則此詩已盡之

天地間只有奇耦斷無有不奇不耦而成三如太元所畫者

而洞極真經尤而效之蓋復可笑溫公喜太元而著潛虛潛虛雖不做太元要之與太元皆爲無益之學太元潛虛且立脚不穩何況範數

晁氏志關朗著成筮論數十篇唐趙蕤云亡篇過半今無詮次才十一篇目云王通讚易蓋宗此也按王通讚易七十篇又云讚易道以中先師之旨所謂先師者謂關氏也

周易言數莫精於管郭至邵子而數學始正周易說理莫先於費王至程子而理學始大朱子謂邵傳羲畫程演周經分理數而言也合理數而一之者其惟周子乎周邵之學雖皆原於陳希夷而微妙精通繼往開來皆其所自得也至朱子者本義而理數之說始大備

又晁氏曰易雜老莊而專明人事自王弼始易家始失其所傳按此說極中王氏之病所謂失其傳者謂象數之源也

王弼云冬至陰之復夏至陽之復按陰陽二字倒亂傳寫之誤但易於一陽言復喜之也於一陰言姤懼之也陰不可以復言周子元亨誠之通利貞誠之復所謂誠者陽也陽中實故曰誠所謂誠之復者即一陽來復也

又利貞者性情也原是平說王注云不性其情何能久行其正此語亦不然程子好學論性其情之語亦本王氏但性其情情其性都說得去以此訓利貞者情性也卻不可程子好

學論早年所作作易傳時則無此語矣

周子太極圖通書無非發明周易故通書初亦名易通淳甞欲取中庸太極圖通書附於孔子十翼之後原此二書皆爲發明周易故也

中庸自有說到無太極圖自無說到有無極而太極正接中庸無聲無臭說來如韓子原道正接孟子君子反經一節說來歐陽公本論三篇正接韓子明先王之道以道之說來古人大文章皆有所自承此之謂薪傳

太極圖直自贊易故終之曰大哉易也斯其至矣通書與太極圖原是一體事太極圖如中庸天命之謂性一章通書四

十章如仲尼曰君子中庸以下三十章也古人作書皆先有一篇總說後人竟有以太極圖通書作兩册書者至以太極圖附通書後失之遠矣

太極圖通書皆周子所手以授程子兄弟者朱子云程子之言性與天道多出於此然卒未嘗明以示人是必有微意焉然明道先生云昔受學於周茂叔每令尋孔子顏子樂處所樂何事是明道直把通書顏子章教人玩味曰夫富貴人所愛也顏子不愛不求而樂乎貧者獨何心哉天地間有至富至貴可愛可求而異乎彼者見其大而忘其小焉耳見大則心泰心泰則無不足無不足則富貴貧賤處之一也處之一

則能化而齊嘻周子所以言仲尼顏子之樂者已盡於此矣捨此又何處尋其所樂又曰自再見周茂叔後吟風弄月以歸有吾與點也之意吟風弄月即曾點風浴詠歸之趣即仲尼顏子所樂處也明道之推尊周子可謂至矣其所以發明周子之旨趣亦可謂至矣又伊川先生顏子所好何學論云天地儲精得五行之秀者爲人其本也眞而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀樂愛惡欲情既熾而益蕩其性鑿矣是故覺者約其情使合於中正其心養其性故曰性其情又伊川易傳序云太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉此二段者皆伊川所以發明周子太極圖之旨也由此言之則明道伊川二先生已畢所授於周子者明挈以示人矣後人不究乎此謂二程子有所秘而不宣豈其然乎

立人之道曰仁與義人之道仁義盡之矣元亨利貞配仁義禮智禮屬夏主發散與仁爲一類智屬冬主沉靜與義爲一類言仁義已括禮智但分四德說不可無禮智而禮貴得中智要行正一部周易不出中正二字故周子言聖人定之以

仁義中正則四德已備而於周易之旨顯然著明周子之有功於易學只此一句已發其秘不獨主靜二字爲聖賢開關啟鑰也

邵子曰心爲太極又曰道爲太極不獨兩爲字著色相即心字道字亦有色相總不如易有太極四字妥適又曰無極之前陰含陽也無極之前豈可以著一字總不如周子無極而太極一句妥適甚矣立言之難也

程子易傳兩序俱絕而朱子本義仍用程序而不自作序正見本義爲程傳而作後人觀本義不明者須觀程傳始得程傳詳而本義畧兩書自足以相資然無程傳本義自可以

孤行無本義程傳不能孤行也祿程傳雖詳而實畧本義雖畧而實無不賅也

周易至孔子而周易始大備解易至朱子而解易始圓足自漢唐以來解易者多矣憑他說天說地說元說妙皆是孔子十翼中所有之義解易與他經不同他經說到十分處便住說易說到十分處尚只是一毫一釐耳通志堂所收易說可謂備矣然尚有未見未聞之書是故說易只有虧欠他的無本利交清過得去者也

易㨨卷之七

易㨨卷之八

附說　　華容萬年淳彈峯氏著

附鄭注　附鄭氏周易異字
附釋文及經史異字　附京氏易傳異字
附許氏說文周易異字　附周易字數說
附洪範綱目衍義說
附訂正周子通書說

附鄭氏注

乾二於三才爲地道地即田三於三才爲人道君子之象五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也　淳按

王注未出以前皆宗鄭注鄭注之存於今者已不備間有謬誤而可取者尚多茲特表而出之如乾六爻之分天地人皆不易之位也葢以三爻之卦言則三爲天初爲地二爲人以六爻言則上五皆天初二皆地三四爲人故曰兼三才而兩之故六

不成乎名當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也　按不自殊異此正古人養晦之道此意甚好至云以從世俗則非經旨

坤聖人喻龍君子喻蛇上六爲蛇得乾氣雜似龍　按上六變則爲純乾故云得乾氣又鄭氏儀禮注蛇龍君子之類又

後漢書康成傳云歲在龍蛇賢人嗟皆此意謂其有元黃之變也

屯六三機不如舍機弩牙也　按幾作機解亦通

比初六有孚盈缶初爻辰在未未上值東井井之水人所汲缶汲器也　按鄭氏多飛符納甲之說比下坤坤初納未東井之位也其說亦可存

失前禽者謂禽在前來者不逆而射之背走者順而射之不中亦已用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁以仁恩養威之道　按不中亦已卽邑人不誡無求必得之意也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉五爻辰在卯春爲陽中萬物以

生仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉　按五爻宜在亥不在卯但泰爲寅月之卦至六五已得卯月之氣矣

同人天在上火炎而從之是其性同於天也

謙山體高今在地下高能下下謙之象

豫坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師

隨震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨　按以上諸說皆傳義之所同

隨之內動以德謂六二居中得正也

蠱先甲三日後甲三日甲者造作新令之始先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義　按朱子之說卽本此

噬嗑聰不明也目不明耳不聰　按此原解何校滅耳不必兼目說聰不明猶言聽不明也或云聰疑聽字之誤

頤頤者口車輔之名震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤　按口車二字拗出

習坎上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒而用缶　按鄭純以納甲說天象可知易象與天象本自相符但此所云辰

在丑似誤宜云辰在子又所云尊於簋副設元用缶不見所出鄭氏深於禮者必有所本

離九三不擊缶而歌艮爻也位在丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶　按下體互巽宜云巽爻本卦二爻係丑言與二爻偕樂之意上以缶爲酒器此又引詩以爲樂器其實擊缶猶擊缽擊盂擊唾壺之類耳

焚如殺其親之形死如殺人之刑棄如流宥之形　按殺親者焚始見此殺其人壞其宮却不言焚其身縁殺親無刑古人以焚以洿者直欲以水火變化之不欲留其種類也已耳

咸拇足大指也脢脊肉也

明夷夷傷也日出地上其明乃光至其入也明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱無幹政事以避小人之害也　按經言文王以之箕子以之無避害之意其謂明夷于飛者乎

睽火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽

困困於酒食未上值天厨酒食象　按兌之上爻值未

震上六索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也　按驚恐不寧故有此象

漸九三互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈

夫坎水流而去是夫征不復也　按此以互體解之亦得

中孚四辰在丑上值天淵　按此卦四爻值未宜云三爻在丑傳寫之誤也

旣濟互體爲坎又互離離爲日坎爲月日出東方東隣象月出西方西隣象　按大明生於東月出於西離東坎西日月正位也但謂之爲隣究以爻言不以卦言也

精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變　按此是以春夏爲精氣秋冬爲游魂亦可備一說

天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并陰陽各有合然後氣相得施化行也　按此段解五位相得而各有合發明河圖之義已開宋儒之先矣

四象布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火　按此即陰陽老少四象物已成象故以成數言漢儒說四象惟此最分明

樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或暗弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱　按樞機不作一物亦得

易一言而含三義易簡一也變易二也不易三也易則易知簡則易從此言易簡也變動不居周流六虛此言變易也天尊地卑卑高以陳此言不易也　按此說亦開宋儒之先但宋儒添交易一義更爲完備

周易者言易道周普无所不備　按此義卓越已詳前書

附鄭注周易異字

需九二需于沙沙作沚九三致寇至寇作戎訟患至掇也掇作惙三褫之褫作拕師懷萬邦也作寵光耀也否疇離祉疇作𠷎同人乘其墉墉作庸大有明辨晳也晳作遰謙裒多益寡裒作捊豫介于石介作砎賁舍車而徒車作輿賁如皤如

䲭作幡復六三頻復厲頻作卑大過枯楊生稊作生荑離不
鼓缶缶作擊離王公也離作麗咸滕口說也滕作騰恒初六
浚恒浚作濬大壯羸其角羸作纍晉自昭明德昭作照失得
勿恤失作矢明夷文王以之箕子以之以作似夷于左股夷
作睇睽其牛掣作牛挈觢初六宜待也作宜待時也解百果
草木皆甲坼坼作宅損懲忿窒欲作徵忿懫欲夬九三壯于
頄頄作頯姤卦作遘卦后以施命誥四方誥作詰升卦作昇
卦困朱紱方來紱作韍鼎其形渥作形剭豐遇其配主作妃
主豐其蔀蔀作菩豐其沛沛作芾自藏也作自戕繫辭故
君子之道鮮矣鮮作尟有功而不德作不置研幾作研機男

女構精構作覯雜物撰德雜作㒸為寡髮寡作宣為黔喙黔
作黚有字異而義同者如黔與黚之類有字異而義亦異者如寡之為少宜之為白之類皆足見所傳之異至於某字當作某當讀某則猶仍
本文也

附釋文及經史異字

釋文引古文彙作莔翩作偏枕作沈躊躅作蹢躅繻作襦劉
向引易曰飛龍在天大人聚也又引易大傳曰誣神者殃及
三世又失之毫釐差以千里經解有君子慎始一句失之之
之作若差作謬東方朔傳有正其本萬事理六字說苑又作
建其本而萬理又易文之異者漢書謙謙作嗛嗛資斧作齊
斧日中見沬作昧其欲逐逐作悠悠禴祭作瀹祭周禮注引
其形渥作刑剭繻有衣袽袽作絮參天兩地而倚數倚作奇
寡髮作宣髮與鄭氏同緇衣引恒其德貞作偵深衣引直其正也
正作政史記引乾飛龍飛作蜚漸于磐作般後漢劉修碑動
乎險中險作儉鬼神福謙福作富魏文帝紀注太史許芝引
初六履霜無堅冰二字內則注引夷于左股夷作睇與鄭氏同明
顯引困而不失其所無亨字以上皆可補說文異字之所未
備

附京氏易傳異字

京氏易傳見釋文者君子體仁仁作信利物物作之福謙作

富謙不忒作不貸殷薦作隱薦盱豫作汙豫朋盍簪簪作攢
剝牀以膚膚作簠君子得輿得作德朋來作崩來大畜作大
經憧憧作憧憧夷于左股夷作胰先張之弧弧作壺赦過宥罪
宥作尤劓刖劓作劊吾與爾靡靡作劘月幾望幾作近旁行
而不流流作留天下之賾賾作嘖行其典禮典作等再扐後
掛掛作卦可與酬酢酢作醋易以貢貢作工洗心作先心包
犧包作伏坎為豕豕作彘為瘠馬作柴馬為吝嗇作遴為舁
足作朱足為矯輮輮作柔豫怠也怠作治朶頤作瑞頤坎水
洊至洊作臻祗既平祗作禔按以上異字皆前書所未備
或於此不失其所傳也

漢許叔重周易異義其書無傳今考說文引用經傳與今文多不同如百穀草木麗乎土麗作䕎土作地亢龍有悔亢作忼祇既平祇作禔童牛之牿童作僮牿作告以往吝吝作遴先庚三日庚作賡噬乾胏胏作𦞦天且劓劓作劓其牛掣掣作觢夫乾確然確作寉服牛乘馬服作犕夕惕若厲厲作夤其文蔚也蔚作斐乘馬班如班作驙天地絪縕作天地壹壺繻有衣袽袽作絮晉作簪巽作顨艮作𥃩振恒凶振作榰垂門擊柝柝作㯷又作欜爲的顙的作旳又作馰日昃之離昃作厢莫暵乎火暵作曎豐其屋作寷參天兩地兩作㒳古之葬者葬作𦵏君子以節飲食節作卮允升大吉允作歁泣涕連如連作㦁包荒荒作巟拯馬壯吉拯作抍所傳不同如此

唐郭京周易舉正三卷洪容齋隨筆錄其異文如象曰履霜陰始凝也今多堅冰二字屯象曰何以從禽也今脫何字師田有禽利執之之今作言比象曰失前禽舍逆取順也今誤倒其句賁亨不利有攸往不今作小剛柔交錯天文也今脫上四字坎習坎今上脫坎字姤包失魚失今作无蹇往蹇來正正今作反困象曰入于幽谷不明也今谷下多一幽字鼎聖人亨以亨上帝以養聖賢今帝下多而大亨三字震彖曰不喪匕鬯出可以守宗廟社稷今脫上四字漸象曰君子以居賢德善風俗今脫風字豐象曰遇其夷主吉志行也今脫志字中孚彖豚魚吉信及也今及下多豚魚二字小過彖柔得中是以可小事也今脫可字事字下多一吉字象曰密雲不雨已止也止今作上既濟彖曰既濟亨小小者亨也今脫一小字繫辭三多譽四多懼注云近也今誤以爲正文雜卦蒙稚而著稚今作雜如此等處皆可以正今本之失朱子本義間引一二不盡正也如賁之剛柔交錯震之不喪匕鬯此文之斷不可脫者

按荀子云誦數以貫之古人誦書有數故於凡書字數無不確記其多寡所以示謹慤防滲漏備遺忘也十三經各有字數但羣經之字雖有其數而古人作書未必皆有其意惟洪範與周易乃數學之祖其字數之多寡皆有精意不可加損也如洪範初一曰五行以下六十五字乃大禹所第之文五六者天地之中數彝倫之攸敘皆從此出漢書所云五六天地之中合而民所受以生者蓋源於此也除六十五字外洪範之文皆箕子所衍共九百八十七字七八九者乃洛書三元正運之終數也七八九由此終一二三卽由此始三元循環由此可推此洪範字數不可有加減者也若周易文王以天道明易周公以地道明易孔子以人道明易上下彖辭文王之易也共七百一十五字七一五皆陽數也天道也上下爻辭周公之易也共四千二百二十字四二二皆陰數也地道

也上下大象孔子之易也共八百七十二字衍二字八陰數七陽數陰陽合而成人人道也此皆有精意存焉不可加減者也釋文引梁武帝以文言爲文王所制此語必有所本文言二字方有來歷以左傳考之自元者善之長也至故曰乾元亨利貞六十四字按六十四卦之數以示文言雖止於乾坤實所以發六十四卦之凡也孔子復闡乾坤二卦之爻發明文言共九百八十七字上下彖傳共二千八百九十一字上下小象傳共三千六百一十五字上下繫傳共四千四百七十一字說卦傳共九百六十九字序卦傳共九百零七字雜卦傳共二百五十字總共二萬一千五百九十字二者陰陽

之數易所以明陰陽也一者數之始五者數之中九者數之終一五九而河圖洛書之數備矣河圖終于十十仍歸於一也此皆有精意存焉不可加減者也又易以卜筮得全以故無大脫漏諸本所說不一兹以朱子本義爲據而檢其顯然易見者如文王之彖辭都無脫漏或云萃亨亨宜衍鼎元吉吉字宜衍然存之亦是不必衍也周公之爻辭並無脫誤一字孔子之大象或云漸之居賢德賢字宜衍然賢字義足亦不必衍也此天地人三才之數並無差謬者也彖傳若比吉也三字同人曰三字賁傳賁亨亨字漸傳漸之進也之字此八字宜衍者也象傳坤履霜陰始疑也堅冰二字宜衍者也

文言乾九四重剛重字宜衍者也繫傳下六章彰往節先儒言疑有誤說亦不一竊謂此節宜云夫易彰往而察來微顯而闡幽當名而辨物二而字倒開字宜衍疑因闡字而誤出者也十二章能研諸候之慮候之二字又宜衍者也此外並無脫誤以上共衍十四字適符二萬一千五百九十字此易之爲書有一定之字數不可有加減者也若後人所疑之脫文其言之有理者如賁卦彖傳剛柔交錯四字震卦彖傳不喪匕鬯四字雖言之成文而本文不言而意已舉矣亦不必加也此外雜說之紛紛者皆在存而不論之列其無理而不必存者又不待言矣

附洪範綱目圖說

惟十有三祀王訪于箕子王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下民相協厥居我不知其彝倫攸敘箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極以上六十五字禹所次第九疇蓋如此以下則皆箕子所衍也

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土分第一節為綱後傳此

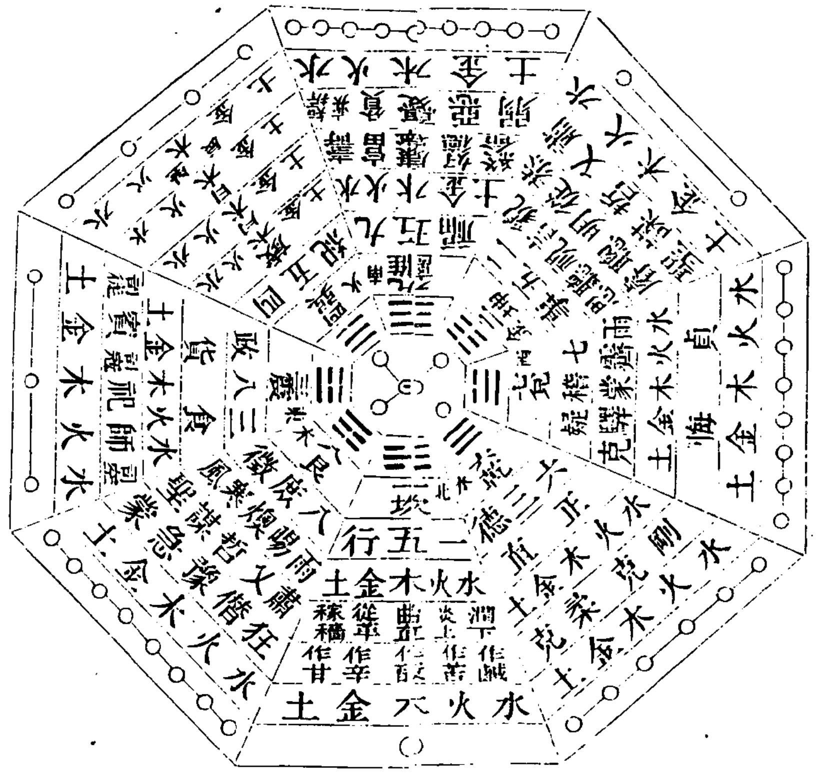
水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下
作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘
二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思
貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明
作哲聰作謀睿作聖
三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司
寇七曰賓八曰師八政有綱無目詳在職官不能盡舉故但舉其綱耳
四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰厤數
曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用
成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不

成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風
星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨自曰
王省惟歲至則以風雨舊誤脫在恒風若之下不知此實四五紀之目也日不及厤數者以厤數統於歲月日星辰
故也
五皇極皇建其有極
斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極
凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極凡厥庶民有
猷有爲有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之而
康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極無
虐煢獨而畏高明人之有能有爲使羞其行而邦其昌凡

厥正人既富方穀汝弗能使有好於而家時人斯其辜於
其無好德汝雖錫之福其作汝用咎惟辟作福惟辟作威
惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食
其害於而家凶於而國人用側頗僻民用僭忒自惟辟作福至民用
僭忒舊誤脫在高明柔克之下今係之此說詳後無偏無陂遵王之義無有作好
遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨
無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極
曰皇極之敷言是彝是訓於帝其訓凡厥庶民極之敷言
是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王
六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克

平康正直彊弗友剛克燮友柔克沉潛剛克高明柔克
七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克
曰貞曰悔
凡七卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人
之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜
筮汝則從龜從筮從卿士從庶人從是之謂大同身其康
彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士
從龜從筮從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆
卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外
凶龜筮共違于人用靜吉用作凶

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時
五者來備各以其敘庶草蕃廡一極備凶一極無凶曰休
徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰
聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠若
曰急恒寒若曰蒙恒風若
九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命
六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱



衍義圖說

宋儒眞西山大學衍義一書爲經筵講義而設我 朝孝經

衍義扶綱飭紀端本澄源視眞氏書更有體要竊思衍義者
以一書爲之綱而滙羣書之精粹分條別類以附其下讀一
書而羣書備焉但大學衍義不越正君心以正朝廷正朝廷
以正百官正百官以正萬民之旨其例不能他及卽孝經衍
義敦崇本教秩叙倫紀其例亦不暇泛徵博引若一書而能
統括羣書旁羅萬彙者莫如洪範一篇其門類次第皆天然
位置不容安排四方八面靡不周足且衍義二字更爲的實
蓋洪範本係衍義之書有綱有目有條有理以羣書分析而
比次之乃覺無義不統無事不賅不獨絲聯繩貫互相發明
而且原原本本萬慮咸周謹循其敘而分別言之易之太極

與洪範之建極非有二也周子曰無極而太極太極動而生
陽静而生陰一陰一陽互爲其根陽變陰合而生水火木金
土此卽河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏之因也易
之太極成於八卦範之建極原於五行大哉五行其建極之
根柢乎易不言五行範不言八卦究之八卦統於五行中乾
兑金也離火也震巽木也坎水也艮坤土也羲文八卦與六
十四卦之義皆統於此矣水火者陰陽之氣也木金土者陰
陽之質也以氣質言爲五行以象緯言爲五星虞書首言在
璿璣玉衡以齊七政七政日月五星也日月爲水火之精總
不越此五者但象緯之說宜詳附於五紀此處可從其略在

天爲五星在地爲五方東西南北中央之山水形勢氣運風
土係焉禹貢職方皆統於此而東方蒼龍七宿南方朱鳥七
宿西方白虎七宿北方元武七宿因河漢之升沉而定分野
則地理之說五方判焉於天地爲五行於人性爲五常於人
類爲五倫範所謂彝倫者謂五常五倫也五常曰仁義禮智
信著於事謂之道存於心謂之德皇極之建其根本節目無
大於此則凡五常之說所謂窮理盡性以至於命者皆統於
此父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信則凡
五倫之說所謂天經地義民行者皆統於此天地人三極之
道皆原於五行故曰五行者皇極之根本水曰潤下一節言

五行之性情功德潤下作鹹一節言五味也五味爲養身之主則凡醫師食醫膳宰及內經素問之說皆統於此不及五官五色五聲者以詳在五事故也二五事曰貌言視聽思建皇極者下手切實功夫只在日用尋常之地堯之兢兢舜之業業與夫顏之四勿曾之三省皆統於此而其要不越敬之一字故曰敬用五事恭從明聰睿者五事之用肅乂哲謀聖者五事之驗小學曲禮少儀容經大學誠意正心修身皆內聖外王之功也貌主一身而言實統五官而言口以言爲主不必及味故味屬五行曰視則凡發爲五色其形於服物采章所以養其目者皆統於此曰聽則凡和爲五聲其見於五

音六律所以養其耳者皆統於此其要以敬爲主其效以聖爲至至於聖則皇極之本在此矣修己之事立而後可以語治人三八政之首食貨也舉民事之極重大而言農爲食貨之本故八政統言農用國之大事在祀凡一切禱祀非爲一人之身皆爲農也司空掌邦土者掌農之所有事也司徒掌邦教興賢興能其秀民之能爲士者皆自農來司寇掌邦禁爲農除害也七曰賓招携懷遠八曰師戡亂除暴皆所以安農此皆建極之實事周官六職首言惟王建國辨方正位體國經野以爲民極蓋得此旨矣食貨二者所賅甚廣史記有平準漢書改增食貨亦本此意則凡田賦地利水利皆統於

此祀則天地山川宗廟百神之典皆統於此司空掌土戶口版圖係焉司徒掌教學校選舉係焉司寇掌禁刑法志係焉賓爲大小行人之事居五禮之一則凡朝覲會同宴享飲射皆統於此師卽軍禮凡大小司馬之職與春秋列國以來用兵行軍之制一切車制馬政弓矢甲冑之數皆統於此卽此一節已括一部周官但周官以官言此以政言政可盡統於農官不可盡統於農也四五紀者乃言在天之五行皇極建則致中和而天地位萬物育而凡推測天文整齊厤法一切象緯之事與凡歲時之休咎日月星辰之災異與人主遇災而懼側身修省皆所不能畧者自王省惟歲至則以風雨舊

誤脫在恒風若之下不知此正四五紀之正文也按晉書容成總斯六術外紀云六術謂羲和占日常儀占月鬼臾蓲占星伶倫造律隸首作算大撓作甲子也容成作厤而曰總斯六術者蓋日月星等皆統乎厤洪範四五紀有王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星而不及厤數正以四者皆統於此也言王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星而不及厤數者以厤數統於歲月日星故也五皇極而皇極不舉其綱者以皇極無所不統凡洪範之綱皆是也極者福之本福者極之應極建則本身徵民故以歛時五福用敷錫厥庶民爲先所謂五福卽九五福之謂所謂錫汝保極者卽萬年厥子

乃德惟王子子孫孫永保民之謂然皇極之要惟以培持人才爲第一義自古帝王應運而起必以得人爲急而人之才不能無毗於陰陽淫朋者毗於陽比德者毗於陰六極之所謂惡弱也論語開章首義以學教人先要變化氣質犯上作亂者剛惡也巧言令色者柔惡也先要除此兩種學方有進步此與洪範同義除此兩種則人皆有可用之才矣才之可用者有三有猷智也有爲仁也有守勇也三者缺一不可智仁勇爲三達德有此三達德而皇極之建乃得其人故曰汝則念之所謂念茲在茲也天下惟中人之才最多故不協於極不羅於咎者盡可歸於甄陶故曰皇則受之無棄才也大

約人才三等猷爲守其上也周子所謂剛善不協於極不罹於咎者其次也而康而色曰予攸好德者有向善之心無奮發之志周子所謂柔善又其次也故曰汝則錫之福所以助之爲善也無虐煢獨而畏高明皆以用人言煢獨猶言寒門高明猶言世族煢獨之中未嘗無可用之人高明之族未嘗無僨事之子舜起於仄微共鯀以才過高而敗是用人不可拘資格也若夫人之有能有爲不必猷守兼全而薰蒸誘掖使趨於善皆可備緩急之用故曰使羞其行而邦其昌且朝廷用人之才宜先養其廉恥故曰凡厥正人既富方穀汝弗能使有好於而家時人斯其辜北門懷交謫之慮九經有重

祿之勸皆爲此也才之可用者盡其才而其不可用者亦斷不可夾雜於其中邪正不兩立直枉不相容故曰於其無好德汝雖錫之福其作汝用咎用咎言用人之過也然人才固所當用而權柄不可下移世之盛也大臣法而小臣廉世之衰也諸侯强而大夫僭故曰臣之有作福作威玉食害於而家凶於而國至人頗僻而民僭忒則陪臣出而庶人議矣極之不建其弊乃至於此此古今天下大勢之所歸而洪範言之了晰如此惟辟作福至民用僭忒舊誤脫在高明柔克之後求之於六三德意義不屬當在其作汝用咎之下蓋凡厥正人一節所以警其君惟辟作福一節所以警其臣君臣上

下交相警戒而皇極立矣無偏無陂以下承上側頗僻而正言之偏陂好惡以性情言偏黨反側以事實言有此性情而後有此事實此則致中和之極功也故曰會其有極歸其有極以上皆皇極之敷言何謂敷言將君臣上下之治象敷布於咏歎淫液之中此所以鼓之舞之使民日遷善遠罪而不知誰爲之者詩三百篇用之於房中用之於鄉黨用之於邦國用之於朝廷用之於宗廟情意賅洽太和洋溢此治象之成也故上之人是彝是訓下之人是訓是行而皇極建矣六三德者又進言培養人才之義所謂平康正直者卽孔子所謂中行剛克柔克或正治之或反治之俾之同歸於正直而

已此兼上下而言上而爲臣則虞廷之用元凱去四凶是也下而爲士則王制尙功尙齒移郊移遂是也又下而爲民則子産之寛以濟猛猛以濟寛是也不剛不柔敷政優優則六三德之說也七稽疑卜五占二古者龜重於筮故卜詳於占自孔子譏藏氏作虛器爲不智讀易韋編三絶著十翼以明筮法於是筮重於龜而卜法寖微漢時猶有大横壽陵之卜不知何時亡之然五謀而乃心居其先臣民亥之卽正君心以正百官萬民之義卜筮居其後卽天道遠人道邇之義五從又以卜筮居臣民之先者乃由內及外之序也八庶徵以時爲貴聖王之世五日一風十日一雨者時也五者以時敘

而獨言庶草蕃廡者猶易言天地變化草木蕃也庶草蕃廡而兄其他乎極備極無皆中和不致之故故皇極之建不建而休徵咎徵應之劉向五行志著天人不爽之應所以炯戒人主之意眞得洪範之旨矣五福六極列其綱而畧其目者以其詳在五皇極中也錫汝保極者壽也旣富方穀者富也而康而色曰予攸好德者康寧也攸好德也會有極歸有極者考終命也六極與五福正相反短折者不壽疾雖未必盡短折而未必得壽此二者與壽反憂與康寧反貧與富反惡與攸好德反弱與考終命反而其說亦具於皇極中煢獨者凶短折者也偏陂者疾也時人斯其辜者憂也弗使好於而

家者貧也淫朋者惡也比德者弱也作好作惡作福作威至於頗僻僭忒則惡之極也故天子建中和之極則人皆遊於熙和物各反其性情靡不獲其所者鼂錯有言人情莫不欲壽三王生而不傷也人情莫不欲富三王厚而不困也人情莫不欲安三王扶而不危也人情莫不欲逸三王節其力而不盡也可謂善說洪範者乎總而言之洪範全篇不越一敬不獨五事然也五行天人之理賅焉王者敬天勤民莫先於此道千乘之國首言敬事八政不本於敬則漸流於廢弛五紀則敬授人時皇極則王敬作所三德歸於正直則敬以直內事也稽疑則竭誠盡敬以祈神也庶徵則恐懼修省之事

也五福六極則極之建不建之驗也極之建不建由於君心之敬肆敬者徹上徹下徹首徹尾之事太公丹書敬勝數語猶齋戒而陳之如此篇本末兼賅體用俱備宜武王箕子授受之鄭重如此也又洪範之數以五居中故以五行爲主貫通諸事以五行爲主必先定五行之位而不可移易皇極居中土之位也乾坎居北水之位也艮震居東木之位也巽離居南火之位也坤兌居西金之位也乾六加五而爲一坎一加五而爲六乾與坎互正北方也艮八加五而爲三震三加五而爲八艮與震互正東方也巽四加五而爲九離九加五而爲四巽與離互正南方也坤二加五而爲七兌七加五而

爲二坤與兌互正西方也此正五行之義也至二七火之數而在西四九金之數而在南蓋火金以相克而相成故陰金生於兌陽金生於巽而納甲之義亦原於此說已見前又一二三四皆言五四言歲月日星辰厤數不可硬派五行然歲有歲之五行月有月之五行日星皆然以成厤數總不外乎五行稽疑言凡七而以卜五爲先雨霽蒙驛克仍承五行言占雖言二而貞悔又各有五行也庶徵不言五而雨暘燠寒風亦仍承五行言三曰八政八政首食貨食貨乃五土所出而五工備焉者祀爲春官屬木司徒地官屬土司空冬官屬水司寇秋官屬金賓則統於秋官師則隸於夏官屬火是仍

不外五行也五福似不可以五行言然以理推亦有確不可易者箕爲壽星之精箕屬水故水主壽火克金而後泉貨生焉故火主富木植物也水火金土皆喜運動不一植而不可動搖故木主康寧金屬義義能辨別賢否故主好德土居五行之終故以考終命屬焉惟六則曰三德獨不承五行言者何也蓋六爲乾位萬物資始開首只有陰陽陽變陰合而後生水火木金土故乾以生二生三爲義二者陰陽也剛柔也三者陰陽三合也剛柔歸於正直也周子曰五行一陰陽也則陰陽中亦自有五行故洪範一圖事事有五行面面有五行此卽陰陽家顚倒五行之所從出也夫五行起於坎由水

而後有火木金土故五行俱統於坎一二五事何以係之二二坤位也坤爲地爲方聖賢之學由方入不由圓入方則圭角廉厲介然不苟有嚴憚之意故二曰敬用五事孔子贊易至坤之二爻曰君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大則不疑其所行此暗合洪範以立言也洪範言敬從二起周易言敬由坤來聖學心心相印蓋如此八政何以係之三三震位也震爲雷爲東方雷啟蟄而農事肇興八政皆農用故也五紀何以係之四四巽位也於壁卦爲乾乾爲天日月星辰繫焉歲氣厤數起焉巽以申命故五紀繫之四也皇極居中中五位也以五居中實以一居中也一者極也三

德何以係之六六乾位也故有生二生三之義稽疑何以係之七七兌位也兌爲口舌爲巫女有禱祠鬼神之事龜卜不可考而筮則七七之數爲大衍之用故稽疑係之七也庶徵何以係之八八艮位也成言乎艮治功已成故庶徵可得而驗焉五福何以係之九九離位也重明麗正化成天下故五福可得而徵焉此皆有一定而不可移易之理然後知洪範之書眞天造地設分毫不亂劉氏表裏經緯之說眞有師授非可臆艸也歐陽公曰箕子陳洪範條其事爲九類別其說爲九章考其說不相附屬劉向爲五行傳乃取五事皇極庶徵附於五行以爲五事皆屬五行至於八政五紀三德稽疑

福極之類又不能附俾洪範之書失其倫理所謂旁引曲取而遷就其說也然自漢以來未有非之者按歐公此說極有見地而亦未有發明蔡氏集傳因仍其失迄今又六七百年無有正其失者竊不自揣著洪範綱目說附於易拇之後歐公有作未知以爲何如也淳之說是書也凡前人所已及者則畧之前人所未發者則暢而言之既定其綱目正其脫誤竊欲倣大學孝經衍義二書輯成洪範衍義但規撫鴻博體裁精深分條析理鱗次翼比而鳩成之非數十年之功不能就也惜有志未逮故著爲是說係之易拇圖說之後以俟後之君子外有周易洪範通論一則在易拇經義之後可參相求也

附訂正周子通書說

周子通書章次多舛亂淳自幼授讀於師兄硯田先生讀之逾久而逾有未安不揣愚妄僭易其次而附其說於後云

誠上第一　誠下第二　誠幾第三（幾字下舊有德字按此章言誠之幾不重在德故畧之）　聖第四　慎動第五　道第六（以上皆仍舊次）　思第七（原第九）　動靜第八（原第十六）　理性命第九（原第二十二）

以上九章爲第一支

師第十（原第七）　幸第十一（原第八）　志學第十二（原第十）　務實第十三（原第十四）　愛敬第十四（原第十五）　顏子第十五（原第二十三）　富貴第十六（原第三十三）　師友上第十七（原第二十四）　師友下第十八（原第二十五）　過第十九（原第二十六）　文辭第二十（原第二十八）　陋第二十一（原第三十四）　聖蘊第二十二（原第二十九）　精蘊第二十三（原第三十）

以上十四章爲第二支

順化第二十四（原第十一）　治第二十五（原第十二）　禮樂第二十六（原第十三）　樂上第二十七（原第十七）　樂中第二十八（原第十八）　樂下第二十九（原第十九）　聖學第三十（原第二十）　公明第三十一（原第二十一）　公第三十二（原第三十七）　勢第三十三（原第二十七）　擬議第三十四（原第三十五）　刑第三十五（原第三十六）　孔子上第三十六（原第三十八）　孔子下第三十七（原第三十九）

以上十四章爲第三支

乾損益第三十八原第三十一益字下舊有動字按吉凶悔吝生乎動凡卦皆然不獨乾損益也宜畧之

家人睽復无妄第三十九原第三十二　蒙艮第四十原第亦然

以上三章所以結束三大支也

通書與中庸相表裏中庸分三大支通書亦然第一支言道之源本於陰陽五行而全於人之性聖人全體皆誠與道爲一此道體一支猶中庸所謂天命之謂性也第二支言聖人以師道立教以有恥聞過爲要以至富至貴爲樂總由得師友導之尊道德而鄙文辭此學術一支猶中庸所謂脩道之謂教也第三支言順陰陽之化以仁育萬物義正萬民本在

一人之心純心以感召天下賢才至於制禮作樂移風易俗乃爲治道之成此治功一支猶中庸所謂率性之謂道也又須明通公溥審天下之勢擬議以成變化中正明達以恤民命如孔子之正王道明大法與天地參而四時同此皆申上言治天下之事以終第三支之說中言伊尹顏子仲由而終於孔子猶中庸言大舜顏回子路而終於仲尼祖述一章也結尾三章乾損益一章結束學術一支以乾乾不息於誠爲要家人睽復无妄一章結束治功一支以端本誠身爲要蒙艮一章結束道體一支以靜淸爲要以時中爲歸一部通書之體要綱領在此矣

通書發明周易之書也與中庸有同旨總以誠字爲根而主靜之說則周子所獨得也已於太極圖明揭其旨而通書首二章言誠皆從周易乾卦文言存誠二字上發揮所謂誠者聖人之本直從太極篇說來大哉乾元一節一陽也乾道變化節一陰也純粹至善句統上言之故以周易一陰一陽之謂道三句實之繼之者善卽誠之源成之者性卽誠斯立誠之源卽元亨誠之通也誠斯立卽利貞誠之復也結之曰大哉易也性命之源乎周易於乾卦揭出誠乎周子卽從乾卦上發明誠字非窺性命之源者亦不足以語此第二章言聖人統體一誠而人則不能不奪於邪暗必果確以去其人欲

之私如顏子之一日克已復禮而後可也以兩章分言上是誠之通此是誠之復上是乾此是復上是孔子此是顏子也一書之中屢舉顏子以爲說眞有味乎其言之也第三章言誠無爲幾善惡易曰幾者動之微吉凶之先見者也天理人欲之界所係甚微善之幾一動至於爲聖爲賢發微不可見充周不可窮卽孟子欲知舜與蹠之分無他利與善之間也意周子却只從善之幾一面說故第四章便說聖人之所以聖只在發見之端充之所謂動而未形有無之間者幾也卽上所云幾善惡起下第五章愼動之意愼動者愼其幾也第六章又言聖人只從善端一念上充之至於五德俱備廓之

可以配天地此卽乾坤易簡之理也故曰豈不易簡豈爲難知以上皆舊次也思爲第七章言愼幾之事莫要於用思幾動於彼誠動於此無思而無不通爲聖人而無思者聖人之本思通者聖人之用故曰無不通生於通微通微生於思又曰思者聖功之本而吉凶之幾末引易君子見幾而作與知幾其神乎以結之正與三四章數幾字相應此章舊誤脫在第九動靜章第八因上言人心之動靜仍從陰陽之動靜說來以見神妙萬物混闢無窮之用起下理性命之說也理性命章第九分三節說卽周易窮理盡性至命之謂厥彰厥微陰陽也匪靈弗瑩人心一太極也剛柔善惡者性也自易其

惡自至其中則盡其性矣在人爲性在天爲命天以陰陽五行化生萬物五殊二實者五行一陰陽也二本則一者陰陽一太極也是萬爲一者統體一太極也一實萬分者物物一太極也故以萬一各正小大有定結之所謂一實二實者卽開首二章所謂誠而此二章正結首章大哉易也性命之源之意以上九章爲通書第一支皆言性命之事卽中庸所謂天命之謂性也而動靜章誤脫在十六理性命章誤脫在二十二今皆正之

師第十章言人之稟於天者有剛柔善惡不齊剛柔善惡卽周易四象之謂而聖人立教歸之於中和則師道之所係者大矣幸第十一章言聖人教人之法以聞過有耻爲力學之要聞過非一聞之而已也謂其聞而卽改之也有耻非一有之而已也謂其有而卽憤行之也易曰震无咎者存乎悔又曰无咎者善補過也易不言耻而言樞機之發榮辱之主卽要人有耻之意志學第十二章言希賢希聖希天都從聞過有耻做上來有耻若伊尹耻其君不爲堯舜一夫不獲若撻於市此有耻之大者若顏子不遷怒不貳過三月不違仁此聞過之大者故曰志伊尹之所志學顏子之所學務實第十三章言實勝善也名勝耻也申上不幸無耻愛敬章第十四言人孰無過改則爲君子申上不幸不聞過顏子第十五章

承上學顏子之所學言至富至貴可愛可求見大則心泰心泰則無不足故富貴貧賤處之一也富貴第十六章又申上至富至貴之義師友上第十七章師友下第十八章申上言至富至貴係於師友周易乾坤之後係以屯蒙屯者世運之初開蒙者人性之初開也雖有良弓不得强檠不能堅其性雖有良質不得益友不能成其才故曰人生而蒙長無師友則愚易曰蒙以養正聖功也過第十九章承上聞過之說舉仲由以爲改過者法也文辭第二十章言師友之益以務道德爲實不第以文辭爲能易曰賁者餙也致餙然後亨則盡矣又曰賁无色也皆不貴文辭之謂陋第二十一章又申上

以文辭爲能者陋也聖蘊第二十二章言天道有至德聖人有至教教必當其可而不在語言文字之間所謂非其人不傳傳其人不待告也若顏子發聖人之蘊可謂見其深矣末言常人有一聞知恐人不速知其有也以證務實章言君子進德脩業務實勝也德業有未著則恐恐然畏人知此正顏子之事也精蘊第二十三章承上言聖人之精蘊全在一部周易而顏子之所以發聖人之蘊者發此而已故結之曰易何止五經之源其天地鬼神之奥乎自師至此凡十四章爲第二支言由教而入之事卽中庸所謂脩道之謂教也而章次多隔絶今悉正之舊次詳前

順化第二十四章又從天以陰陽生成萬物上說到聖人仁育義正之事至大順大化不見其迹莫知其然此天道之極功聖人之能事而結之以天下之衆本在一人也治第二十五章承上本在一人係乎一人之心心純則賢才輔而天下治矣禮樂第二十六章承上心純則賢才輔而制禮作樂陰陽理而後和萬物各得其理然後和起下單言樂之事樂上第二十七章承上言制禮作樂而極言樂之效也古人樂聲淡而不傷和而不淫故馴至乎優柔平中而道配天地後世不遵脩古法其弊有不可勝言者樂中第二十八章言樂本乎政而歸於太和申上文言古樂之效樂下第二十九章言樂聲幷及樂辭而後世代變新聲者不獨妖聲且多艶辭宜乎其助欲長怨申上文言今樂之失顏淵問爲邦夫子告以樂則韶舞而又言放鄭聲者所以豫爲之防也故周子亦言之切切如此易曰上天下澤履君子以辨上下定民志又曰雷出地奮先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考禮樂之所係大矣哉聖學第三十章上言制禮作樂已爲治道之成此以下又復言處事之心則愈精愈密矣言聖人惟無欲故靜虛動直而明通公溥也公明第三十一章公於已者公於人溥統於公也明不至則疑生明無疑也通又統於明也公第三十二章言聖人至公天地至公明又統於公也此亦猶

堯曰篇言帝王治世而終於敏公以心法出治法也勢第三十三章言天下之勢有輕重撥亂反正宜識其重而亟反之反係乎力亟反之係乎識所爲敏則有功也擬議第三十四章朱子註中庸易大傳所指不同今合而言之未詳其義竊思中庸言唯天下至誠爲能化則參贊化育乃治功之極致也此言其次致曲之事擬而後言故言而世爲天下則議而後動故動而世爲天下道言動猶曰言行易曰言行君子之所以動天地也可不愼與刑第三十五章言天以春生萬物止之以秋聖人以政乂萬民肅之以刑天不能有春而無秋聖人不能有政而無刑非中正明達果斷者不能也周易言

刑之卦甚多無非取明决之義訟之彖辭以剛得中噬嗑之彖辭以動而明即所云中正明達果斷也然而天之運秋不能先春聖人之治刑不能先禮樂故此書言治道刑居其後至於禮樂刑政四達而不悖則王道備矣孔子上第三十六章言孔子之有功於天下後世者莫大於春秋正王道明大法誅死者懼生者功德無盡以脩春秋故也孔子下第三十七章則總言孔子之道高德厚參乎天地教化無窮同乎四時陰陽五行儼然一太極者其惟孔子乎自順化章至此凡十四章爲第三支言聖人治世之事即中庸所謂率性之謂道也而章次俱多隔絶今悉正之第一支第二支結語贊易

第三支結語贊孔子贊孔子即所以贊易贊易即所以贊孔子易與孔子一而已矣中庸三大支終於天命之謂性而所謂誠者統率性而言誠之者統修道而言此書三大支始言天命之謂性第二言修道第三言率性先言人道後言天道盡人合天有學術然後可以語治功其次序不同而用意一也

乾損益第三十八章言君子之學乾乾不息於誠必由損之懲忿窒慾益之遷改善過而後動不涉於凶悔吝結束第二支言學問之事家人睽復无妄第三十九章言治天下之本在身治天下之則在家端本善則誠心和親而天下治矣家人之離起於婦人天下之離起於家人故曰治天下觀於家治家觀身而已矣脩身必先正心正心必先誠意故曰身端心誠之謂也誠心復其不善之動而已矣无妄則誠而王者茂對時育萬物之事統此矣此結束第三支言治世之事崇艮第四十章言瀆則不告亂則不决必靜而清則决之故曰慎哉其惟時中乎艮其背背非見也言此理非有我之所得私也靜則止止非爲也言此理非我之所能作爲也有所作爲便非天理自然之妙便不能到至當恰好處故曰爲不止矣其道也深乎程子言天道無心而成化聖人有心而無爲意蓋本此此結束第一支言性命之源以終太極一篇之義

太極篇言主靜此書終之以靜而清此則周子一生學問大頭腦也而一結學術一結治功一結性命則周易窮理盡性以至於命之序仍然中庸由教而道而性三支之序也通書與中庸皆發明周易之書也其相爲表裏大致如此

附易拇硯銘并序

丙子冬比部沈香白贈水巖硯一方體小而質厚雀斑魚凍盎如也背刻井幹中有圓圈似井口焉於文九區爲井乃河洛本體而圓圈則中涵太極也於余心有冥契遂用以寫易拇書成先集易辭六十四字而銘之

陰陽相摩八卦相盪引而伸之觸類而長寂然不動感而遂通无喪无得井養不窮能說諸心能研諸慮易以書契開物成務介如石焉待時而動是興神物以前民用

〔清〕倪象占撰

周易索詁十二卷首一卷

清嘉慶刻本

周易索詁序

易以文著道者也道何在在包羲則取天地之數以爲畫而名舉在文王則演包羲之卦以成彖而義開在周公則師文王之彖以計爻而變備皆文也皆道也皆藏其道于文而假敎于筮史以前民用者也所以然者天下大矣人民衆矣萬事紛矣旣非若書之謨訓詩之風喻禮與樂之節文度數在在可指事而陳而假畫成文準天地之道以道之而其用无窮其教彌廣則道之昭垂殆未有過于此者矣然自周之東見于傳者惟韓宣子在魯

見易象與魯春秋而嘆則是其道之所識在人者殆惟當時筮史乃職守此文爾噫小矣且筮史用數占事卽事效神而神不可測幾若聖人姑設一象一辭云云而自符應天地未來之大道者則其跡旣幻其辭轉懸其象旣无所取而其數轉散而无紀宜其道之日流于術而專指易爲卜筮之書也孔子曰文王旣沒文不在茲乎蓋謂是道也自包羲以來聖聖相傳爲文字之本立言之教至我周而彌見宏且密之具于此者也故于彖辭則詳以析之而未盡包羲仰觀俯察之旨也則爲之極

推其名類而未盡學者持身應世之要也則爲之舉大象以抉示內聖外王之矩範于爻辭則約以提之而未盡彖繫之縕也則略舉文言爲之涵泳其歸趣而未盡陰陽變化之本根也則爲之上下傳以窮其廣大而闡其精微與命名之體例用占之遺法而又爲之說卦以博其象爲之序卦以貫其篇爲之雜卦以補其反對之局兼存之義此先儒所謂十翼也而後易之道于是乎彬彬矣是故易有古本以彖爻之辭自爲一編者所以存筮史之舊也所謂動則觀其變而玩其占者也應占以

事道在知來者也所謂蓍之德圓而神者也今本以翼傳分附彖爻下者所以明孔子之易學也所謂居則觀其象而玩其辭者也原辭于畫道在藏往者也所謂卦之德方以智者也夫來无定跡往有明文故神不具論且論聖智智藏于密而文成焉文依于數而道顯焉彼此相因條條秩秩辭无泛設告斷如分其惠吉逆凶則書之謨訓也托物引類則詩之風喻也上下有位時稱而和則禮之節文樂之度數也而旌善懲惡則又春秋屬辭比事之大凡也賾不可惡動不可亂取畫以籌之按

圖以檢之據變以索之援彖以校之因名指事彖經爻緯數極循環而文之所由乃確然其可會湛然其至淸也是固无與于筮史而筮史之所不能測其神者也小子不揣竊用心者八年于玆亦似于注家之外可備一解者然意欲伸而未能悉達語欲減而不覺已煩日月其駛所得僅此无以進也用是繕錄成帙就正同好爲讀易之問不知果有當于大道之萬一否也

大淸嘉慶三年歲次著雍敦牂之壯月壬辰朔十有五日丙午象山倪象占謹撰

金陵穆其善鐫刻

周易索詁目錄

卦目圖

反對圖

八卦立體圖

八卦運行圖

陰陽變化圖

卦變彖主圖

大卦圖

十辟圖

互卦圖

卷一

乾 坤 屯 蒙

卷二

需 訟 師 比 小畜 履

卷三

泰 否 同人 大有 謙 豫

卷四

隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

卷五

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷六
咸 恆 遯 大壯 晉 明夷
卷七
家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤
卷八
萃 升 困 井 革 鼎
卷九
震 艮 漸 歸妹 豐 旅
卷十
巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷十一
繫辭上傳 繫辭下傳
卷十二
說卦傳 序卦傳 雜卦傳
附
自序一首
復蔣樗庵書一首

周易索詁卷之首

象山倪象占編次

卦目圖

上篇三十卦

卦	象	卦象提名	內外對易者互見下
乾	䷀	乾爲天	
坤	䷁	坤爲地	
屯	䷂	水雷屯	雷水解
蒙	䷃	山水蒙	水山蹇
需	䷄	水天需	
訟	䷅	天水訟	
師	䷆	地水師	
比	䷇	水地比	
小畜	䷈	風天小畜	天風姤
履	䷉	天澤履	澤天夬
泰	䷊	地天泰	
否	䷋	天地否	
同人	䷌	天火同人	
大有	䷍	火天大有	
謙	䷎	地山謙	山地剝
豫	䷏	雷地豫	地雷復

隨	䷐	澤雷隨	雷澤歸妹
蠱	䷑	山風蠱	風山漸
臨	䷒	地澤臨	澤地萃
觀	䷓	風地觀	地風升
噬嗑	䷔	火雷噬嗑	雷火豐
賁	䷕	山火賁	火山旅
剝	䷖	山地剝	地山謙
復	䷗	地雷復	雷地豫
无妄	䷘	天雷无妄	雷天大壯
大畜	䷙	山天大畜	天山遯
頤	䷚	山雷頤	雷山小過
大過	䷛	澤風大過	風澤中孚
坎	䷜	坎爲水	
離	䷝	離爲火	

下篇三十四卦

咸	䷞	澤山咸	山澤損
恆	䷟	雷風恆	風雷益
遯	䷠	天山遯	山天大畜
大壯	䷡	雷天大壯	天雷无妄
晉	䷢	火地晉	

明夷	䷣	地火明夷	
家人	䷤	風火家人	火風鼎
睽	䷥	火澤睽	澤火革
蹇	䷦	水山蹇	山水蒙
解	䷧	雷水解	水雷屯
損	䷨	山澤損	澤山咸
益	䷩	風雷益	雷風恆
夬	䷪	澤天夬	天澤履
姤	䷫	天風姤	風天小畜
萃	䷬	澤地萃	地澤臨
升	䷭	地風升	風地觀
困	䷮	澤水困	水澤節
井	䷯	水風井	風水渙
革	䷰	澤火革	火澤睽
鼎	䷱	火風鼎	風火家人
震	䷲	震爲雷	
艮	䷳	艮爲山	
漸	䷴	風山漸	山風蠱
歸妹	䷵	雷澤歸妹	澤雷隨
豐	䷶	雷火豐	火雷噬嗑

旅䷷ 火山旅 山火賁

巽䷸ 巽爲風

兌䷹ 兌爲澤

渙䷺ 風水渙 水風井

節䷻ 水澤節 澤水困

中孚䷼ 風澤中孚 澤風大過

小過䷽ 雷山小過 山雷頤

既濟䷾ 水火既濟

未濟䷿ 火水未濟

卦目之外有與象爻相發明者皆列圖于後以備檢閱

反對圖

乾䷀ 咸䷞恆

坤䷁ 遯䷠大壯

屯䷂蒙 晉䷢明夷

需䷄訟 家人䷤睽

師䷆比 蹇䷦解

小畜䷈履 損䷨益

泰䷊否 夬䷪姤

同人䷌大有 萃䷬升

謙䷎豫 革䷰鼎

隨䷐蠱 井䷯困

臨䷒觀 震䷲艮

噬嗑䷔賁 漸䷴歸妹

剝䷖復 豐䷶旅

无妄䷘大畜 巽䷸兌

頤䷚ 渙䷺節

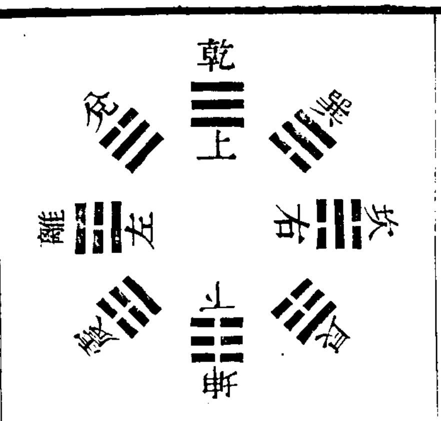
大過䷛ 中孚䷼

坎䷜ 小過䷽

離䷝ 既濟䷾未濟

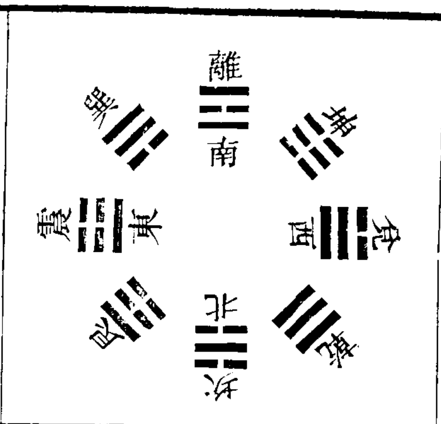
右上篇十八卦 右下篇十八卦

八卦立體圖



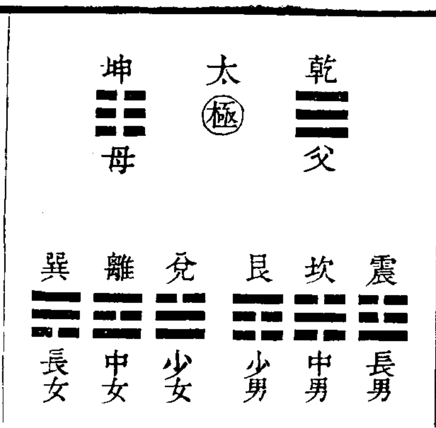
此說卦天地定位節之圖蓋八卦立體之位也故當監觀之亦卽全易上下篇之綱領也上篇以四正卦乾坤爲首坎離爲尾下篇以四隅卦兌艮合咸震巽合恆爲首艮兌合損巽震合益次之而坎離合既濟離坎合未濟爲尾也又上篇以震艮順合爲頤一大離也巽兌順合爲大過一大坎也下篇以兌巽逆合爲中孚一大離也以艮震逆合爲小過一大坎也亦其大局也

八卦運行圖



此說卦帝出乎震節之圖蓋八卦運行之位也故當乎覽之所以然者周天之位十有二地亦如之而卦位惟八此自前圖乾上左行歷八進十二則位值西北自坤下右行歷八進十位則位值西南也離自左方右行歷八進十五則位值正南坎自右方右行歷八進十二則位值正北也其四隅卦則艮自西北進東北以成震而震列正東巽自西南進東南以齊震而兌轉正西益艮終震始巽始兌終也于是以八方定位配四時干支之屬萬有无不包矣詳具傳下

陰陽變化圖



太極无形以○著之者有易之端也八卦則定象也六十四卦則八八相重而為變化之成局所由分內外而得爻者也其自初而一一加之者揲數也卦成三畫故三畫之外加一焉則為互某卦又加一焉則為互某卦又加一焉則成外卦而有為屯為需等名者也其自乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八文第橫排者整齊其全局也而莫不由太極故太極者起數以立卦體者也太衍者運數以究卦用者也

卦變象主圖

新編

純陽純陰之卦二

乾 初三五為本位　坤 二四上為本位

一陽五陰之卦六

師 剝上 來二　豫 師二 往四　剝 師二 往上
比 復初 往五　謙 比五 來三　復 比五 來初

一陰五陽之卦六

同人 夬上 來二　小畜 同人二 往四　夬 同人二 往上
大有 姤初 往五　履 大有五 來三　姤 大有五 來初

右十二卦各以本位之陰陽分來往說詳後

兩陽四陰之卦十有五

臨 升初 至三　震 萃 巽 (臨) 晉
觀 萃上 至四　艮 (觀) 晉 升 明夷
晉 萃四 至五　蒙 (晉) 升 觀 臨
明夷 臨三 至二　屯 萃 (巽) 臨 觀
萃 觀四 至上　解 晉 升 (萃) 臨
升 臨三 至初　蹇 萃 觀 (升) 巽
頤 觀 巽 臨 晉
坎 萃 升 觀 臨
小過 晉 萃 升 巽

右六卦以坤從三女下九卦皆從此為主以陰卦變陽卦也

兩陰四陽之卦十有五

需 ䷄ 大壯四至五　革 ䷰ （需） 无妄 大壯 遯

訟 ䷅ 遯三至二　鼎 ䷱ 大畜 （訟） 遯 大壯

无妄 ䷘ 遯三至初　睽 ䷥ 大壯 大畜 （无妄） 訟

大畜 ䷙ 大壯四至上　家人 ䷤ 需 无妄 （大畜） 遯

遯 ䷠ 无妄初至三　巽 ䷸ 大畜 訟 （遯） 需

大壯 ䷡ 大畜上至四　兌 ䷹ （大壯） 需 无妄 訟

右六卦以三男從乾爲主下九卦皆從此以陽卦變陰卦也　大過 ䷛ 大壯 訟 遯 需

離 ䷝ 大畜 无妄 大壯 遯

中孚 ䷼ 需 大畜 无妄 訟

周易索詁　卷之首　圖　八

三陽三陰之卦共二十

泰 ䷊ 下九卦皆泰之變　蠱 ䷑ 未濟 漸 （泰）

賁 ䷕ 益 （泰） 旅

恆 ䷟ 未濟 咸 （泰）

損 ䷨ （泰） 益 未濟

井 ䷯ 渙 咸 （泰）

歸妹 ䷵ （泰） 隨 未濟

豐 ䷶ 噬嗑 （泰） 咸

節 ䷻ （泰） 益 困

既濟 ䷾ 益 （泰） 咸

否 ䷋ 下九卦皆否之變　隨 ䷐ 既濟 歸妹 （否）

噬嗑 ䷔ 豐 損 （否）

咸 ䷞ （否） 恆 既濟

益 ䷩ 既濟 損 （否）

困 ䷮ 恆 （否） 節

漸 ䷴ （否） 蠱 既濟

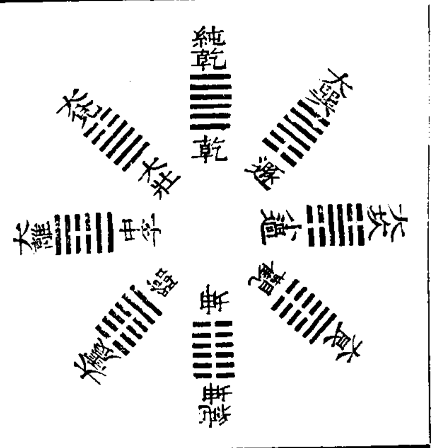
旅 ䷷ （否） 恆 賁

渙 ䷺ 井 （否） 損

以上六十二卦象變之所主也其爻變之義則附詳各卦下而此亦列其卦名見所動之不亂云　未濟 ䷿ 恆 （否） 損

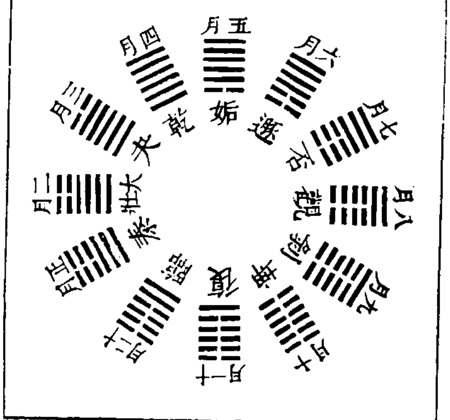
周易索詁　卷之首　圖　九

大卦圖



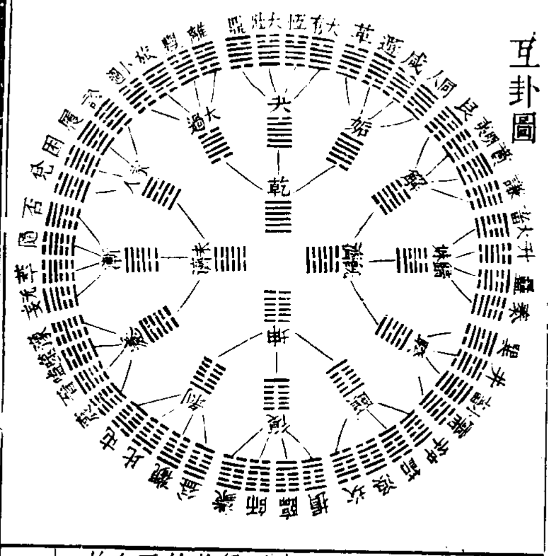
乾坤旁六卦先儒謂之大卦兼震巽坎離艮兌也此六卦內各爻俱存此義不獨卦象似之也葢六爻以變化往來錯綜得象其例非一而推之爲得辭之由此亦觀象玩辭之一端也以其剛位爲乾坤震巽坎離艮兌之卦柔位亦即乾坤震巽坎離艮兌之卦相間而成也

十辟圖



乾坤外十卦先儒謂之十辟辟主也主每月之象也就爻有陰陽消長之義獨輪之故于諸卦每著辭焉亦易中之一義也不言十二伴者尊乾坤乾坤固為全易之主也其可以配二十四節氣者惟此獨純然不與八卦之運行同者入卦兼天地之方位而言之義无不包也此乃因重卦而見象于一端者耳

互卦圖



互卦從每卦爻辭中參錯見象不必盡如泰之明舉歸妹也然辭之義編從此而生要非泛取云爾故就其整齊之局而排之則以四十八卦歸十二卦十二卦又歸四卦原始于乾坤要終于既濟未濟為全易自然之象故繪其總焉

周易索詁卷之一

象山倪象占名承天字行撰

夫子十翼先儒謂上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六上下繫史記謂之大傳文言七說卦八序卦九雜卦十也內可疑者大象別是一例不知何以不分之而與小象合為一也

乾坤為易之門夫子翼其義于繫辭傳者詳且盡皆示學者讀易之例也唐李鼎祚氏集解據舊本以夫子序卦傳分表卦首亦以經解經之法也故

于乾坤之後仍之亦遂以原一卦往來之名義大意若他例當詳者則附每卦各爻之注互見之以備參考焉蓋夫子于每卦宗旨所在因是特揭焉而即以貫之猶之大象連兩卦則遂有雲雷屯山下出泉蒙之象因象著義而証以人事也故序言受之云云受者承也以見相承之不可易也此夫子從周之道也周之前則夏易連山首艮矣商易歸藏首坤乾矣後世之移卦爻第者亦或各有所見然而夫子之易則周之易也序之旨因微矣哉亦顯矣哉

上篇

䷀ 乾下乾上

奇畫著陽義也三畫成卦畫皆陽象名曰乾凡卦自下而上故曰乾下謂之內卦重之亦乾故曰乾上謂之外卦內卦外卦皆乾故仍曰乾

乾元亨利貞

此文王所繫辭也繫屬也屬于全卦者也謂之彖夫子大傳曰彖者言乎象也又曰彖者材也蓋從全卦之材而斷之也元亨利貞乾之彖也謂之四德卦之功用也

彖加竹爲篆古人以書爲篆則彖者書于策之義也故曰言乎象

初九潛龍勿用

初之爲乾☰也剛在剛位也凡奇位爲剛初三五是也耦位爲柔二四上是也合之則內離外坎爲既濟䷾之位即六十四卦中所辨當不當之定例也蓋三才之極各得一剛一柔之均者也初者起自下之一位也自初至上謂之爻爻之爲言交也初與四交二與五交三與上交也大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂不重則不見爻也又曰爻也者效此者也謂效此卦之名義也象也者像此者也謂像此爻之物宜也第一爻言初者有初則有終第六爻言上者有上則有下互見也九者陽爻也說卦傳所謂參天之倚也參天者一三五之生數也合之成九故以九爲陽爻之目陽用成數之極包于外天道也以氣則爲陽以德則爲剛以陰陽剛柔分九六者夫子之翼例也潛龍以下周公所繫辭也天一生水龍得之而神立者以在初故曰潛潛伏也伏于重淵之下也與四合故言潛不言淵互見也所以爲淵

者卦純而位存二與四皆柔則寓互坎也以養晦故勿用著其潛也所以象龍者龍神獸三百六十鱗蟲之長也幽明巨細變化不常秉剛德焉惟此可以貫乾之上下也包羲因龍馬負圖而畫卦周公蓋本其所始即以喻乾德之純也禮傳曰麟鳳龜龍謂之四靈故書贊鳳凰春秋感麟而易首以龍著象辭必有所寄而後其義明人事以之顯太皞氏以龍紀官固其由也

爻左傳作繇注卦兆辭也音宙與由同其實與爻通音也于交則爲爻于所因則爲繇爾師古曰繇

本作猶左傳始作繇則猶乃書史之名書其辭又
爲繇以別彖也
九二見龍在田利見大人見龍之見同現下見如字
二之爲乾☰也剛在柔位也以剛在故云現龍
現顯露也柔位存焉則寓離目也故云利見與五
合故云大人合者同德也剛柔相對則爲交謂之
應以剛對剛柔對柔則合也大傳曰易之爲書也
廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才
而兩之故初與二爲地才地厚無不載專言田以
著龍所在之一方也五爲君位二爲臣位所以爲

臣者耦位居下則卑也言如龍之現而爲人所利
見乃在下之乾德也亦以中德合五之正而利見
九五之大人也
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
三之爲乾☰也剛在剛位也乾具六龍三獨言
君子者互文也著餘爻之言龍皆言君子也又以
著三四之位爲人才也內卦離爲正離爲日三寓
離之終故云終日君子終此日之乾而乾又將繼
之故曰乾乾朝如此夕如此也故惕若惕者警于
心也剛在二四兩柔位之間寓互坎之中而外又
及正坎焉坎心惕也若者指外而心有所擬也厲
者戒心于危有不安也既惕而厲者上以剛合而
剛過重也過則咎歸之謂所對尤其失也而能无
者此自剛得其位也
九四或躍在淵无咎
四之爲乾☰也剛在柔位也此爲外乾之始不
言龍者與初合初言潛龍也柔位存焉寓互坎之
終外坎之始皆淵也以純陽之德而振起于外則
躍也正其時故无咎于互爲重乾之九五非本體
故言或凡爻有言或者皆致意互象也故疑之疑

之者又見一象云爾
九五飛龍在天利見大人
五之爲乾☰也剛在剛位也尊爲天才人君之
正位也純陽之中位獨居正則有德兼有位也升
龍于天故云飛著所在示以利見也五剛中正亦
六十四卦中得此者之統例也
上九亢龍有悔亢去聲
上之爲乾☰也剛在柔位也故爲亢亢過也高
也五尊爲首上又過焉與三合故有悔悔者過而
知其悞也非時中則不當不當則有悔或當焉則

悔亡此其例也

用九見羣龍无首吉 見現同

此專指重乾之用剛也乾爲圜六位純陽故曰羣龍循環无端故曰无首吉者勝居其福也以位言故有潛有亢以陽言則始終如一也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此夫子翼彖旨之傳也資藉也元爲四德之最而乾元又羣陽之最萬物皆藉陽德以始乾无不包也故曰大其彖則惟天足以喻之故曰此乃統天而言也卽天以詳四德之彖也

雲行雨施品物流形 施去聲

言天之亨所以資萬物也其顯見者雲雨而各品之物自然隨其所及以類形也流類也通其類以成形也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

以大明著乾之功用謂元始貞終也爻之六位因之而時成時有潛見躍飛也彖不言龍而傳言六龍者舉純陽之用以著雲行雨施之有主也亦著爻之所以專象龍也天者蒼蒼在上无以象其用而以龍德象之故曰時乘六龍以御天也御對也乘者駕也謂六陽遞成爲重乾之卦也雨不盡龍致特舉龍者萬物生長之候明濟時之功也凡六位之時初爲地上爲天二爲冬三爲春四爲秋五爲夏亦六十四卦之統例也

雲雨者坎也大明者離也純乾未見此象而已寓坎離之濟于四德中則位存故也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 大同太

變者物之始也化者物之成也品物有形則有所命之性以正之所謂貞也太和者元亨之氣也物各保其正而合之者利也皆資乾道而一貫以受

之乃所謂利貞也

首出庶物萬國咸寧

天亦物也首出衆物之上而品物无不得所也舉萬國互著人君之業法天而安羣生也亦以著乾天坤地之相配也

象曰天行健君子以自强不息

象者卦象此統上下而言之謂之大象蓋夫子著六十四卦相重之象而舉其義以著人事也包羲之畫卦也仰觀俯察得其八而重之因有其名而六畫旣連其義未易別也夫子別之曰此爲乾下

乾上純以天行也此爲震下坎上乃雲雷屯也舉
象直斷其義卽以其所主之位著先王君子以例
之使學易者知法所用如此也健者乾之性也釋
名健建也能有所建爲也舉健而不名乾與六十
三卦異者尊乾也乾象天而著其運動之義故曰
天行也君子謂二也合德于乾而法天詩所謂純
亦不已是也

潛龍勿用陽在下也（下上聲）

此夫子翼六爻之本位也謂之小象一陽在下著
龍之所以潛也

見龍在田德施普也

田皆恃龍故施普著所以現也

終日乾乾反復道也（復如字）

內乾終而外乾繼也剛反而復皆乾道也著所以
終惕厲也

或躍在淵進无咎也

繼三而進以剛在柔位疑有咎惟以純陽之德而
進乃无咎也以六爻皆剛也

飛龍在天大人造也（造音皁）

造作也作之爲言興起也中正爲尊大人也造于

此著所以利見也

亢龍有悔盈不可久也

時當持滿也以不可久著有悔謂悔而知所用則
吉復當如潛也

用九天德不可爲首也

所以用九者天之德循環无端不可指其首尾也
此承亢言也故不舉龍而言天德天德者陽在上
也謂五剛獨尊而加之以剛則有悔否則剛在上
如外艮又爲天德之助矣皆吉也所以然者三才
之位各得一剛以爲柔之濟剛位以五爲正而在

上則當善藏其用也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也（長之丈反）

文言者言易文以發易緼也長居最也會則通和
則宜暢諸外者必執諸內故爲幹幹者固守其元
之本而力治其事也此卽乾之彖以舉全易兼彖
之義也蓋易以卦著象以象繫辭辭繫焉而後吉
凶有所指其例也夫子于一彖之旨每爻之義翼
之于往來之例者明且備矣而理之所緼有未暇
及也則于文言乎發之使學者知其得失卽一義

可以筮終身而非專爲筮史之用也大傳所謂觀
象玩辭者是也
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞
固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
此以人道翼彖旨也四德具于天道君子法而行
之卽一乾矣故乾不專指天也
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛
此翼六爻取象之旨也設問以起之以傳人事之

當其位者也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德
博而化易曰見龍在田利見大人君德也行去聲
正中謂二之位二本臣位而養其剛德以善化世
與君合德故雖非君位而君德具焉正其中非中
而正也以中合五之正也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣幾平聲
內乾之二得中而三復乾惕如是者必有事也其
事則爲學之功也知至自初至三也幾謂將及外
也知終終內乾也存義謂成一乾也因其時謂純
乾之義如此也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪
也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无
咎離去聲
純乾无互而重之成彖互自具焉四爲內互之三

外互之五皆正也非失位也可進爲四可退爲始
皆乾爻也其羣也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也應去聲
此以九五一位賅萬象之用也聲者雷與風震巽
也氣者山與澤艮兌也水坎而火離也六子皆生
于乾而獨詳其義于五者重君位中正不偏萬物
各以其類相從也親上親下流形也作起也以聖
人作而得其本使萬物顯見其利而各安其所也

所以謂之利見大人者也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

无位者上位柔而失之于剛也以五治下上不及與故无民內爻皆就五而終其職故无輔下四位之動當進上則過時而動于柔位非所利矣故有悔雖言乾亦著各卦之例也

以上皆文言也惟乾坤二卦六爻俱詳之他卦則中孚之二同人之五大過之初謙之三節之初解之三與上大有之上咸之四困之三噬嗑之初與

上否之五鼎之四豫之二復之初損之三益之上見于大傳而已蓋所謂書不盡言言不盡意者也故大傳復存乾上九一爻以例之明夫觀象玩辭之要舉一可推其餘者也

潛龍勿用下也 下去聲

此申六爻往來之位也下降也六剛之循環而著其自上而下于初異羣陽之用事也雖當位不自耀也故勿用以著潛也

見龍在田時舍也 舍去聲

柔位而剛也地才之上重乾時値此而居之以著現于所在之爲田也舍如次舍之舍凡非本位而當之者多言時亦例也

終日乾乾行事也

剛終內也人才之始以剛行重乾之事剛將繼之也上天下地而人參天地之際所以位天地而育萬物者皆于是乎在則所以體乾乾者天之事卽人之事也

或躍在淵自試也

剛當起也重乾之始與內乾分矣試用也雖不當位而在焉著其爲外坎初故云淵與勿用異矣自

試所以著或也

飛龍在天上治也 治去聲 上時掌反

剛位定也天才尊位羣剛之中獨居于五著在之所以爲飛也上者升也上而與天一德以之統治羣剛也治理也

亢龍有悔窮之災也 乾元用九天下治也 治平聲

純剛成也上不言在非所在也重乾之極以尊五不與下接也故窮天火曰災與三合德三爲內離之終剛其本位也此以柔位而剛非應也故有悔所以著亢也然惟爲重乾之上雖窮而用自純也

故天下由之以治治平也蓋終而復始又著剛之來而當往也

潛龍勿用陽氣潛藏

又申六爻之象言伏位也備發于乾所以例各卦也初爲地才之下坤以藏之當姤䷫之巽柔位巽伏而存剛所以養陽氣也

見龍在田天下文明

上乾天也下乾則天統乎地矣當同人䷌之離中位而現剛也

終日乾乾與時偕行

三終內離其時也當履䷉之兌柔位以剛與初二之剛偕焉則行之爲乾復乾也

或躍在淵乾道乃革

四爲外乾初當小畜䷈之巽柔位而剛躍惟重乾之道則然也革改也改當巽之位而爲剛則有所俟矣蓋欲離淵而猶未及于天者也

飛龍在天乃位乎天德

均一龍德而不得其位則所在不足以言飛惟以龍德位乎天則天之德也必如是乃正而不過也當大有䷍之離中位而坎剛正之統上下而率以健行者此也

亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

三之偕行以初二皆剛成內乾而進也此之偕極以四五皆剛成外乾而窮也又當夬䷪之兌柔位而剛值焉悔之所以有也然惟純乾之首而用之乃其時也所謂天行健者也必如是然後運行不滯乃見天之可法者也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此又申彖旨四德之義也元繫乾始以發動循序

而歸靜也以乾元資始而亨賦之以性而情生焉得其利而貞之爲美也美善也大傳曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也是惟乾之始能以之而有此以純陽也美利利天下亨之跡也无物可專指其利所以大也

禮傳人生而靜天之性也感于物而動性之欲也白虎通曰性者陽之施情者陰之化陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也是則利即其情而本于性以爲貞則四德之純也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此又申六爻之總義也剛德也健性也中正位所在也剛并而見健則純也中正而上下相等則粹也其精也專于一也六爻發揮撥之以指所用也旁通其情君臣上下之誼也同一剛而位不同則從位傍之而情得焉如五是君位則見君之用也亦以著六十四卦之通例也雲行雨施得元亨也天下平得利貞也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行並去聲 見同現

又申六爻之旨以專著人事之次第也此則初之所以爲進也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此二之所以爲存也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重平聲 下同

與上合德重剛也不中則不得爲利見也上不在天下不在田補言龍象也不中而乾乾三之所以爲得也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

與初合德重剛也外乾之初于互則內乾之終與外乾之五皆剛也四非中而互外乾之五又天才也故曰中不在人而或之或之者疑重剛之有咎而終无者以純乾也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶

九五有德有位于純乾中著之爲大人是大人之

可見者非虛擬之而已也即此以之包舉純坤之相配而可極推其象者也蓋上乾下坤者天地之德也而此以內外純陽協于中則德與天地合也上離下坎者日月之明也而此以內外交滿發其光則明與日月合也盈虛消息者四時所行之序也而此則遞嬗合之謂象以變而見震春兌秋坎冬離夏之節令也幽明屈伸者鬼神所示之吉凶也而此則默相合之謂象以變而見陰陽陟降上下左右之景響也是以應幾而作先于天而窺太極之所緼而天莫不示其理也後于天而探太衍

之所推而天莫不示其數也此九五之大人所以爲天才之主而天且弗違之者也而況於人乎天下之所以望濟于利見也況於鬼神乎神明之所以藉顯于幽贊也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎喪去聲

此申上之九也唯聖人知幾而善其用也三之知至知終也因其時也上則時位俱極矣極而不知進退存亡得失之幾者悔之由也知其然則退之

卽以爲進也潛于初也亡之卽以爲存也現于二也喪之卽以爲得也惕厲以行于三也乃現羣龍无首之吉也時也達天德也

䷁ 坤下坤上

耦畫著陰義也畫皆陰象名之曰坤內卦外卦皆坤故仍曰坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉喪去聲

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

翼坤德也乾言大坤言至大无可名而至有則也氣資以始質資以生天流形而地結形也有資始而後資生承天也順者坤之性也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤非卽地也坤之德厚足載物合于无疆之地申上資生而著亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

所以象牝馬者馬健行而牝則順牡而行者也馬主行而進地不動而六爻必動而變則行地之疆也而无疆者從乾而循環以濟未有止境也柔者坤之德也故以柔順于剛健而利其貞乃君子所

法而行者也乾彖不言龍而坤獨表牝馬乾純而坤見雜也又彖或舉物之例也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

又承攸往而著其方位言承天之道也柔以剛爲主无主則迷不能先也順乾而常利得于後也乎圖之坤居西南而巽離兌三女其類也故得而主之以見運行之常也東北震艮坎其子也非朋也而正直艮位艮以成之終有慶也終而復始則帝出乎震矣此安貞之吉以合地道者也地之无疆

又以安行而應天者也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天圓故動地方故靜以象方位故曰地勢法其厚足以載物者君子之德也君子謂二之本德承之承外坤則厚而載之也

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也（馴音仁）

初之爲坤☷也柔在剛位也六者陰爻也說卦傳所謂兩地之倚也兩地者二四之生數也合之成六故以六爲陰爻之目陰用成數之始藏于中

地道也初以陰在陽位故承天而言天一生水氣感而凝也純陰之卦陽伏不見而陰得其權爲肅殺之始象故爲霜特舉霜者天才之陰氣著其自上而下猶純乾之例循環也馴擾也擾之爲言狎也由一陰生而馴狎至于純陰則堅水爲冰矣由始而推其道之極也初剛位寓震焉震爲足合四之人才故云履蓋履霜之始知將堅冰也坤于辟爲十月之卦并舉之以著例也蓋二爲北位坎正所在而此又在坎水下也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

二之爲坤☷也柔在柔位也專言地道也直者地之正性也方者地之靜體也大者地之形質與天配者也習重有所爲也地承天而資生萬物自然皆利不待習也二爲坤之正位猶乾之九五也動者舉此爻而有應也寓坎中之剛而動焉率其所秉之性以見所存之體而地之道有以發其光也故大傳曰其動也闢光以著大與乾配也亦以著其爲內之離正位也光者離之明也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也（知同智）

三之爲坤☷也柔在剛位也章文也陽也含章陽藏其內欲現而未現也貞者守也剛位寓艮焉可貞也不可貞而貞者以純坤之卦而內又本坤之位也臣道之終待時而發以成王事也王事外之乾位也或者互坤之中也居陽位純坤未見乾位而擬從之也坤待乾而成事不能專也坤以藏之智也智將發其光大即所含之章也乾終此日坤終此事終內坤之位也乾以四互外之五坤以三互內之二皆寓其各正之位也故或之

六四括囊无咎无譽譽音余

象曰括囊无咎愼不害也

四之爲坤䷁也柔在柔位也括歛也坤象布帛故爲囊內坤已成此其口也寓外震之初而无聲故括囊柔居四其位也及外而得位可以發矣所以括囊而藏之者近五尊也事不密則害成故雖括而不咎其不當也愼也本柔位无譽也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

五之爲坤䷁也柔在剛位寓外坎之正而尊也

黃者中央土之色也重坤以二正爲本體而五以柔中被之則布帛之在外者也故爲裳被于下體對乾衣而言也而二以正色合之則黃裳也所以爲吉之最者坤元附尊位而成內體之文也以文在外坤之中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

上之爲坤䷁也柔在柔位也純陰之極坤道无應而窮也寓外艮之止而不成故索陽而戰戰者相薄也薄之爲言迫也力相交也以天位故爲龍以坤地之邊故爲野爻寓外坎之餘也故爲血葢云是陰也與陽戰于外而陽猶未見見其血也血陰而氣陽无氣則不成血也血何以見見于色焉曰玄黃其可辨者也是爲陰道之窮以戰而見其將變者也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

此專指重坤之用柔也陰耦之爻居上以爲坤之用宜乎長守其柔道歸于佐乾始所以終乾大之事者也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此申象傳四德之旨也純坤則柔之至矣然順剛而動則剛也其在單卦也在初爲震在中爲坎在終爲艮其爲重卦也則初復二師三謙四豫五比上剝各附陽以見所動也其德則本靜之至而守其方者也動則非靜而靜爲柔德守其所得以表地道之方也方方位也準此以表天道之圓動者也二至者坤元也

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

後得主至柔而動剛也有常至靜而德方也坤藏萬物待乾而化爲光大則利也皆順道也時之所行皆承天也乾純坤雜此則合人物之象而歸之一理所謂君子有攸往者也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此申初六之旨也坤爲家爲國極推其變而不詳餘慶者積善无量而此乃積陰之漸概言馴致而必有之道蓋如氣之順序而至不爽也甚言事皆

起于初也辯察也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此申六二之旨也敬之爲言正也義之爲言宜也敬以主內義以矩外內外立其德也德立而應之者至焉不孤也不疑所行所以見无不利也坤之中正在二也

洪範三德一曰正直大戴禮傳曰弗敬則不正此之六二以位中故曰其正也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此申六三之旨也備舉之以著柔爻之例也代者遞也坤自終坤之事也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此申六四之旨也上乾下坤天地之際也出坤入乾此中有泰否之分焉故兼言天地天地變化交濟以剛也交則生萬物其蕃也應初之積善也謂初寓震之應則如此也震爲春爲草木故舉之以著四之待應也所以著于四者爻所交之始也天

地閉塞上下否隔則賢人不見謂寓內離之上又非互離不見文明也隱也蓋非時則善自藏也言其謹也故括囊

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

此申六五之旨也黃中者中而黃也通其理謂與二之體合也以重坤而四上皆柔以正之即所以正內坤之體而尊以被之也暢發者亨也即其理以四達也美善也亨而見美以在其中而貴也所以配乾元之大而見坤元之至者也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃（疑如字離去聲）

此申上六之旨也純陰之極不見陽故疑之所以然者二與四皆界于初三五之剛位間以兩剛附一柔則二寓正離焉四寓互離焉惟上則爲寓坎之一偏而五自統下不及上也故異于二之不疑而嫌于无陽无陽而索陽所以必戰也離分也陰陽相間而交焉類乃分而有濟此則六位皆陰而窮矣猶未分其類也故疑之而戰稱龍與其所索

也稱血示其所得也說卦傳曰震爲龍爲玄黃蓋從此索乾當先得震矣考工記曰畫繢之事雜五色雜者色相合也合玄黃則青也青者東方之色也震也天玄地黃之交所成者也故當知其天玄而地黃之義者也

卦畫起于一而成于三三奇乾也三耦坤也三奇三耦相間而均之則既濟也重三奇爲大乾以乾重亦以乾相間也蓋初三五爲一乾二四上爲一乾也重三耦爲大坤以坤重亦以坤相間也初三五爲一坤二四上爲一坤也皆有本位與非其本

位之別者也坤爲地上其本位之極也故爲野而與天才相接以天包地而陽不見故陰位而陽戰戰以求其相濟也列兩卦以著變化之自始故曰乾坤爲易之門

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也（屯張倫反音肫）

乾坤既立三男遞出成屯蒙重陽也合兩卦則屯首震以遞坎坎以中樞運之故蒙由坎以遞艮自長而次而少其序也兩陽四陰之卦十有五其在重而得之也上篇爲屯蒙臨觀頤坎下篇爲晉明

夷蹇解萃升重震重艮而終于小過小過之爻兩兩相比不參差也且震艮合爲大坎所以爲三男之歸宿也其在陰卦陽卦之分也則晉明夷以離從坤觀升以巽從坤臨萃以兌從坤六者爲重陰之卦乃屯蒙等九卦之總也所以爲總者九卦皆從此變也其變也皆用四陰卦成一陽卦也如合臨觀晉明夷成頤合萃升臨觀成重坎合晉明夷萃升成小過是也此三者爲自相反對之卦元專主也故又異于重震等六卦若兩卦反對者則臨之爲重震也觀之爲重艮也晉之爲蒙也明夷之

為屯也萃之為解也升之為蹇也以一卦為彖上而名義亦因之以著又以三卦遞變之而著其各爻之辭蓋爻不虛設彖必比校而得也至已變之卦復變則又悉歸為晉明夷臨觀萃升矣例詳各卦下

屯以震動互坤物而坎合之為盈序傳之訓也以坎險扼震為難翼彖之義也以初五兩剛貞之為固則左傳辛廖之占辭也又司空季子曰屯厚也其義不同而于象皆有焉所以然者以六十四卦之名包舉萬物囊括萬事固不可執一說以定之

也八卦畫而六書滋象形指事會意諧聲轉注假借蓋莫不備也卽後世屯之豚音者有屯田屯兵之義皆取其盈而固以待濟者也以故一字而音有不同者中原南北習俗之殊也其義不遠者古今漸次指授之理也

于卦序則屯承純坤之後得兩剛剛柔始交也于卦變則明夷冥晦之後三剛至五始交得震下坎上之卦蓋渾沌初判象也于奇耦之配則三无剛未成水火之濟也所以名屯也其爻之變則自觀臨明夷萃各易其位而見象蓋取諸卦而按彖以求之適得其為屯也餘倣此

䷂ (震下坎上)

明夷之變也三與五易成震下坎上之卦曰屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧(難去聲 造音皁)

屯者何也萬物生而盈于地上也何以盈以互坤進而充溢于四也內坤成震外坤成坎在乾坤純卦之後此為剛柔始交也始交而難生者何也卦自明夷䷣來也明夷之三至五內離變震而動

外坤變坎而險動乎剛之自偏至五為險之中互艮焉止之相扼為難也難生矣何利利于乾元之亨通而正固守之于五也又以艮止而不宜更用有所往也謂其變之兩得位也所以然者外坎剛正而互艮以止之內震剛初而互坤以盈之上下有剛惟望三以剛均之而濟也其在兩象也震為雷坎在上為雨雷動而雨沛則萬物之生機滿乎互坤之厚地矣天造剛始在尊也草昧萌芽尚未分明也震為草而三失位不成離也震長男故建之為侯所以能建者五有主也寧安也安其位也

建之而不寧坎勞于上而下未得離以濟也然而此固宜也宜利也元亨之元曰大兼乾也所謂大哉乾元也難義與明夷傳參

象曰雲雷屯君子以經綸

坎水象傳以交故曰雨此分象故曰雲自上而下從順辭故曰雲雷爲屯其在人事也坎勞于上震動于下三當手足之會而綜理之則經綸也經者舉其綱也綸者運其緒也皆治絲之道也言其綜理于成物之初而思所以濟之也亦以見變與交之象之端爲六十一卦例也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也下去聲

初之爲屯䷂也震剛得位磐桓在望而不前也磐安固之石也桓表木也正應于四之互艮門闕下則志欲行而已值艮止也屯也屯則不利而利者利其剛之居此也貞者正也守也正守于象之震位也震爲長子又爲雷雷聲百里以長子而建立百里之表以君之則侯也蓋從觀䷓觀變也觀之柔往上而剛來也往非初應而以巽木之高遜而下之成震木安固之位則雖磐桓于屯而志自行其正也何以正以觀之上非剛本位而剛行來初乃正也蓋以爻位言則高者貴而卑者賤亦剛貴而柔賤乃貴者來居互坤柔之下下于賤也衆順之則以是而大得民也屯雖不濟而此固利其貞利所建也

凡爻例每卦以象所已定之位而復取他卦以合之而觀其應比乘承以爲象復即象而搆合其義以成辭也蓋因重卦而斷其材象之所以渾舉也因得名而辨其位爻之所以分殊也故象猶堯之命舜也曰允執其中矣爻則加詳于危微精一而執中也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也難去聲

二之爲屯䷂何如也如象之屯而邅者如之也邅回旋不進也柔正有應而三不得剛爲互艮所止也蓋從臨䷒觀變也臨二之剛往五成坎坎爲馬而柔來成震震亦馬也故即馬之往來以見象班者順序也得位而仍互坤如象之未有濟也故又申之曰是柔也二五對易也坎雖險匪寇也

乃二之婚媾也。互坤初故爲女子。女子旣稼其馬。順而不進者。以乘初之偏剛而三非剛。未成離爲坎之婦也。故正而不字。不名爲婦也。十者坤之成數也。貞此十年。以俟剛之來于互坤中成離。然後名爲婦也。蓋陰不極。則陽不生。屯旣不濟。與常道相反也。此柔在二之屯也。婚媾者。好合也。義取坎離之交爲濟也。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。幾平聲

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝句窮也。

三之爲屯䷂也。柔不得位也。卽。就也。虞謂虞人。

獵官也。互艮獸之初。故舉鹿以著剛尊之所貴也。蓋從明夷䷣觀變也。明夷之三剛往五成互艮。卽鹿也。鹿之爲言祿也。從以求所實獲也。故曰禽。而柔來入此轉失剛。則无虞也。震與坎爲木。坤爲衆。木衆爲林。此坤中之柔復不一。則林中也。剛往柔來。入三而互艮止。初爲震動之終。是固君子之見幾也。惟其爲屯而入此之中。爾君子而爲明夷。固不如舍此而往五爲屯也。不如者。自決擇也。吝者。不慊于心也。旣往而吝者。无以爲上之應也。不濟而近窮于此也。

夏小正。鹿人從。周書時訓。夏至之日鹿角解。皆以其異于羣獸而記候也。後世以鹿鳴與咏而君子大之。亦以和聲而著君臣之宴樂焉。則此卦之五。以中正象鹿之由也。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

象曰。求而往。明也。

四之爲屯䷂也。互坤之三柔。又次而進矣。所以乘者。應震初也。初剛求應。男下女也。凡進謂之往。退謂之來。據外往。則歸初也。亦六十四卦之通例也。此蓋從萃䷬觀變也。萃四不得位。往初而柔

來正應也。臨與明夷之初剛所在。而又以萃外兌悅之剛往焉。而班者如之。則往者之吉。蓋无不利也。爲其爲內離之一偏。求之而往。以成婚媾之地也。剛往柔來。來而近五。則雖未成內離。而各得其位。已著互坤順于中而成大離焉。明何如也。謂二與四皆得位也。爻之易。皆自遠而近。以爲序。故萃後于觀。他卦所變之參錯者倣此。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。施去聲

五之爲屯䷂也。剛尊以坎實在天才而積之厚

也故爲膏膏者滋澤之潤下坤者也傳所謂如百穀之仰膏雨者也此以正坎而互艮止焉則屯之爲屯乃屯其膏也所以然者此爲觀䷓剛及萃䷬之剛所在而臨䷒與明夷䷣之剛復并之其積也厚矣而三非剛未之沛也則是此剛之貞于五也有不同矣蓋自臨二來而貞之則其小者也何以小以柔往得位即正應雖屯焉吉也謂二爲諸柔所并而四亦得位也明夷之三來而貞之則其大者也何以大以柔往失位而无應而屯焉凶也謂萃四觀上之剛皆并之于初而不分之于三也蓋貞者正也外成正坎而內不成正離難乎其爲濟也所以爲膏之施者有未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上之爲屯䷂何如也在剛尊之外而獨无應爲三累也蓋自觀䷓之上剛遠至初成震而柔來此爲坎終亦乘馬自互坤班如而來在五之外也坎爲血震爲聲內不成離目而此之柔合于震聲之末不能振也有血而聲微則泣血也漣如者以柔合三而三在二與四之柔中不斷也互艮既止于內而此又在艮外不之止也著位之已窮雖視上至初而柔來亦終如臨與明夷之諸柔所在不可以長屯也蓋望其三之剛以濟也大傳曰其初難知其上易知蓋在上則爻畫而畢現矣故每爻中凡兼諸卦之剛柔而不及言者總于上以著其略後皆倣此

序卦曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

屯之反對也卦自晉來以晉之四至二爲之主皆柔位之剛也其爻之變則以臨觀升晉各易其位而見象也

于卦序在屯自震而坎此由坎而艮也艮少男在上故爲物之穉于卦變則晉大明之後一剛至二而轉失外離于未濟之火水則四又非剛也皆未分明也所以名蒙也

䷃坎下艮上

晉之變也二與四易成坎下艮上之卦曰蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞筮音誓告音谷

象曰蒙山下有險險而止蒙

蒙者何也下爲坎水之險上爲艮山之止山下有險也下險而上止互震進而草木皆茁于坤地矣艮之一剛止于上若以葢之故其義爲蒙爲物之穉也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之亨何也以其亨于時之行而中也時者謂不能不有此卦也葢卦自晉䷢來晉之剛皆在柔位以四來二亦柔位也而中以應五則亨之所以

也行者來而又互震動也艮少男故舉童穉以例萬物之蒙以教爲養也坎剛中居內故爲我外艮爲童之蒙柔尊應二蒙之當教者也在晉離則剛在四以附五五无所求也至二而成艮童在外則志在內應矣非二有所求乃五求二也所以然者內既爲坎而四失其剛又不成外離以反濟也初筮者剛中正內也柔位之剛有三焉二爲初四爲中上爲終也初得之爲坎中而應五利于貞也告者互震聲也三失位而四无應徒告之則瀆爾瀆者坎勞而互震動也瀆則不告以非剛中之應也

五在互震告之外而正應所以養也互頤有養之道也童而柔尊乾坤之宗子也中而養之以正謂待四有剛而後成外艮以明也五爲剛位觀巽之事功而求顯及顯焉爲離中以應坎中則聖之功矣聖者通也達也不蒙也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

泉出山下源初發也故著出以象蒙人于蒙時天性未漓也行當果互震之動也德當育互坤之厚也內有坎德而艮以成之藉坎中之剛反應五葢所謂成人在始與善者也

管子水具材也晉語教者因體能質而利之若川然有原以卬浦而後大卽此意也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說同脫

象曰利用刑人以正法也

初之爲蒙䷃也則發之也發撥也撥使開也葢從臨䷒觀變也本晉初之柔所在而臨之剛又至上而柔來也往爲艮人以止四之得位而來爲坎初以正坎之用中也坎爲律律法也在蒙則治蒙之法也法以刑之去兌悅之剛而柔來正其坎也然剛位而以柔合四則是有坎木之刑具而轉

脫之以往于上无濟于四也此初之所不慊于心者也足械曰桎手械曰梏謂四當艮手互震足之交而坎剛在二非初之用也此所以有發之之利而又吝者也

三才設位往來皆人事也而艮又獨爲人象何也意者夏易連山首艮而運行之圖當寅位又人統也繫辭固兼夏商而三又人才也故其例與歸藏參如泰以坤乾而著帝乙也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

二之爲蒙䷃也爲包蒙包者藏柔于內也坤中柔正而晉四來包之有以正坤迷而成其爲坎之法也吉也然又有納婦之吉焉蓋從觀䷓觀變也觀五之剛來而柔往卽應也男下女也納者進幣以備禮也昏禮所謂納采納徵是也二爲內離之正位婦之家也此以坎中應五而五在互坤終末之歸也乃互震承坤物以進之故爲納蓋剛在二夫婦未分明之時也蒙也而待聘有婦則二已明著爲濟家之子矣以觀五互艮之剛來爲坎中又互震動以求反濟是克家也克勝也在蒙而勝任者也所以勝者以剛在柔位與柔接之始也接義與晉彖同

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 取如字

象曰勿用取女行不順也

三之爲蒙䷃也失位而值反應也以坎餘一柔爲互坤初則女也剛位之柔而在互震中是將行也而勿取何也蓋從升䷭觀變也彖剛之在上也爲艮男首則三之夫也升三之剛往并之而示倍利之剛在柔位則夫之有金者也金者禁也止于上而不動者也三反求濟而不知自失其剛也

乃不自有其巽順之躬矣見之不明也蒙也无所利也所以然者柔在三非女之正也剛在上非夫之正也金耀于外而外非正離未分明也三雖互震動之中而外艮已止之于四勿用取也行乎哉不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也 實轉去聲

四之爲蒙䷃也爲困蒙困于上下皆剛位之柔圍之也凡爻得位而有應則實此獨遠之也蓋從晉䷢觀變也晉剛至二而柔來離其本位而初

柔與之合獨巽于三與五之有應所以吝也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

五之爲蒙䷃也爲童蒙柔尊爲少男之中无他附也故爲童蓋自觀䷓五之剛至二而正易以爲應也正易則不爲他累矣而所見者仍晉離中之柔爲艮中故曰童童蒙之所以吉者以坤順之上由觀巽而成則以柔順養之得巽志之道也巽遜也禮傳所謂遜志時敏者也本互艮而退成正艮焉亦遜道也又以觀之兩剛在上而欲其分之以求濟也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

上之爲蒙䷃也爲擊蒙剛以治柔位艮手擊之也蓋自臨䷒之初剛與升䷭之三剛皆來而內成坎乃寇也剛并上而反以應三則是不利內之爲寇而利在上之用擊以禦之也何以禦之以成艮而四之止也定矣此本晉䷢與觀䷓之原剛所在用并其力以禦內之坎險而使四之上四之下合成互坤之順也所以然者爻惟四得位四以晉剛去至二而復成互坤之中爲貴也有以待未濟一柔一剛之濟以分明其蒙者也故雜卦傳曰蒙雜而著蓋既濟者經也而未濟之濟則權也凡反濟取象者倣此

周易索詁卷之一

男協校字

周易索詁卷之二

象山倪象占 承天一 字九三 撰

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需訟以坎中運乾也需以乾在內居先猶泰之重陽來也兩陰四陽之卦十有五其在重而得之也上篇爲需訟无妄大畜大過離下篇爲遯大壯家人睽革鼎巽兌而終于中孚中孚之爻兩兩相比不參差也且巽兌合爲大離也所以爲三女之歸宿也其在陽卦陰卦之外也則需訟以坎從乾无

妄大壯以震從乾大畜遯以艮從乾六者爲重陽之卦乃革鼎等九卦之總也所以爲總者九卦皆從此變也其變也皆用四陽卦成一陰卦也如合需訟遯大壯成大過合无妄大畜遯大壯成重離合需訟无妄大畜成中孚是也此三者亦自爲反對之卦也其兩卦反對者則需之爲革也訟之爲鼎也无妄之爲睽也大畜之爲家人也遯之爲重巽也大壯之爲重兌也以一卦爲象主而三卦遯變之者也已變之卦復變則又悉歸爲需訟遯大壯无妄大畜矣蓋无往不復之理也

需待也繼乾坤屯蒙而爲六十卦之首皆有待也蓋離下坎上爲旣濟此則內乾剛居二非離也而外坎則先正矣故曰飲食之道道須二虛也

于卦變則自大壯之四剛上行于五爲不與下易之爻象之主也其四上兩柔則又以重巽大過家人革中孚重兌易之而見象內之柔皆歸于外也例詳无妄彖傳

䷄ 乾下 坎上

大壯四至五成乾下坎上之卦曰需

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需者何也須也須之爲言待也以乾遇坎險在前也險則陷有欲濟而不能者惟以內乾之剛健而外坎亦不爲陷而有待矣故曰需需之義无他也五剛以无應而待應而初三四上則已各得其位而需二柔以盡濟也凡事之困且窮者无可待故也其義曰需豈猶慮其困窮哉

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需之有孚光亨貞吉何也孚者信而合也外以坎

正，內以離正，乃有濟，此則內爲乾中，以坎正相孚，
孚于待離明之亨也，故光亨。蓋卦自大壯䷡來，
大壯之四不正，故貞五以正其中，而乾中乃有孚
而吉也。五爲天位，剛在五，則位乎天位也。而位之
所以獨尊者，有兩柔以正之也。柔本在下，而剛既
來爲乾，則內之柔皆踰剛位而往四上之位以正
外坎矣。其往也，蓋有功于需也。是涉大川之利也。
凡剛踰剛位，柔踰剛位而往來者，皆謂之涉大川。
剛位者，三與五是也。以一剛爲坎之中，有險在焉，
非專指正坎也。蓋括易旨之皆取濟云爾。

象曰，雲上于天，需，君子以飲食宴樂。上時掌反樂音洛
坎上乾下，下陽盛也。上坎爲雨，而互離日與兌澤
之氣，故爲雲。雲上于天，期其陰陽和而降雨，所以
需也。于人事則飲食宴樂以需時。蓋坎有酒食象，
以乾互兌悅之口，又互離明當坎實也。所以然者，
位各定而需內二之柔以濟也。
初九，需于郊，利用恆，无咎。
象曰，需于郊，不犯難行也。利用恆无咎，未失常也。難去聲
初之爲需䷄也，需于郊也。乾外互離陽明之地
也，郊之爲言交也，義取以誠上交也。剛柔相須而
四應之，不犯險難而行也。以三非互坎也，三不互
坎則非濟，何利？利在用得其恆位，以需之爾。蓋從
重巽䷸與大過䷛之兩巽觀變也。重巽之初
至上，大過之初至四，而剛來也。柔往外交，而剛俱
來此，又即以應四，即象所定之位也。无咎也，皆以
巽而得之，未失其常也。
九二，需于沙，小有言，終吉。
象曰，需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。
二之爲需䷄也，剛在柔位，與五坎中合，則需于
沙也。沙，疏土也。柔中之剛，互兌初也。兌澤者，水之

潴而不行者也。外坎行矣，而此不虛之以柔，猶以
剛附焉，則沙也。少互坎之水而連剛漫衍，衍在中
也。釋名下平曰衍，此乃與初三相平，衍之而不分
明者也。蓋從家人䷤與革䷰之兩離觀變也。
家人之二至上，革之二至四，而剛來也。柔正而去
之，則不濟，故小有言。小者柔也。然往皆得位，而剛
來衍此乾中以需之，則雖有言，固將以吉終者也。
以卦惟須此一柔故也。
九三，需于泥，致寇至。
象曰，需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

三之為需䷄也。上應而互兌澤中。則需于泥也。泥淖也。水澤交之口也。正應而猶需者。為二之剛不濟。此非互坎中。尚滯焉。以著外坎之為寇也。坎正而為寇者。以其為乾中之敵也。蓋從中孚䷼與重兌䷹之兩兌觀變也。中孚之三至上。重兌之三至四。而剛俱來此為內乾之終。使內乾无毀折之災。則災在外也。所以為災者。進互離火。而內无正離以濟之也。兩柔在內卦。故我之謂自此分往四與上而成坎致此寇也。寇至而敬之何也。敬者正也。柔往正外位。而剛之來也。重兌以互巽之中中孚以外巽之上。皆遜順而來正內乾之終。乃其慎也。敬而慎之。則三乃得位成乾而不敗。乾有以待柔中之濟也。

六四。需于血。出自穴。

象曰。需于血。順以聽也。

四之為需䷄也。則需于血也。以坎水初應乾大赤也。水陽而血陰。得位于四也。血為人身之水。周流脈絡。行无不順。所以順其氣而和其色者也。此蓋自大過䷛之內巽初。革䷰之內離中。重兌䷹之內兌上。并來易三者之外兌初為坎初也。

外兌之初。非位而不順。非所悅也。大過之初為正巽。革之二與重兌之三。皆為互巽。以巽順外易之為互兌上。以承五剛。而初得正應。則莫不順而悅矣。是所由需之于此者也。然四之柔在大壯以剛推于五。已虛此耦位為穴矣。既穴而猶需者。象之震動于外。未交于內也。此又以內之柔。均自此出于坎耳之旁也。巽順以聽從于五。亦見五之所需者猶有在也。

九五。需于酒食。貞吉。

象曰。酒食貞吉。以正中也。

五之為需䷄也。剛尊。坎中實以合二。而需離以濟也。蓋自大壯䷡之震初推于五。而大畜䷙之艮上亦移并之。以為坎也。坎為酒食。而當互兌口之上。則需于酒食也。內乾中實。无所用其酒食也。酒食而需之。所以待其離腹之虛而濟也。坎所以為酒食者。震生艮成之兩剛。并之于坤釜中也。五當實。故貞之而吉。以先正其坎中而待離也。以此雖不下交。而亦為重巽大過家人革中孚重兌之剛所在。并正之而中也。象以四至五。而爻則并上亦至五以補義。凡三男附乾之六卦。三女附坤

之六卦例皆同
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當平聲
上之爲需䷄也亦大畜之剛至五而虛此稱位之穴也而以之內交蓋自重巽䷸之內巽初家人䷤之內離中中孚䷼之內兌上并來易三者之外巽上爲坎上也巽以柔入剛爲志重巽之初柔來入此則入于穴矣然初柔來而家人之二中孚之三亦俱來則非所急矣家人之二不在二爲主而來外則客也中孚之三互艮人則三人也

速疾也疾之爲言急也又徵也不速者不急徵召也不速之客而忽來則本非所需而有之豈其得當如二之位乎然非剛往柔來則不云需矣故敬之正外坎亦正內乾也雖不當所需之位固未可爲大失也三來卽應究之以吉終者也
序卦曰飲食必有訟故受之以訟
需之反對也卦反而位俱反爲未濟之坎中而外非離也蓋自遯之三剛來二爲不與外易之爻象之主也其初三兩柔則又以中孚重巽睽鼎重兌大過易之而見象外之柔皆歸于內也

卦象需與晉同訟與明夷同其變也需訟與革鼎爲首尾革鼎終互乾也晉明夷與屯蒙爲首尾屯蒙始互坤也

䷅ 坎下乾上

遯三至二成坎下乾上之卦曰訟
訟有孚句窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
象曰訟上剛下險險而健訟
訟者何也上乾剛下坎險以險而遇健不相讓而爭勝也故其義爲訟
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利

見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
訟之有孚窒惕中吉何也孚于中也窒塞也惕警也坎中心警也五剛正而坎不得離以應之則不虛而窒乃所惕也蓋卦自遯䷠來遯之三以偏剛來二而成訟亦以來得中而有孚也謂孚其上下之兩柔與外卦對也以孚吉也終凶何也五爲乾剛之主而二得成其訟以勝之以剛加五則爲否未見其可矣是故訟不可成也不成其訟則以諸爻皆當反之正而如五也故尚之尚者尊而取之也尚之而利以五爲大人而二以中利見之五

則中且正也外非離而互離目焉見也而不利者不見外卦之柔也外卦諸柔之踰險而來初與三也不知其非正而陷于坎險為訟焉則入于淵也所以然者下坎上離亦為未濟之均位反經而權矣此則坎在下而乾在上有難乎其相質也是以雖有孚而窒惕于中以求濟者也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

水為天用而其性不同故象以違行而曰訟君子之于人事也謀之于始而作焉則慎而不致于訟矣互巽事也坎智而互離明謀也先以險與上違則訟也正言以戒之亦六十二卦中其爻相反者之通例也

周書武順曰天道尚右日月西移地道尚左水道東流所謂違行也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初之為訟䷅也柔在剛位訟之端也凡事欲其永而所事為訟則幸其不可長而不長也此本无妄之震剛至二為坎而柔來失其質者與四反應所以為訟也而未之外交也此葢自中孚䷼之外巽初睽䷥之外離中重兌䷹之外兌上并來易三者之內兌初為坎初也兌之上以得位而引內兌為悅睽之五以中而宗之中孚之四以順命而互震聲以應初皆不當來而來者也故小有言小者柔也然雖訟而互離在前則其辯易明也以其一柔一剛之自初分也五得柔則亦反濟也終自吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶九字一句无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇即竄轉音古韻也

餘可類推

二之為訟䷅也剛據柔位而敵五所以訟之由也克勝也五乾正而二以處下之剛與之訟則自下而訟上何以勝也葢自遯䷠之艮上移中又推无妄䷘之震初并之為坎也是固无妄之所謂行有眚者也以之訟上而不勝則惟仍歸之可也何以歸以剛非外易本艮戶之剛也而逋也謂遯之三也逋竄逃也遯也遯之三自近甫來于二而即歸之則仍以艮附乾而此乃柔得本位也上乾下坤為均位坤為邑而一剛艮止焉艮為人則其邑之人也坤之成數十柔來乘初為十十則百

也。以此剛推加于三之艮位。則三百也。歸逋于三。而位與數符于艮戶焉。則三百戶也。所以然者。剛在二爲患。則三亦見眚。必自艮手掇之以成遯。乃无眚而患亦去矣。掇。拾取也。无眚。則不成訟也。蓋剛據二而爲互離之明。不如歸之三而爲內離之一偏也。以此雖不上交。而亦爲中孚重巽睽鼎重兌大過之中剛所并而爲患者也。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

象曰。食舊德。從上吉也。

三之爲訟䷫也。柔在剛位。訟之餘也。貞之而厲。値反應也。猶以吉終。得巽順而互離及內。爲未濟之濟望也。此本无妄之三柔所在。而遯之剛至二以成坎德。爲內所自得者。而以之外交。蓋自重巽䷫之外巽初。鼎䷱之外離中。大過䷛之外兌上來易三者之內巽上爲坎上也。大過之上爲正兌口。鼎之中與重巽之初皆爲互兌口。剛往柔來。并口而爭。就坎德則食象之舊德也。貞之乎。失位而與反應者訟焉。危也。又得以成鼎之五。爲剛正。而互巽從乾天之上應焉。則終吉也。所以然者。巽者事也。五爲王。則從者王事也。而非正巽也。故

或之。又非五之正應也。故无成。成者濟也。以巽從五。五遯之而柔歸外離。則反濟。是以雖危而終吉也。蓋內卦旣以坎爲主。而四上又皆剛居柔位。則權其反濟也爲易矣。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞吉。

象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

四之爲訟䷺也。與初反應。則以上與下訟而不勝也。所以不勝者。剛失位而初已訟之也。蓋從中孚䷼與重巽䷸之兩巽觀變也。中孚之四至初。重巽之四至三。而剛來此。皆失之也。卽。就也。命。巽命也。渝。變也。更也。必變之而吉。則重巽可不至三。而中孚可不至初。而各安所貞矣。反言之。以見雖乾初。亦必就于剛柔得位而濟也。

九五。訟。元吉。

象曰。訟元吉。以中正也。

五之爲訟䷿也。剛尊與二合德而聽訟者也。蓋從睽䷥與鼎䷱之兩離觀變也。睽之五至初。鼎之五至三。而剛來實于此也。睽初鼎三之剛。各偏而不中。并至五爲乾中。乃正。以乾中之正。正偏之不正。謂之訟乎。得坎耳之實矣。互巽命得互離

焉。象所謂利見大人者此也。是以爲吉之最也。蓋卦惟此爲正位也。

上九或錫之鞶帶。終朝三褫之。褫音此

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

上之爲訟䷅也。終其訟而剛又勝于三矣。蓋從重兌䷹與大過䷛之兩兌觀變也。重兌之上至初。大過之上至三。三爲坎。以成訟也。五爲乾之本體。而二以剛中合之。已被爲衣矣。中正而尙之者也。乃衣之外。復以剛圜繞焉。與三應爲互巽。繩之繫。則鞶帶也。鞶帶者。大帶之用革而固者也。以此本无妄與遯之上剛所在。而又以初三兩剛并加之。而不見兌脫也。或者。互巽也。五以剛尊與上接。則反錫之也。三互離爲日。自二至四終一離。而離之終在乾始。則終朝也。褫者去其帶而耻之也。自上至應其數三。當由三之柔來易而去之。三褫也。而并去其互離之兩剛。則終朝三褫之也。去其剛然後各得位而濟也。謂上以訟而受此剛爲服。不足敬也。不得以克正乾中之剛而足敬也。蓋外卦以五剛爲定位。而四上皆不當。以訟之交勝而失其經也。內之柔皆當歸之上而決者也。

序卦曰。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

師比以坎中運坤也。一陽之卦。比爲獨尊。師先于比者。重陽來也。卦自剝來。其爻之義。又以各位之所得。較之而見。象爲一陰一陽之卦之例也。柔位之剛有三。二爲始。四爲中。上爲終。其自爲變易者。皆不爭之位也。于十辟之自復至剝者。又一例也。詳復卦下。

坤再索而得坎爲中男。單卦之次也。于重卦。則內坎乃剛居柔位矣。純坤之卦。得剛居內正以振之。衆莫不振矣。故爲師。蓋得反濟之權者也。

䷆坎下坤上

剝之變也。二與上易。成坎下坤上之卦曰師。

師。貞。丈人吉。无咎。

彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。王去聲

師者何也。衆之名也。古者軍旅統曰師。面命之曰衆。誓師曰濟濟有衆。嗟予有衆是也。衆而有以正之何也。曰有主焉。二之剛。丈人也。丈人者。猶詩所謂元老。春秋傳所謂元帥是也。正衆以丈人。故能得天下之衆而王之。王者民之所歸往也。內坤正。

非剛之位也以剛中而應五五以權與之正也蓋卦自剝䷖來剝剛在偏不能正衆也來二則中以應坤矣坎雖險而坤自順所謂師衆以順爲武也故以師毒天下而民皆從之毒者畜也老子亭之毒之是也畜師于天下以衛民也以此用衆吉而无咎也何以咎剛在柔位也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

坤爲民地之中有水猶民之中有兵也坤靜而坎險又互震動也兵者百歲不一用然不可一日忘也故畜之畜養也古者寓兵于農民即兵也容者

包函也包函萬民而畜此衆名之曰師則有勇知方之使在是矣

世本蚩尤以金作五兵謂弓矢矛戈戟也後乃以執兵之人謂之兵國語所謂先王耀德不觀兵是也于是各名其所著之書亦曰兵法然洪範八政曰師周官司馬掌邦政則仍曰統六師春秋仍書帥師也至以萬二千五百人爲軍二千五百人爲師五百人爲旅則周禮之制矣

初六師出以律否臧凶否備鄙反

象曰師出以律失律凶也

初之爲師䷆也柔失位也律法也謂坎也在師則銓師之法也法爲治師所先所以振衆也初本復䷗之震剛位當振之而出此乃柔爲坎初則否也傳曰執事順成爲臧逆爲否臧善也否者不臧也柔且无應不勝其任也則失律也所以然者以剛承二則爲兌悅初而進銳矣而此脫之則失之矣失律則凶也

爾雅律謂之分郭注律可以分氣然則坎以一陽中分兩陰也故坎爲律

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二之爲師䷆也柔位而一剛在焉即象所謂丈人也蓋從剝䷖觀䷓變也剝之艮剛在偏位而來此則在中也二中而五亦中率四上之柔以應之固吉而无咎也所以然者五尊爲王天位也剝之艮上來而豫䷏之震初亦并之悅成坎中則承天之寵者由五錫之命以爲師主也所謂閫以外將軍制之者也五本剛位在剝寓巽焉故爲命自五至二其數三三錫命也錫賜也承受也寵者尊以榮之也謂非其位而假之以權見握奇之用者

也坤爲邦得剛以振之而互震見焉五之所謂長子也在坎中則爲丈人在應五則爲長子錫以命而諸柔莫不順從焉則所由懷諸侯者此師之中也所謂小邦畏其力大邦懷其德者也三數者自本爻討至應爻也凡爻中言三者之通例也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

三之爲師䷆也柔失位也坎中既分內坤矣餘此一柔在外坤之下互坤焉故或之坤爲輿坤以藏之疑爲尸爾尸如祭祀之有尸弟子爲之者也

故五曰弟子輿尸以三在互震之次又本謙䷎之艮剛位爲艮少男也以剛比二則爲巽事而有功乃非巽之得又非艮之成當外卦之交所係者大矣上復柔合以是行師豈有功哉其凶也凶于有其位而无其人乃大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

四之爲師䷆也得位雖无應而不以爲咎也本豫䷏之震剛位不在此震而爲互震足之終則所至得次也次舍也春秋傳師一宿爲舍再爲信過信爲次此爲互震之三則長子之帥師已次于五之下矣柔本位其常也以見初柔之爲失也君子居則貴左用兵則貴右吉事尚左凶事尚右四得位未失也爻例內左而外右初爲左二爲右三爲左四爲右五爲左上爲右也陽道尚左五尊則四近左而得次也舉右則略尊舉五則此爲右著矣書法也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長之丈反帥音率下同

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當平聲與行叶後皆倣此

五之爲師䷆也柔尊以中而利也本比䷇之坎剛位而以柔在五有正應也應以行師非必征伐也故爲田田獵也所謂爲田除害上以供宗廟下以簡士衆者也禽者鳥獸之總名謂爲人所禽制也田而有之師之利也于比爲互艮手往執之而得二也震爲聲故執言謂承五之錫命也詳于五者君將將者也君之所命行以中則得之謂五中而二亦中互震而爲長子之帥師也使不當則凶也當者當其位也謂三失位非衆之主不可貞

也，故曰輿尸。五利有執，則三爲五剛位艮初之柔，寓所止，不使過振矣，无咎也。

上六，大君有命，開國承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

上之爲師䷆也，在五外而得位，有以成師之終也。蓋自剝䷖之艮剛去至二，而外坤正也。大君者五也，在剝以寓巽之命，命上之剛往成坎，亦即命二之柔來成坤也，正坤，國也。上剛去，則開也，內坤中，家也，得剛承之，皆由五之有此命，乃能以正成其巽事之功也。所以然者，剛在上爲剝，偏而與三反應，乃亂此正坤之小人也，艮已去而勿用，則衆无不順而振矣。必用之，必亂邦也。邦者，已開之正坤國也。

序卦曰：衆必有所比，故受之以比。比者比也。比音被比也之比音彼相與周密也

師之反對也，自需至此四卦，皆以坎中運乾坤。而需與比之坎在上，尤尊正也。剛位之剛有三，初爲始，三爲中，五爲終，此以剛在君位，而互艮以成之，其位定，故衆輔之爲比也。二剛在陽正仁也，一剛在柔中義也。比與師之所以著象也，故雜卦傳曰：比樂師憂。

于卦變，則比變謙，又變復，自外來內也。師變豫，又變剝，自內往外也。所以然者，陽卦變陰卦，陰卦變陽卦之例不易也。

䷇ 坤下坎上

復之變也。初與五易，成坤下坎上之卦，曰比。

比吉，原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

象曰：比，吉也。比，輔也，下順從也。

比之吉，以比爲輔也。下坤衆順從而附也。原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

所以爲順從者何也？原，再也，再筮者，卦自復䷗來也。復之剛至三又至五，皆以剛當剛位也。五尊者，外坎之本位也，再筮之而乾元得其正，所當永以貞之者也。謂一剛在尊，則不以坎之險爲告也，以其中而下得正應也。方者，坤中之正也，寧，安也。坎勞卦而在上，不寧也，得坤中之應，而上下之柔皆應焉。以坤正來而初三皆以類從也，謂互艮止于五，定其位以安下也。然五柔止下，而上柔獨不在五之前，則後夫也。在外則位窮，而其道異于內

之輔所以凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水示所有也大則江淮河漢小則澗溪溝澮合而朝宗于海比象也坤爲國爲衆而互坤焉極其數則萬國也建立也分以立之也互艮止而五獨尊故著先王先王封建以親比之親諸侯所以酬其比也

初六有孚比之句无咎有孚盈缶終來有它吉

象曰比之初六有它吉也

初之爲比☵☷也以柔合四而三亦柔孚之有所

孚以比之也比之者比五剛也柔失位不爲咎也蓋從復☷☳觀變也復之剛至五而柔來也來非五應故又申之曰此有孚也乃震剛至五也震爲木爲器而此爲剛位之柔以外坤中之土成之則缶也柔來與四合又互坤焉則有物爲盈缶之孚也謂二正應四近五俱得本位之實也究其所來而往以近五皆比也故曰比之在初爲六也勿疑其柔之不然也自有信于它而吉者也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

二之爲比☵☷也坤正而應則比之自得其道于內者本師☷☵之坎剛位而柔歸坤中比自內也蓋與初三兩柔自得相比以應五也守已位而不失也吉也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

三之爲比☵☷也猶是比之也失位而合上柔則比中之不類者以本謙☷☶之艮剛位而爲互艮初也艮爲人而失之柔故曰匪人于羣比之中而獨爲五之互艮所止止于剛位則傷矣傷過也損

其剛而有過柔之心病也象如此而謙剛復去之而過柔其亦以比而无如何者也

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

四之爲比☵☷也得位比五而在正坤外則外比之也合初之有孚者爲賢于是貞其位而率坤以比五所以從上成其比也本豫☳☷之震剛位承五則爲兌悅乃以柔比上而成坎之爲獨尊也其賢也又以互巽中而遜之且以外而別其不以互坤爲三之匪人累也所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉以正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也舍同捨上時掌反

五之爲比䷇也爲顯比顯明也剛尊以明羣陰之來比也明其所比而馭之以見取捨也蓋自復䷗之震初來此而謙䷎之艮三亦并之以正其中而應坤中也震爲馬坤爲輿自五及二其數三三驅也三驅而取坤中則初三兩剛位之柔皆從二以應五也二爲師之坎剛所在有險焉故爲禽即師五所謂田有禽也此以內坎爲外坎則捨

其不順之剛而取其順以明比則失其前之禽也坤爲邑內艮爲邑人震聲爲言謂初之震剛已至此而此又互艮以止于三則下之邑人皆順以比五无震言之告誡矣以二之得中由初上五而使之然也振而上也此顯比之吉也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

上之爲比䷇也即彖所謂後夫也本剝䷖之艮剛位寓巽焉而遜剛于五雖得位而在剛尊上巽于下之羣順也又无應以相率則无首也于五爲艮止外蓋欲自上而下以比之而初已得柔此无其所也以是而比之比道窮矣无以終其比之義也凶也

序卦曰比必有所畜故受之以小畜畜同蓄

自乾至比凡卦八未見三女也小畜則長女先焉先偏而及中以陰也故小畜履在同人大有之前亦以陰也故巽不先姤兌不先夬而乾包之尊陽也柔位之柔有三二爲始四爲中上爲終此則著陰之起自中也下本坤位而爲乾矣上本乾位而一陰在其初養之也陰小也故爲小畜五陽畜一

小也卦自同人來其爻例與一陽之卦同

于單卦乾索坤而得巽爲長女于重卦則初爲剛位巽不得專矣惟小畜之巽乃巽柔之正位也故貴而畜之

凡卦性如乾健坤順震動坎險艮止離明兌悅皆有代字惟巽則仍曰巽而已以其義曰入曰伏曰散曰順兼之者微也而順則又與坤犯也坤之順直而行者巽之順則一柔在初有欲入而不敢者所以與遜同義

䷈ 乾下巽上

同人之變也二與四易成乾下巽上之卦曰小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

小畜者何也畜養也羣陽養一陰也四爲柔位柔得位也初應之而二與上皆以柔位之剛應之三與五又應之上下應之也蓋以五大畜一小于中也故其義曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施去聲

所以應者何也卦自同人䷌來也同人內離正

離變乾則剛中而健外乾變巽得柔爲巽順是乾以剛中之志而得巽乃行以畜其小也行乃亨也密雲不雨者何也離中一柔往四成巽而爲外之半坎有雨望焉內不見離日而互離又互兌澤之氣則密雲也自上而下謂之雨此則不雨也自下而上往以成畜也故尚之諸陽共推一小而畜之也互兌西方也互離又乾外陽明之地乃郊也自我者言由內離中往四而見象也雲行則雨施以小畜故待施而未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

巽爲風爲德風行天上以巽行文命而畜之也巽順其美故爲懿互離明故爲文互兌悅以成柔順之德也一小也健畜之外坎之位得其半矣蓋巽之小有得也

初九復自道何其咎吉復音伏二爻同

象曰復自道其義吉也

初之爲小畜䷈也何以復也謂非內巽也本姤䷫之巽柔位一柔在羣剛之爻則初亦可畜而非其位則非畜也故姤之初不爲畜而剛復剛位以應四其道謂剛之已位也復于已位則義固不

受其咎也吉也所以猶云其咎者巽始見而不在內卦也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

二之爲小畜䷈也又何以復也蓋從同人䷌觀變也同人之柔往四成外巽而剛來復于中也巽繩故爲牽由巽牽引而復也以內之互巽而成外正巽也故同人之柔不爲畜而復剛合五以爲畜其畜也外巽得之矣內乾以在中亦不自失也所以吉者此也

九三輿說輻，夫妻反目。說同脫

象曰：夫妻反目，不能正室也。

三之為小畜䷈也，本履䷉之兌柔位，乃柔不為畜，而剛而成乾，以實坤位之輿也。輿以輪行，其支輪以湊轂者曰輻，葢虛其中而為輿之用者也。自同人之二至四，而三亦反而畜之，則雖為內輿之一偏，已為互輪而兌決向外矣，脫輻也。剛之得位也，有夫道焉，家人之三所以正內離之位正其室也。此以內離目而為互離目，則夫妻反目也。反以畜四而內失離正，則三之不能正其室也。所以

然者，內離之重也，以三正之，各自得位，而卦惟一柔，亦豈能之，所由與上合并以畜四爾。

六四有孚，血去，惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

四之為小畜䷈也，畜一柔而得位，為外坎之半也。其孚于小也，有以孚之也，葢自同人䷌之離中來也。內以離正，外以坎正，坎為血，舉血以著外之為坎位也。自夬上宗二而外不見坎，則血去也。血去，則坎心之惕也，以惕而二柔復出于四，為半坎之下焉，則近五以成其畜也。柔之志，乃上之所

合也。上去而下出，有以孚之而畜也，雖由內離中而出，无咎也。

九五有孚攣如，富以其鄰。攣音戀

象曰：富以其鄰，不獨富也。

五之為小畜䷈何如也？剛尊以有孚于畜小，能以而攣之，如象也。攣者，手相拘也。本大有䷍之離中位，與四柔比，則寓艮手也。自同人以互巽初來四，而大有之柔亦并之為正巽初，繫結之，與二合以相拘焉，則攣如也。所以然者，剛柔各以得其本位為富，富之為言副，其實也。同人之二實其本

位，內之富也，以柔來四，亦得實為互離中，而與五比居，則其鄰之富也。大有又以剛位之柔并之，而五亦得實焉，則不獨四之富矣，是畜此一小之有倍利，而五以之者也。

上九既雨既處，尚德載，婦貞厲，月幾望，君子征，凶。處上聲幾平聲

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

上之為小畜䷈也，畜之極也，以剛成巽也。本夬䷪之兌柔位，而決柔至二為同人，又自二至四為互兌澤而畜之也。一小也，以正兌半坎之上，復

成正巽半坎之下則雨已過為既雨也而位之在上也柔與四同乃以兌悅為巽順而剛轉在上則小之于此又為既處也因畜而遜巽之德也積五剛之上以合三而成內乾車之載是所尙也惟柔位而畜以剛則婦也貞而厲危其守也以三非應也然此固畜也故又申之曰坎之在上也為月以一小處四而上僅得半坎互偏離之照焉乃將望而未望也未滿所畜所以謂之小畜也剛君子也征矣乎既處則无所征也征則易柔為夬矣故曰有所疑也巽不果坎心疑皆其所也為畜幸為夬慮也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

小畜之反對也剛位之柔有三初為始三為中五為終也此以大有之五以剛位之柔來剛位亦起于中為一例也

爾雅履禮也釋名飾足所以為禮也五陽而一陰在剛位中和悅蹈之蓋有不得不然者故曰禮

䷉ 兌下乾上

大有之變也三與五易成兌下乾上之卦曰履

履虎尾不咥人亨咥音迭

彖曰履柔履剛也

履者何也蹈也一柔蹈三偏剛之位也蹈之成兌說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也說同悅古說悅通用孟子篇中乃專用悅今此注中皆從悅易別也

履乾亦柔履剛也

柔履剛矣何以履虎尾不咥人也兌悅而應乎乾也蓋卦自大有☲☰來大有外離柔在五而文明耀焉所謂威如者也此以剛往成乾健而威加焉則虎也柔來成兌悅而互巽風從焉則虎尾也以柔在剛之危位則履虎尾也咥者口至將決物也

以大有之互兌口退為正兌口而三當人位則有咥人之慮矣而不咥者剛往為乾以兌悅從其後而巽順之異于乾下兌上之決也是以履而亨者也所以然者乾中剛正帝位也柔既履三而剛得履五則履帝位也三之至五也踰四則寓坎焉非其位也有坎心之憂而不疚者五正其剛而互離于下乃所以光其離之明也離貴在內此雖去為互離非正已幸其明于自下矣是則履之所以為禮也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天尊而澤卑，以之爲履，即禮也。詩謂君子所履，小人所視是也。上嚴下和，互離明而巽順，行之則上下之辨明，而坤位化兌悅定民志也。

初九，素履往，无咎。

象曰：素履之往，獨行願也。

初之爲履䷉也。剛履剛也。本姤䷫之巽柔位而剛來，則其素位也。以此而往，无應，故獨行。行而獨宜有咎，而无者，所謂素其位而行，不願乎其外者也。蓋素者本色也。姤巽白，一柔不往外而至三成兌，兌金白，亦素也。不外飾也。

九二，履道坦坦，幽人貞吉。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

二之爲履䷉也。本同人䷌之離中位，以承三之柔爲震塗，則道也。剛履之而吉，何也？柔位坦也。承柔亦坦也。以震互艮人而剛履焉，則人隱，故爲幽人。蓋明以柔推于剛位，而不自顯其德也。蓋中而不爲剛位之柔所亂也。謂三自五來而已承之，又與四爲互離，得其反濟之用者也。反濟則此爲坎中矣。坎，幽位也。

六三，眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人爲于大君。（眇妙 上聲 跛波我反 爲去聲下同）

象曰：眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

三之爲履䷉也，即履所由名者，所謂柔履剛也。蓋從大有䷍觀變也。大有之剛至五而柔來，以正離爲互離之目，故眇，側視也。又互巽股初而偏，故跛，側立也。禮之所在，惟明乃行，中有不足而與之履，非所能矣。以一柔履虎尾而上剛反應之，則傷之者至，而人之所由咥也。以非其位而當之，巽于象之悅應乎乾也。凶也。所以然者，柔之據大有也。

也。威行焉，中而尊也。此乃退履于三而爲互巽，初則武人也。有剛志而非其位，蓋爲于剛之往五成乾中大君故也。三有所爲而得柔，而五不與應，則失其所有。雖巽伏而以正兌口，毀傷其本剛，故凶也。武人者，四本柔位，以三之柔比之爲艮人，而三柔之先在五也。陰而有威者也。

九四，履虎尾，愬愬終吉。（愬音色）

象曰：愬愬終吉，志行也。

四之爲履䷉也，在單乾之下，則上爲首，而此猶虎尾也。本小畜䷈之巽柔位，餘風從焉，而剛履

之非其位也初復合之以近五故愬愬愬鬻䫉愬
愬恐懼不一也蓋自大有䷍之柔往三則此剛
爲坎險之中也以柔位與三之柔接則又寓震動
也二已剛履離中之心而此復心從其朔而履焉
則愬而又愬也所以終吉者剛履之以從五而行
其志也上亦剛以成乾也

九五夬履貞厲夬音怪

象曰夬履貞厲位正當也

五之爲履䷉也爲夬履夬決也蓋自大有䷍
之柔去至三而剛尊也決之以正而二非應也故

厲然此固象傳所謂履帝位而不疚者也其位也
正而當也乾下兌上爲夬此兌下乾上也而在大
有則互夬焉其異于彼者此爲剛尊而決以履之
是所當貞之者也不以久履之爲病者也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也慶音羌

上之爲履䷉也爲視履視所履也以大有之外
離目而往成兌旋爲互離之目以應已也考成也
祥休徵也成之之爲最吉者與三旋轉其履乃剛
在上也本夬䷪之兌柔位而剛彙爲乾反應兌
澤終則天降之祥也舉足爲履而上則成之互巽
之順也互離之明也內兌之悅也皆見于三之一
柔有慶之所以大也

周易索詁卷之三

象山倪象古（名承天以字行）撰

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

重乾重坤純卦也而否泰亦純以單乾單坤對也自此之變合計之各九卦而爲旣濟未濟旣濟未濟之爻二陰一陽以乾坤相閒又合坎離而爲泰否乾坤之歸宿也

自乾坤至此凡十卦彖乃舉往來者何也曰六十四卦之例皆如此也其前于屯已著往于比已著來于需則利涉于訟則不利涉小畜之自我履之

陘人皆往來之義也是以夫子之翼彖旨也曰上（時掌反）曰下（去聲）曰以正曰以中曰時行莫不切指而詳言矣此爲一乾一坤之正也故彖明舉之以著例而夫子之傳亦備詳之其爻之變亦以三爻相易爲準與陰陽偏多之卦異也

統內外卦名則坤往乾來爲泰乾往坤來爲否舉大小者合其爻以名之也此彖之所主以重卦而眩之者也而爻則又以六子之交易并而爲乾坤焉故其來往也旣從對易之爻以見彖亦舉一爻而三爻必兼舉之以明大小之義也卦純而義更賾矣泰爻之變則以恆旣濟損易之而見彖也

☰☷ 乾下坤上

乾下坤上之卦曰泰

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也（長之丈反）

泰者何也謂上下交而大通也小者陰也大者陽也舉大小者統乾坤也外本乾位而坤往焉小往也內本坤位而乾來焉大來也其吉也吉于往來

而亨也以其象則天與地交也其位則上與下交也其內外之類聚羣分也氣之純則內陽而外陰也性之粹則內健而外順也序之正則內君子而外小人也皆以交故也所以然者陰陽之道卽君子小人之分也爻之自下而進也陽日長則陰日消猶之君子之道長則小人之道消也乾坤配而奇耦均備舉其義以著例也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（財同裁　相去聲　左右皆去聲）

天地交月令所謂天氣下降地氣上騰是也是道

也旋乾轉坤而得其宜也故爲泰財成者宰制之也輔相者協助之也左右猶提挈也民者下之坤位也后謂五剛下于二也初三兩剛得位復得二之剛以左右之而下互兌以悅上互震以動其中无不亨矣是則后之道一天地之道也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

初之爲泰䷊也上天下地之坤位初柔往四而剛來也巽震交也蓋從恆䷟觀變也恆之一柔在初爲巽巽草也二剛在四爲震震亦草也來而

對易則純潔故爲茅茅之爲言猶孑也謂其冒土而出也四剛來而上剛俱來故爲拔拔者艮手舉而起之也茹牽引也由巽之牽引及二三如初也故連茹連茹則彙矣彙類也其類者離中兌上也自巽初以之往于外而剛俱來以應之征之所以吉也蓋四柔得應而爲互兌之悅互震之動焉此泰初之志所在也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

二之爲泰䷊也二柔往五而剛來也離坎交也蓋從既濟䷾觀變也二爲地之柔正而大來包之藏柔之位于內也荒大也地之四遠界也山海經所謂大荒是也剛爲乾天之中來則初與三无不包也剛之在五也爲坎正坎爲水水之駛疾流行地中者河爲大且遠馮依也謂坎之中剛來而震初艮上亦依之以俱來成天地之交也如是而用之以行乃可見其來之不復有遺于遐遠而其荒无不包也然而是剛也固由柔往而後來者也巽離兌三者在內爲朋惟其同欲亡往于四上而離柔因往于中坎剛亦來于中均得之爲通應也

故尚之尚其雖非正而以中而行乃取離位之光以成乾天之大爲泰之主也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂破何反

象曰无往不復天地際也

三之爲泰䷊也三柔往上而剛來也艮兌交也蓋從損䷨觀變也損之內兌偏柔外艮偏剛皆陂也來而後平无平則不見陂也往而後復无往則不見復也无不云云者極言三陽之均來也來成內乾而外坤亦成乃天與地通交之會也三本

剛位宜貞，以剛者，而界于出入間，故艱守此剛，乃不爲泰之咎，謂其在二四柔位中，剛孚剛而柔孚柔，則寓坎憂之恤也，而此自艮來止之，則勿恤其所孚也，謂五剛已來二也，互坎食而二亦剛居之，則互兌澤之福也，而三有之，于食有福也，謂離腹已充于二也。

六四，翩翩不富以其鄰，不戒以孚。

象曰，翩翩不富，皆失實也，不戒以孚，中心願也。

四之爲泰䷊也，則自恆䷟之震剛往而巽柔來也，以際天，故觀象于鳥，巽爲鳥，而柔初至四，陰耦加翼之飛，扶諸柔而上也，故翩翩，互兌悅而喜，互震動而起也，富者守其本位而實之者也，比居者爲鄰，二爲初之鄰，五爲四之鄰，自初來四而二亦來五，五柔二剛，皆非本位，則皆失實也，失實而孚者，剛往柔來，俱以正易，巽孚四而兌亦不待震之戒言以孚也，上下孚而離中亦无不孚也，故剛以其彙征，交于外也，柔以其鄰而不富，交于內也，坎爲中心，心之所願，以孚泰也，而始以之者則四也，自初來四而二三无不來也。

六五，帝乙歸妹，以祉元吉。

象曰，以祉元吉，中以行願也。

五之爲泰䷊也，則自既濟䷾之坎剛往而離柔來也，來成坤中，往成乾中，其願也，願之所以以四與上俱行而成泰也，所以然者，坎之剛尊，帝也，上爲首，爲甲，而此次之，則帝乙也，帝乙者，殷王名，舉之以著尊貴也，與四柔位之剛比而爲兌，兌少女則妹也，五往二而四亦往初，則帝乙歸妹也，而且上剛亦往三，則艮止又附兌澤而成祉也，亦所當止之于三者也，五以之而行，而又互兌于二，互震于五，見乾父坤母中，一氣相聯之長男少女焉，則以有此歸而後能均泰也，五之剛往，雖非濟而四上之往，則位定而濟之不難矣，是固由中之行，行其願以爲吉之最者也。

泰于十辟爲正月之卦，詩所謂旭日始旦，歸妻之候也，故卽象而取歸妹，歸妹，卦名也，舉坤乾之正交以著例，後則明分之，而此尚互見耳，卦之以互著例者不一，而此爲尤顯，其事不可考，而象例則猶高宗箕子之見于他卦矣。

上六，城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

象曰，城復于隍，其命亂也。

上之爲泰䷊也則自損䷨之艮剛往而兌柔來也艮山在上則爲城以衛師也師坤衆也兌澤在下則爲隍以衛城也反應上也上剛至三則城復于隍也謂之復以三本剛位也艮剛下交兌終而坎之律師者勿用已交離中也而震之聲告者得命已交巽初也蓋以三爻并下爲純乾而坤邑之位盡交則自邑之告畢至也命者巽命爲泰也其命也并得應而并告之不可專指也亂也既貞其柔而又吝者位窮則變此爲變蠱之由亦極其變至于既濟之本也

序卦曰物不可以終通故受之以否 否備鄙反下同

泰之反對也六十四卦中否爲上天下地之定位惟其有體无用故先以泰其實泰乃否之後事也以泰示往來于否之先者運行而後有消息消息在交不則爲否也其爻之變則以益未濟咸易之而見象也

䷋ 坤下乾上

坤下乾上之卦曰否

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來

否者何也氣不交不泰也故名義曰否先著匪人初與三柔失位也二柔中君子之正也而不利者表初與三之不交而下卦成純陰大俱往而小俱來也

則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

其大往小來也與泰反則道俱相反也否于十辟爲七月之卦月令是月也天地始肅不可以贏所謂不交也坤爲物而聚于下則萬物不流通也上

下不交則雖有邦而不治謂之无邦可也八月爲觀九月爲剝陰遁長而陽遁消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 辟同避難去聲

儉約也約之爲言斂也斂其柔于下而順承之傳所謂德之共者也二中正而四以剛扼之難也互遯而藏于中焉避難也巽互天命以及二榮矣乃四既爲難止之以互艮而上亦剛焉不見兌澤也兌澤者祿也初又反應不見震動也震動則榮以祿也是皆由四之止而見其不可者也所以然者

不交不在二與五也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

初之爲否䷋也下地之本位震剛往四而巽柔來也蓋從益䷩觀變也益之震剛往而坎中艮上之剛與俱往也故拔茅與泰同而所互者艮止以巽入故貞之而吉且亨也所以亨者初爲剛位而四反應之以近五成乾也志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

二之爲否䷋也坎剛往五而離柔來也蓋從未濟䷿觀變也未濟之剛往五而柔來本位以互艮止之力包其失位之初與三以承五也內小爲羣得二中正而全其爲坤是小人之吉也小人者初與三也即象所謂匪人也二之中正則君子也君子否而亨者以由此剛中之大人往五而柔會來得本位也故曰此君子之否而亨也亨于大人之否也處否之中而正易即應各得其正位焉不爲諸小之羣俱來而亂者也

六三包羞

象曰包羞位不當也

三之爲否䷋也艮剛往上而兌柔來也蓋從咸䷞觀變也咸之剛往上而柔來成內坤而上下隔也故包羞羞者不能有以感人而自慚其力无濟也非所當遜之剛也互艮中則欲止互巽初則進退不果包剛于內而初二之柔皆由以不交矣以其位剛而柔來也不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

四之爲否䷋也蓋自益䷩之巽柔往而震剛

來也巽命而震有之不以失位爲咎也疇類也五上之剛也離麗也祉澤也謂由四之巽柔以先之而離中兌上類皆從之以往也所以然者巽初既往而震剛來亦離之麗于中者往而坎剛來兌之悅于上者往而艮剛來并來以成乾也處羣小之上不交也而五柔由往以居正二剛由來以居會乃各得本位此初之以反應而幸其亨者也故曰志在君震志有所在而行乃行以成乾中之志者也豈有咎也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

五之爲否䷋也爲休否休安也蓋自未濟䷿而下之離柔往而坎剛來也坎勞而不安以求泰而下于二愈勞矣乃正易而正應得四上兩剛俱來以安之則歸本位而成乾中也以是而休則雖否而爲大人之吉也以其位當也然泰之朋亡有所得否之中存有所危者何也內則初與三失位外則四與上失位能使不交也其亡其亡統四上之來而轉有不安之坎心惕也互巽風之木故爲桑所以致絲而繩繫者也互艮止于坤中故爲苞苞積

也叢生而固以包之也其者指互艮之初也謂二來五而卽正應以繫之則初與三皆屬焉可以不亡矣此五之所以安其否者也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

上之爲否䷋也蓋自咸䷞之兌柔往而艮剛來也傾側也側則危而不安也以三剛并來故終于否以上附非位得復爲兌兌悅喜也蓋先則否而後則喜也以位終將變則雖傾而不久矣非其位不能久據也豈其以三陽俱來之故而謂可長在于上使內外之終不交也

序卦曰物不可以終否故受之以同人

一陰之卦如小畜同人夬皆柔當柔位而同人尤正以內離中也姤履大有則反是

小畜陰在外柔得巽正故畜焉同人陰在內柔得離中正故同焉所以爲人者以天才之柔來爲地才之柔得離明焉爲單卦人才之正此內離之所由象爲家者也

䷌ 離下 乾上

夬之變也二與上易成離下乾上之卦曰同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人者一柔居二爲離得柔之本位又得中焉以之上應乾之九五蓋天人相與之正應而諸陽无不同之也故義曰同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人而曰同人于野者何也卦自夬䷪來也夬之上柔位坤之野也夬以羣剛決之而窮此則至二得正而羣剛向之而同也一柔歷五與三之剛

位而來涉大川也柔來剛往是利乾之行也行往
也乾往于上以臨下離其德則文明以健也其位
則中正而應也以柔中爲君子之正所宜也君子
得位則天下之人之志无不通矣所以爲同人于
野之亨者也
象曰天與火同人君子以類族辨物
天與火以天位之柔下于二而成內離正也互巽
焉與之也天下文明之世爲同人以乾健則類族
謂初三之合四上也以離明則辨物謂一柔得中
正而諸剛同之无不照也明辨之即說卦所謂嚮

明而治萬物皆相見者也
初九同人于門无咎
象曰出門同人又誰咎也
初之爲同人䷌也以剛爲內離之初矣而位之
各有一柔也蓋有不敢自異者焉則二之所以貴
也此本姤䷫之巽柔位兼二柔寓艮焉則爲艮
之初乃艮門也而此以剛同之成離矣始出門而
向二同也所以咎者无應也乃四以剛同矣无復
有人咎之者矣
六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也
二爲之同人䷌也所以爲同人之由也一柔而
爲羣剛所宗也宗者歸尊之也禮傳所謂天下孰
能宗予是也蓋從夬䷪觀變也夬之剛往上而
柔來而小畜䷈之四亦來以得五之正應則大
有䷍之柔亦同之羣陽于是宗焉者也然爲互
巽進退不果之柔雖應五以文明風天下而初剛
則四合之三剛則上合之一柔中正而道不得濟
但爲人所宗也此所以有吝道者也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
三之爲同人䷌也剛得本位而與上同二也本
履䷉之兌柔末兌之銳武人所操之利器也戎
也二柔比之則爲震震草則莽也此以柔歸二而
剛居之爲衛二之甲冑由互巽初退爲互巽中巽
順以下之而兌末不見則伏戎于莽也伏之而與
上敵者上自夬之兌末來二而剛升也上剛之在
夬也居三之下而此越三而往而三又互巽中焉
巽愈下而上愈高矣陵駕也乃升其極高之駕而
爲三敵也三歲自三至上之數也興起也內既非

履兌外亦非夬兌而三得巽順安行以進爲互乾之始與五均爲二之應焉乃與所敵合向于二矣伏則不與謂无外柔以引之起也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四之爲同人䷌也以剛同初也本小畜䷈之巽柔位爲互離中而柔往至二成正離則三爲衛柔之墉三有功矣而四乃又以剛乘其墉也與初合則欲攻去此剛而弗勝也同之之義然也葢以正巽初爲互巽上倍其功也故二以中剛來加于三之上似困之而不知反成外乾爲天之則也乃其所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲咷音逃

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五之爲同人䷌也剛尊乾正而二得應也號咷啼呼也號咷與笑皆離火之聲也本大有䷍之離柔中以外離成內離故聲同而先後不同也在大有之柔當互兌口爲悅而號咷者失此柔中也柔往剛來成乾中之尊得正應焉則樂此同矣故後笑禮傳所謂先憂事者後樂事也葢內離中乃坤之直以方者也大者乾也大師者衆剛之主也與二相遇得互巽而合成互姤也克勝也勝于相遇則衆剛无不同五以宗二也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上之爲同人䷌也亦以剛同二也葢自夬䷪之兌柔位在乾外得半離焉陽明之地也郊也乃柔至二而剛來與三合則同人于郊也郊在墉外四之界也謂此與四之柔并入于二而同之則決柔之志未得矣不以失位有悔也象以極遠言故爲野爻以對三言故爲郊

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有

同人之反對也南離正位五又夏位也夏大也故有之大

䷍ 乾下離上

姤之變也初與五易成乾下離上之卦曰大有

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

大有者何也五非柔位而柔得之爲尊也葢卦自姤䷫來由內巽之偏柔而得中以見大也于外

離則上下兩剛以柔位之剛應乎中于內乾則中剛率三與初之剛皆以應五而五乃有其大也故其義曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其卦之德內乾剛健而外離文明以文明應乎乾天值其時而柔行于五成外離乃見所有之大也是乾元之亨之所以也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上无所不照以有此大也惡者柔居剛位而偏也遏之不入一陰不使浸長也善者柔居剛

位而中也揚之以明五陽于焉相向也蓋著自姤之變也姤巽命在下而此得天位則順天命也休安也美也順天所安之美命而互兌澤于互乾天上又以初終兩剛合之焉其為有之大也无不在離明中矣

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

初之為大有䷍也剛有于始也不以四无應為害也蓋從姤䷫觀變也姤之巽柔至五而剛來非五應而四亦以剛合則初之有也其害也害傷也謂合四剛而得互兌毀折之中也然而无也此非其咎也不過畜之小而為有之大也本剛位而剛復從而大之焉艱矣謂互乾下而有此一剛也然知其艱之為大有則无咎也故曰此乃大有之初之九也不以无交為害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

二之為大有䷍也大積于中也坤位為輿實之為乾載所有也故曰大車本同人䷌之柔正位而柔已在五以內離為外離而應焉則有所往以

成大有也而咎者非剛位也而无咎者積于中也蓋大積則敗反應互兌毀折也積中而應則所有者正矣无傾倚不敗也謂外以離應則初三與四上皆合而有之也

九三公用亨于天子小人弗克 亨同享

象曰公用亨于天子小人害也

三之為大有䷍也以所有與上合而進于五也亨左傳作享三居下之上故當公剛位而剛有之用以享于天子其職也禮則然也本履䷉之兌柔位而剛實之有以勝其享也克勝也履之柔失

位而虛上反應焉小人也猶附庸之屬具禮不足
无所有以專享也故曰小人則害爲兌傷也享通
也以享爲享葢備物通向五也
九四匪其彭无咎
象曰匪其彭无咎明辯哲也哲音制
四之爲大有䷍也剛失位而合初剛有過剛之
咎矣故曰彭說文彭多貌又壯也本小畜䷈之
巽柔位小已畜矣而比五柔則爲大畜而此以剛
有之則非其有也然爲大有外離之內剛離爲大
腹則彭然相形乃爲有于五而然爾非四之咎也

所以然者天地生財止有此數藏富于民謂之大
有內乾是也若近臣計功則不當有而有之由辯
之不明也此則明明正離辯之而知匪其有也柔
歸五也无咎也哲者顯露之極也史所謂吾有所
見子哲者是也
六五厥孚交如威如吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易以豉反
五之爲大有䷍何如也柔尊而孚孚于中也葢
自姤䷫之巽初來而履䷉之兌上俱并以有
之又爲互兌悅之上則是其孚之交也莫不由剛
位之柔順以悅而孚之如二者也變其言厥者總
諸柔而決之于五也孚同內離而內則宗之而不
威此乃威同九五也何以威以剛位之柔并孚于
中而內離又孚乾中以發其志也備者具也防不
有也旣皆以偏柔交歸于南離正位則大而富有
四海之內何事于備故視之若簡易而虛而无有
而威之卽在此也吉何如也
上九自天祐之吉无不利
象曰大有上吉自天祐也

上之爲大有䷍也得天助也五六天才天與君
爲一體而乾天交應于下焉則有之大也非无由
也本夬䷪之兌柔位天澤也以正兌降爲互兌
而澤在五之尊位明成離中之福而此乃剛居天
位之右焉則自天祐之也詩所謂維天其右之者
也其吉也與三合而卽以離明之澤臨于下焉葢
无不利也是大有之上之吉也
春秋宣十六年書曰大有年公羊傳曰以喜書也
大豐年也然則一年之大有且爲民喜而況大有
之世乎

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

一陽之卦比謙復皆得位師豫剝則反是而比之變也一爲謙又爲復皆本剛位也

䷎ 艮下坤上

比之變也三與五易成艮下坤上之卦曰謙

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙者何也退讓自下也所以亨者卦自比䷇來也比剛在五爲君道居天才天之道也下濟于三而中寓離焉光明也比坤在下地道也推衆上行

尊之也剛抑艮身而柔順于衆也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也(惡烏路反 好去聲)

其下濟上行何也以不盈見也盈者數之足而溢者也以天地之道觀之而鬼神與人之道皆可知也則以盈與謙反也謂互震動坤物之盈而艮止之也天之道氣是也盈則亢而虧之以益不足者益則均也地之道質是也盈則壅而變之以流不足者流則通而平也坤爲物謂萬有藉地以成而艮止之又互坎以通彼此也鬼神之道有天以陰隲下民者也人盈則驕驕則降害害禍也禍與福反也人之道處衆而不欲多上者也心盈則矜矜則招惡惡與好反也謙者居尊而自卑者也故謙非尊也而所以尊者彌光以二與四爲正離互離位也謙自卑也而所以卑者則莫得而踰也踰越也本比五之互艮初乃來爲正艮自止于卑以爲身之閑雖互震欲動以越之而自以爲不可也力止于內而成其爲君子與上應焉則君子有此以之爲終身之道者也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施(裒蒲侯反 稱施皆去聲)

地中有山尊所有于地而下之也坤爲物爲衆而互震以動則多也裒聚也又取也艮爲手取所聚以益山之卑則寡者以互坎銓之而平而地固不失其爲多也施之稱也

剛位有三初三五也而三在初與五之中故有平施之義又在外三爻之下而艮止焉謙之所由爲名也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也
初之爲謙䷎也艮身初也本復䷗之震剛位
而剛不來成震也剛位君子也與三寓離初而明
以自柔謙也四柔合之又謙也以是爲謙謙之君
子處卑下而不剛所以自牧其身也牧治也用此
止于初以涉三之剛險大川而往合坤衆之初所
以吉也
六二鳴謙貞吉
象曰鳴謙貞吉中心得也
二之爲謙䷎也爲鳴謙鳴者虛中以出聲也本

師䷆之坎剛位承三剛爲互巽中而又柔順焉
則謙之心也合五互震聲之終故爲鳴以此鳴心
所謂敬而无失也故得之蓋自比剛來三爲謙而
二以柔之本位同聲守之俱柔也所以吉也
九三勞謙君子有終吉
象曰勞謙君子萬民服也
三之爲謙䷎也蓋從比䷇觀䷓變也比五來此
成艮以成謙者也以剛在剛君子也互坎勞而上
應地道之終也君子有之卽君子之終于艮身者
也有此艮而二與四各安其位五與初又以剛位
之柔均安之而上正應則衆柔无不得所矣服也
萬民者衆柔也其吉也勞以下衆故也
六四无不利撝謙 撝同麾
象曰无不利撝謙不違則也
四之爲謙䷎也以柔本位而合初蓋无不利也
本豫䷏之震剛位比三爲互兌之中无或悅入
之意而移剛于三爲艮手先意以將之不待舉手
而已見也撝舉也在艮手之外互震動以撝之蓋
不違自牧之則也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也
五之爲謙䷎也蓋自比䷇剛至三而柔來成
其用也富者副實也比自復初以盈缶之孚賓于
五初既以二爲鄰而五又與四爲鄰其富也皆富
以其鄰也此則以柔自謙而居五則不以其鄰之
富而富矣不富何利利于剛之往也用侵伐之以
俱服爲利也侵者剛入內坤之邊界也伐者取其
柔以來也傳曰有鐘鼓曰伐无鐘鼓曰侵此自三
以剛位之柔來而卽互震首有聲之者矣柔尊以
之而上下皆得位蓋无不利也所以然者比之下

初與三皆以柔據剛位而三爲匪人加以四柔柔驕矣不服也征之使艮定于下而此虛已以臨之書所謂謙受益者也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也利用行師征邑國也

上之爲謙䷎也亦以柔本位而見謙也蓋爲剝䷖之艮剛位而易艮于內轉應互震初之聲也過時不中故以內艮之所志而鳴之又在互震外而比之剛自五至三則上不與也未得也其利者自二至此固師之五也以師征其邑國可也小爲

邑三抑其內坤之地而分之也大爲國上成其外坤之疆而廓之也震動之餘而聲以定之傳所謂先聲而後實者也以見行之有濟也是謙之利于終者也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

謙之反對也豫悅也逸也又先事也以師之變則又樂奏凱也故象表所利以行師大象則又著作樂以崇德也此蓋柔位之剛之中也

䷏ 坤下震上

師之變也二與四易成坤下震上之卦曰豫

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫

豫者何也悅也外震之剛應于初而志行從震動也蓋卦自師䷆來師之二剛往四而內坎變坤順外坤變震動內順以之外動衆莫不鼓之舞之而起也故其義爲豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫之順以動何也剛之在二爲師也內得丈人焉

而未行也至四成外震乃爲建侯行師之利也其故則天地且如之矣以師之坎剛去而地順也以外之震剛行而天動也四非天位而動而及焉先事也豫也動无逆行之令故日月代明而不過也剛二至四寓離日而偏剛在四又互坎月也四時以之錯行而不忒也二爲冬而四爲秋也聖人以順動之豫則兵威以佐刑罰而刑罰清以震不在初而上亦非剛不爲噬嗑之梗也上動而下順民莫不服矣互艮止其衆也時值其豫而義之大固如此也

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

雷在地上，剛振柔位而出也。出而奮起，以應天發所縕也，故爲豫。震聲，故爲樂。殷，盛也，又隱也，隱如雷聲之盛也。坎爲德，互于地上，崇之也。互艮宮廟，祖考之靈所止也。薦樂于上帝以配祖考者，陽升陰順，蓋導神人之和而告成功也。是豫之鳴而當其時者也。

初六，鳴豫，凶。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

初之爲豫䷏也，四反應也。本復䷗之震剛位，而以柔反求剛，爲震聲，故爲鳴。志欲先鳴其豫，而在互艮止之下，二又柔位之柔，不得解以通之矣，故窮。蓋象以師䷆剛至四爲一氣，而初不及也，所以凶也。

六二，介于石，不終日，貞吉。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

二之爲豫䷏也，蓋從師䷆觀變也。師剛去而柔中得正也。剛之在二，非其位，不可久據，去之而成豫也。互艮山之麓，故爲石。介，際也，際于艮山下之石也。而剛之踰三至四也，又寓離焉，亦終不成離，則不終日也。去師剛而爲內坤之正位，以合五，則貞而吉也。在二爲丈人，至四爲公卿。豫之吉，文言所謂君子見幾而作，以存其位者也。

六三，盱豫，悔。遲有悔。遲去聲

象曰：盱豫有悔，位不當也。

三之爲豫䷏也，爲盱豫。盱者，轉目而紆視也。本謙䷎之艮剛位，而轉至于四以成豫，得外之半離目焉，不成正視，故盱于四而爲豫之悔，巽于謙也。遲，待也。遲之猶有悔者，此爲剛位承四剛，則寓

互巽也。巽不果而遲之，以其爲互坎之一偏，而猶望互兌悅于五，則非所有矣。悔之所以不能无也，蓋位不當而然也。

九四，由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

象曰：由豫大有得，志大行也。

四之爲豫䷏也，爲由豫，蓋自師䷆剛來而成豫之由也。剛來成震，動反應初柔，以率下坤之順從，大有得也。其得也，謂三本剛位，而四比之，又寓巽焉，不以失位而有進退之疑也。互艮止之，勿疑也。特以一剛加于坤朋之首以爲豫也，故又申之

曰是剛之在二也武以律衆至此爲外震之初而互坎居上下諸柔之中則猶人首之有簪也釋名簪者兟也以兟連冠于髮者也三本剛位寓巽焉巽爲寡髮而此惟見震竹之一剛在互艮人之首則簪也謂以剛行進于首而贊五也震動以總之蓋冠纓之會也盍合也謂由師剛來而復盍其下總率之以近五者此剛之志也志有得而大行于外成震爲豫也下坤承震象之所以利建侯也簪卽笄之通名經傳皆作笄而簪不別見惟賈誼劉向諸書用之亦无別義

六五貞疾恆不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

五之爲豫䷏也柔失位也本比䷇之坎剛贅而移剛于四乃不當爲豫而貞者貞之則貞疾也所以爲疾者失坎正而居互坎之一偏乘其剛也以此而守之是所謂逸豫滅厥德者死道也然動于春生之震而剛近焉不死也往合坤中爲互艮止之初焉則恆不死也所以然者震在外則中存剛位將動而進也位存則寓兌以先之剛未亡也又可以豫知者也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上之爲豫䷏也爲冥豫冥晦也居五剛位之柔上不明見兌悅也本剝䷖之艮剛位艮以成之乃上剛不見不成離明而成震動之終以爲豫也渝更也變也震動于上則不久而有更變矣雖合內之坤終而愈爲冥迷然此爲柔之本位咎固无也日昃曰冥謂師二已至四而剝剛亦未見皆寓離日而非離日也則豫之所以爲冥也

周易索詁卷之三

男劼校字

周易索詁卷之四

象山倪象占承天一字暢齋撰

序卦曰豫必有隨故受之以隨

自否變之卦曰隨曰噬嗑曰咸曰益曰困曰漸曰旅曰渙曰未濟凡九卦名義不同而皆歸于化否故多望辭隨自否變而先于泰者重陽來也其爻之變則以否歸妹既濟各易之而見象也蓋否爲彖主而歸妹以二五相易既濟以三四相易亦適得其爲隨也餘倣此

䷐ 震下兌上

否一變也初與上易成震下兌上之卦曰隨

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨下去聲

隨者何也否䷋不交交而上之剛來初爲下于柔也坤變震爲動乾變兌爲悅動而從所悅故曰隨初上交遠矣欲其近也故其義爲隨隨者近之也步步相從也

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

其以乾元之亨而貞者何也二剛自天位來下于初成震動而兌悅也不以毀乾而來有咎也爲其初剛上柔各貞位爲得時也時之利爲濟之望也故即天運以觀之坤變震春也乾變兌秋也時也自春而秋由生而成也隨時也天下之因動而從所悅者莫不當相其時矣故義大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中陽伏陰下也有此以爲隨濟有可待矣以上剛下坤迷初未成內之離明也嚮晦也震之動而互艮止焉息也兌之悅而互巽入焉入以宴息也宴安也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初之爲隨䷐也剛隨柔也官職也渝變也更也蓋從否䷋觀變也否之柔至上而剛來爲之主職也剛本位其正也而守之以從其正爲吉也然震動出矣而四非應則未爲有濟也故又申之曰此固隨也出從二爲互艮門之始初正而二亦柔止以正則所從皆正也否不交此以交之而有功于濟矣外互巽得焉不失其所隨也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

二之爲隨䷐也隨三而不得剛也係屬也以巽
繩之義有連屬也蓋從歸妹䷵觀變也此本否
坤之正位而歸妹之二剛至五而柔來歸之以內
兌中爲外兌中而正應則直與之矣而三仍否互
艮之少男也剛位而柔乃小子未成丈夫者也而
二屬之則失丈夫也未能成家者也五正應而弗
與者義爲隨隨三則不能兼及五也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
象曰係丈夫志舍下也舍捨同
三之爲隨䷐也以柔隨剛三之志也係四故舍

二又言係者互巽而剛在外也蓋從既濟䷾觀
變也既濟之剛至四而成互巽焉有得乎以其隨
而求之則四剛不遠也故利在居而守之守此否
之柔而艮止之待剛復剛位乃濟也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
四之爲隨䷐也互巽中于隨則有獲矣獲者據
巽中而得五也失位而守之以隨五剛則于義爲
凶剛不隨剛也蓋自既濟䷾之三剛來仍守否
之剛而不易爲非道也在道謂三剛四柔之道也

以上下相易遠故名隨此則近也有以孚其道而
以之爲互離明則與出門之功相濟矣足以明其
功也失位何咎也蓋反言也
九五孚于嘉吉
象曰孚于嘉吉位正中也
五之爲隨䷐也剛尊不隨人而人來隨之蓋自
歸妹䷵之二剛來而孚也孚其位于互巽命之
上而與二應正之于中也是剛也本否之休者故
嘉之五爲夏令嘉會足以合禮以兌悅中故也吉
也吉于加象上而又爲隨之美也

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山亨享同
象曰拘繫之上窮也
上之爲隨䷐也位已極无所隨矣蓋自否䷋
之剛至初而三以柔合四又剛非位于人才爲不
濟也然此固拘繫之矣互艮手拘也互巽繩繫也
維者綱也統所隨也以其變自上及初爲一氣而
中皆統之也故又申之曰是柔也乃王用其剛下
交于初使成震動而兌悅也王謂五也兌爲西方
正位互艮山于四四于時爲秋令亦西也故爲西
山西山者周之鎮也動互于山卽山而巽順有事

以悅之爲亨也隨方以亨之亦隨時以亨之爲其否之上已窮而拘繫之使相從以求濟也蓋否之初變而各得其位惟四剛未遜而下之于三爲各濟之位也故用亨由上至初而向四也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

自泰變之卦曰蠱曰賁曰恆曰損曰井曰歸妹曰豐曰節曰既濟凡九卦名義不同而皆歸于保泰故多危辭蠱則隨之反對也其爻之變則以泰漸未濟各易之而見象也

以風化蟲聚止于皿故字義曰蠱萬物皆爲蟲人

爲倮蟲之長是也天地之交于是化成人事故曰蠱者事也泰之首變所以行泰事也內巽導而外爲艮止故又曰蠱則飭也蓋得艮剛以止之待反濟以成其事爾左傳秦醫以晉侯近女室故云晦淫惑疾疾如蠱又云穀之飛亦爲蠱以蠱字有此數義又舉周易女惑男風落山云云皆因其人其事而假此證之與卜徒父所云寶落材亡正同蓋各有所會即玩占法也若此本辭則象與爻皆由變見象故爻即乾父變巽事而外成艮男著爲子幹蠱從父風而行之求使均濟爾猶之蹇與明夷等卦以象著名名若不美而爻義則无甚凶咎也而蠱則晉解同例皆欲行其權者也

䷑ 巽下艮上

泰一變也初與上易成巽下艮上之卦曰蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱（上時掌反　下去聲）

蠱者何也事也泰䷊本爻復交而初剛上至上上柔下至初乾變巽爲遜坤變艮爲止遜而定之也故其義爲蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後

甲三日終則有始天行也

蠱之元亨何也以巽順艮止自下至上爲一氣而天下由之以治也何以治以初剛歷三五之險而往乃涉大川而利也何以利以剛往外爲艮成而柔來初爲巽事乃有事之始也天有十日甲其剛幹之首也謂內乾既變巽事而剛上居首則外當用此首幹之義而取其反濟之權也日之者表離位之不在內而當在外也三之剛在位與上合其數三自上至三順計之先甲之三也自上下初至二以及三逆計之後甲之三也先甲爲丁丁寧也

後甲爲辛改新也丁寧其改新以剛進于四而外得離日禮傳所謂外事用剛日者也蓋亦一剛一柔之均濟惟巽順以成之者也終者爻之上位天位也乾初至上復得幹首爲之始乃天道之行如是是當遵以行之者也

郊特牲曰日用甲用日之始也月令元日祈穀于上帝注謂郊祭用辛義取改新上辛則尤始新也蓋先甲三日也上丁命樂正習舞義取丁寧蓋後甲三日也禮器曰三代之禮一也然則所因可知者象固表之爲百世準矣

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風上艮靜而下巽入也有此則風以化之者神矣故爲蠱巽德也艮止育之也互兌悅爲民而互震動以振之振民育德也蓋即周禮春和布令之意也

初六幹父之蠱有子考句无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初之爲蠱䷑也柔失位也而无咎且吉者蓋從泰䷊觀䷓變也泰之剛往上而柔來也乾爲父故爲父之蠱蠱者事也幹者力能治其事也初遜其剛于事无濟也必幹之乃成考成也剛至上爲艮少男艮以成之乃有子也然初與上易遠矣非應也以意承之而成其爲幹也所以然者泰之外坤无剛而上得之始終之相承也雖失位无咎也而厲者四以柔合而四得位也然始遜而終成則承之之意終洵吉也

書曰巽朕位巽與遜同乾遜位而巽入焉以巽風故謂事爲蠱巽又順也順承之也幹則以艮止之于外當爲均變其爻位也書所謂尚寧幹止者正此意也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二之爲蠱䷑也本柔位而剛爲巽中亦巽事之待幹者而母道存焉則母之蠱也蓋從漸䷴觀䷓變也漸之柔往五而剛來也漸五爲外巽中而互離之上離以內正爲家而此猶互外則外家也以一剛巽順來相父事于中而互兌悅焉故爲母母以柔濟而貞之以剛不可也然其道固仍泰之剛中也由外巽而得之外柔中而內剛中爲其得中之道也蓋泰初既往上而此自五正遜而下之將

從艮以虛五成外離之權者也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

象曰幹父之蠱終无咎也。

三之爲蠱䷑也終內巽矣其爲父之蠱也本泰剛則无悔也而有悔且咎者葢從未濟䷿觀變也未濟之柔往四而剛來也來而與上合其悔之所以有也然而小也此得位也上以泰乾初之剛往成艮而此乃不居四而退而巽焉仍泰之本位則其咎之大者然而无也藉此剛爲巽事終而幹父之蠱也不特无大咎而且終无咎也葢亦泰剛之待變者也。

六四裕父之蠱往見吝。

象曰裕父之蠱往未得也。

四之爲蠱䷑也出巽而入艮止之始柔得位矣葢自未濟䷿之剛往三而柔來與初合則是于父之蠱也无以致其幹矣互兌悅之末震動之中而五非剛也故裕之裕寬也以柔仍泰之柔寬以濟事也而往者非應則第見吝爾葢往三爲巽上則巽已得之求初之應則初亦柔也未得也以其剛往三而專失反濟也。

六五幹父之蠱用譽。

象曰幹父用譽承以德也。

五之爲蠱䷑也柔尊剛應則仍幹父之蠱也葢自漸䷴之二柔至此并泰之柔而承上剛也用譽者上之剛德乾所來也巽之命也而互震聲之所出也初與上之遠也承以艮之意五與上之近也承以巽之德也所以然者上與五同爲天才艮止焉爲其剛足以濟五也以漸之外巽爲內巽而柔復止此亦其德之足譽者也。

上九不事王侯高尙其事。

象曰不事王侯志可則也。

上之爲蠱䷑也葢自泰䷊初所來之剛成艮也止柔位柔而能剛也三爲侯五爲王在震動之外非王與侯之位也則不事于幹也葢剛之去初也遠矣而在上爲艮艮以成其身之事則不事他事惟尙己之事爾據艮山之巔極巽高之應兼知止之義而止以待反濟于下其志也志之所在爲可法也亦旅與漸之上剛所在而并之也。

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也。

泰之爲小往大來也謂三陽爲大也臨惟兩陽在

內而謂之大者內則巽離推移自爲一兌而外之
來積者盛也何以盛以由本爻之外其交者復有
三剛也蓋一爻而有四陽積之矣故泰曰通通者
三陽三陰各舒也而臨曰大大者兩陽之積已鬱
也于全卦則大震也其內之自爲推移也例與遯
同此以升初至三之一柔爲不與外易之爻象之
主也其初二兩剛則又以解重震重坎屯蒙頤易
之而見象外之剛皆歸于內也

䷒ 兌下坤上

升初至三成兌下坤上之卦曰臨

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長浸音進長之丈反

臨者何也大也兩剛居地才爲大震也進而漸長
所以爲大也

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶
消不久也

其浸長何也卦自升䷭來也升之巽初推至三
而明夷䷣之離中亦并之爲兌悅而一柔附坤
以行矣悅而順也二以剛中應五无間也是乾元
之亨而利于下者正也猶天地之交而泰也未泰
而臨則大也此乃天之道也然升之巽春卦也巽
變而兌則爲秋之正位八月之辟也是秋象已兆
于臨也且以兌悅悅坤順而卦爲重陰陰得爲主
矣不虞羣陰之相引而至乎其凶也時至而有之
乃消長之機也所以然者內陽之積不一矣二又
陽據陰位陰已浸消消至于應兌八月之期迅速
爾不久也猶重坤之初六履霜兆堅冰之至其至
也在反掌間也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤爲地所載以下于地而聚澤所臨大矣以兌悅

而互震動焉教思无窮也以震動而復互坤以進
焉保民无疆也保者澤容之也无疆者互重坤也
是所謂如臨師保者也

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初之爲臨䷒也爲咸臨咸感也皆也剛感于剛
位而皆成兌悅初也所以然者卦之自內推移爲
兌也未與外交也而外不爲感則剛之志猶未行
也此蓋自解䷧之外震初重坎䷜之外坎中
蒙䷃之外艮上并來易三者之內坎初爲兌初

而貞之爲四應以行其正也所以吉也
九二咸臨吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也
二之爲臨䷒也亦咸臨也蓋自重震䷲之外震初屯䷂之外坎中頤䷚之外艮上皆感而來易三者之內震中爲兌悅中也諸剛皆來柔位則非吉而吉者剛中應五則全坤之上下皆動也无不利也互震不順而象以巽易爲兌矣巽命也既命之爲臨則惟未順命之故而外交亦俱來二成兌以互震成大震也

六三甘臨无攸利既憂之无咎
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
三之爲臨䷒也爲甘臨兌悅而受柔以成臨也蓋自升䷭之巽初推于此爲兌口甘以合上无所利于臨也然明夷䷣之離中亦并之而此无互坎難之憂矣既憂之則位之不當卽咎之亦不長也蓋剛將進也以此雖不上交亦爲重震解重坎屯頤蒙之三柔所并而甘之者也
六四至臨无咎
象曰至臨无咎位當也
四之爲臨䷒也爲至臨當互震足行之終而得本位則至也蓋從解䷧與重震䷲之兩震觀變也解之四至初重震之四至二而柔來也解不分而連之爲臨重震又往二焉其咎也然重震四往二而柔來乃爲互震終之位與初應焉其至也當矣无咎也
六五知臨大君之宜吉（知同智）
象曰大君之宜行中之謂也
五之爲臨䷒也爲智臨柔尊坤中以智成臨得大君之宜也蓋從重坎䷜與屯䷂之兩坎觀

變也重坎之五至初屯之五至二而柔俱來于中也坎爲智重坎之五至初得剛位而屯之五至二爲互震而卽應以之成大震而非單震之侯也是以謂之大君也其宜也乃柔并行于中之謂也坤以藏之藏其智也
上六敦臨吉无咎
象曰敦臨之吉志在內也
上之爲臨䷒也爲敦臨敦倍之以厚也蓋從蒙䷃與頤䷚之兩艮觀變也蒙之上至初頤之上至二而柔俱來成外坤又互坤焉則倍厚于臨

也以志之所在在悅于內也吉也雖无應无咎也所以然者外之坎剛震剛皆往內矣而頤與蒙之艮剛復往而柔來則剛倍厚于內而見艮之所成也斯其爲臨之上也

序卦曰物大然後可觀故受之以觀（觀去聲彖爻象辭俱倣此）臨之反對也剛之積也于下爲臨于上爲觀是以彖傳曰大觀于全卦爲大艮觀止于是也外之自爲推移也例與大壯同此以萃之上柔至四爲不與下易之爻彖之主也其五上兩剛則又以頤屯重坎蒙重艮蹇易之而見彖內之剛[illegible]歸于外也

䷓（坤下巽上）

萃上至四成坤下巽上之卦曰觀

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀

觀者何也兩剛居天才爲大艮也大有以示天下也坤順而巽入二柔五剛皆中而各得其正以之風示天下也上有所示則下莫不仰而見之矣故其義曰觀

盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

盥而不薦者何也示之有道也蓋卦自萃䷬來萃上至四成大艮而晉䷢之四以互艮手互坎水者亦至五爲互艮則艮手已盥也內坤物之盛宜薦矣薦進也而不薦者下坤衆无剛以藉進也不薦而有孚其孚者乃大也何以大謂五得剛尊與上剛俱止而二以柔正應之而全坤无不孚也大有以示下而孚之以風化也所以然者兩剛在天才爲外巽巽爲神而剛重擬焉則天之神道也神何以示示以四時而可知道之所在也萃之兌秋卦也兌變而巽則春也春而又以艮止示萬物

之大成天不言而四時自行于上焉不忒也忒差也則示之以象而有孚巽命之教者在是矣故聖人設以神道而名之曰觀而天下莫不仰之而服者所以教之使知順巽命也不在應時而有薦也禮傳所謂教民反古復始不忘其本所由生而衆之服聽且速者也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風被于地行地上也互重坤方也省者巽風下逮坤民也示以艮之互止設教焉使有所正也八月西巡守古禮也故著先王

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初之爲觀䷓也柔而无應是以小人而在君子之位也蓋從頤䷚與屯䷂之兩震觀變也頤之初至五屯之初至上而柔來也來而合四其咎也以成觀之道而此過柔无所附焉故爲童童而觀則无知而示之爲其與五上有不及也然在小人固无咎也小人者民也惟以君子之位而剛悉歸于五上此轉在互坤之下无所附也則不能不有吝者也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

二之爲觀䷓也坤中又爲互坤初則女也柔而又柔女之貞也蓋從重坎䷜與蒙䷃之兩坎觀變也重坎之二至上蒙之二至五而柔來也來而得位其利也然兩剛往分于五上而柔并來此規其正應于艮門之下徒遜之而不見分明也則闚其所示也爲其有應有不應也以一柔之正往闚外而內无所主亦可醜也四又无內交爲賓故也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

三之爲觀䷓也失位則失觀之道矣而未爲失也蓋從重艮䷳與蹇䷦之兩艮觀變也重艮之三至五蹇之三至上并成巽爲大艮而柔來爲觀將示我所由生也生者巽之德也我者三自我也以艮身而我之也以剛進五與上而柔俱退此爲互艮初也五止焉上卽應之巽得矣皆艮以成之之道也未失也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尙賓也

四之爲觀䷓也得位近五以成觀也內以離正家之光也而此在坤上坤爲國而獨不與內易相繫爲羣焉則是以觀而示國之光也蓋自萃䷬之兌上移此爲巽初晉䷢之離中亦并之而見其利也巽入而風與所用者如此初雖无應而內坤固推而上之以爲賓矣何以賓以其近五尊而得位用賓于王也是此柔之所尙也以此雖不下交而亦爲頤屯重坎蒙重艮蹇之四柔所并而賓之者也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

五之爲觀䷓也剛尊以晉之離初剛上推于此成巽中而示德者也而以之下交蓋自頤䷚之內震初蒙䷃之內坎中重艮䷳之內艮上俱來易三者之外艮中成巽中爲大觀之剛正也內三者之剛頤正震而蒙與艮爲互震皆上振之君子也頤初來而柔往无應艮三來而柔往又爲互艮之初皆咎也而无咎者蒙之中來卽正應坤中全坤爲民以之示我所由生之德則皆從民間來

也卽正中以示民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上之爲觀䷓也本萃之兌初剛所易而加于五上成巽者非位也故爲觀其生其者指五而言言所示者五爲主而我不與也蓋自屯䷂之內震初重坎䷜之內坎中蹇䷦之內艮上俱來易三者之外坎成巽上之君子也屯之正震重坎之互震皆越五而來而蹇則互離初來此得反應雖均爲巽體已異于五之得位而應全坤之中正也上剛之志有未平矣平均也然非此剛則不足以成大艮爲大觀也无咎也

序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

天地不交曰否而此則變爲雷電合爲一象也人事則動而明故用獄若曰市曰合又以諧音而推之亦以不交者而使之交也其爻之變則以否損豐各易之而見象也

䷔ 震下離上

否再變也初與五易成震下離上之卦曰噬嗑

噬嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑者何也初上兩剛虛中象頤四以剛間之爲互坎食則頤中有物也傳所謂挾以齒牙銜骨爲猾者也噬而嗑之故曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑而亨者何也否䷋不交交而以乾之中剛分于初爲震動坤之初柔分于五爲離明動而明也坤變震爲雷乾變離爲火天位之火故爲電雷與電合乃爲章于天也是轉以分而見合也否初

之上行于五也非其位也而得離明之中則宜用之治獄所以治者五剛下否初而震動也否之匪人不得位治其初柔而利也利如此之用而見噬嗑之所以亨固可无疑于五之不當位矣蓋否內无剛以變震動之而自三至上位俱反也噬而合之猶食之在口必咀嚼乃濟也然上示離明而下不合以坎實則權其濟者猶有俟矣獄者辭之未判以律者也

夏小正正月必雷周書時訓春分又五日雷乃發聲又五日始電秋分之日雷始收聲歷侯八月雷

始收聲十月亡電然則雷與電本二物而此以離震合一卦則示之以合也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷聲而電光合以行威爲噬嗑書所謂勑天之命是也以乾君成離明而治下故爲罰以坤衆成震動而奉上互坎律焉故爲法而互艮以止之勑之也著先王所以明其合舊章也

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

初之爲噬嗑☲☳也剛得位而出値互艮止于二也蓋從否☰☷觀變也否之柔往五成離明而剛來治其初柔也初柔爲趾剛來成震而柔不見焉滅之也滅沒也以剛金與四互坎之木合則刑具之校也交于趾而拘之則屨校也屨拘也履也屨而合艮止則不行也不行則无濟爲四所咎矣然否初不得位爲小人而剛來治之亦其本位也雖滅焉无咎也初上兩剛口之體也故舉獄以著彖義二三四五口中之物也故舉食以著爻義而剛柔之得不得則兼之以見意也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

二之爲噬嗑☲☳也柔得位而藉初剛以嗑也噬嗑者齧也上剛俟而下剛合之也噬其物而使口合必柔乃濟而五非剛應則猶未得合也蓋從損☶☱觀變也損之兌中剛附柔位則膚也膚者皮也噬而去之乃剛不至五而至四四爲外艮鼻之初當見其耦位以通息者鼻之竅也而剛仍擠之則滅鼻也徒滅鼻而不入口則无濟也然而二得柔之本位已自乘初剛以進矣此亦合否之柔中也无咎也

六三，噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不當也。

三之爲噬嗑䷔也，亦噬柔也。剛位而柔，故爲腊肉。腊之爲言夕也，朝曝夕乾者也。離日之終，而噬之爲柔，則腊肉也。閒宿之物也。剛緼其中，上反應焉，則所遇者非所當噬，而有害者也，毒也。傳所謂毒之酋腊者也。蓋從豐䷶觀變也。豐之三至上，而柔來以外震爲內震，而非位，其吝也，然而小也。往卽應也，以內離爲外離，而反應，其咎也，然而无也。來則不當，而往亦正，其離中爲未濟之上也。惟其遇之而然，爾否之三固如是也。

九四，噬乾胏，得金矢，利艱貞，吉。乾音干，下同

象曰：利艱貞吉，未光也。

四之爲噬嗑䷔也，噬其剛而嗑，以初剛爲利也。蓋自損䷨之二，以柔位之剛來，仍柔位也。故爲胏。腊有骨曰胏，謂肉之連筋堅忍者。柔位不去剛而又附離火焉，則乾胏也。噬之以求濟，而二非應也。所合者，乃初之剛也，故又申之曰剛之在初也。本否乾之五所注，而此猶存互坎之弓輪者也。金矢也，金者禁也，矢者指也。其動也直，往而不反者也，而損之二，復以兌悅中脫之，而來附于弓輪，與初合焉，則得金矢也。初不失其剛之位，而柔往又互艮止焉，不動也，无所利也，而利者，艱貞于此，爲外離之始，互坎之中，有反濟之權矣。其吉也，而猶未見互離于內也，以之爲光則未也。

六五，噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。

象曰：貞厲无咎，得當也。當平聲

五之爲噬嗑䷔也，噬柔无應，而以得中爲當也。蓋自否䷋剛至初，而柔來成柔尊也。離中，故爲乾肉。禮，乾肉不齒決，噬而易合者也。然剛之至初也，非五應，五與二合，乃乾中至初所耀之柔也。故又申之曰，是黃金也。質貴而色正者也。初震動而互艮已止焉，則禁之而不使進者也。而五以中照之，則得黃金也。雖得位，而久不變色，而非濟五之坎水，是初柔來五而貞之之厲者也。過柔矣，而无咎者，柔中離明，乃反濟之尊位也，而得之固當也。猶言與二相當也。所以然者，初二皆其本位，而與四五合，轉不能嗑而去之，以反濟蓋猶有俟也。外離火而內无正坎水之應，故皆云乾。

上九，何校滅耳，凶。何去聲，同荷

象曰何校滅耳聰不明也
上之爲噬嗑䷔也過時而剛以刑治其首也葢自豐䷶之三剛至此而內失其離仍互艮人也是人也必以剛治之而後可者也而來在上則荷也荷承也以巽木中之剛加之互坎耳之上而治之則荷校也荷此而內不見正坎之反濟則滅耳也上目而下耳未濟之位也內既非正坎而內離之剛反來仍否與損之上剛拚之以應三則三將以下震之虛聲通入坎耳乎而已失內離則是求聰而轉不明也凶也謂不當來求反濟也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
噬嗑之反對也賁者飾也以文飾泰崇泰也泰之偏柔來成內離正者惟賁與豐而賁以艮成飾之有所止也其爻之變則以旅泰益各易之而見象也

䷕ 離下艮上
泰再變也二與上易成離下艮上之卦曰賁

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也
賁者何也飾也飾之爲言文之也泰䷊既交復交而有以飾泰治也乾變離柔來居中文其剛也亨之所由也即乾之一剛分而往上坤變艮文其柔也兩文之故小者利有剛之往也以乾之中剛上往天位則自天而文明者乃天文也下既文明而艮人又以知止則人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
天有文而以離目觀之則泰乾變離春爲夏矣此時變由之以察者也人有文而泰坤變艮則致役者有成言矣此人文之可觀者也天人俱以泰後

得飾焉其于既濟也不遠矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山高而火下不足遠照也明所當明而知止葢博究治理以待用也互坎律折獄之文也互震動而艮止權不在已不敢以文自任于下也

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也
初之爲賁䷕也剛在其趾也徒徒行也飾而徒進猶未足濟也葢從旅䷷觀變也本泰之離剛所在而旅之初柔至四而剛來飾其趾以文明也

來成內離爲車輪之初有車矣而往正應互震足之中震動而仍以足則是舍此車而徒行也所以然者以內艮初爲外艮初又止焉五非剛未之有濟也義在飾其初之得位固不計往之猶以震動見又况外艮止之也弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

二之爲賁䷕也飾其所須也須待也柔正而待所引也葢從泰䷊觀變也泰二之剛至上而柔來將起而待命于上爾何以待以爻與上易不至

五爲已應也應則濟矣與者以物與人之與不自汲汲也與起也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

三之爲賁䷕何如也內離之外剛而互坎中實則坎水也禮傳所謂水无當于五色五色非水不章者也泰以變而此成互坎在離文之間非五之正坎也故爲濡濡者染澤以需濟也賁如此而復如之者葢從益䷩觀變也益之柔往五而以巽工之剛來引震動皆如泰也故惟長守此以正內離爲吉也陵駕也謂柔至五乃互震足之終終不能駕于艮山之上也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四之爲賁䷕何如也應初剛而文明外燿明則白也以泰之互兌初往上而此與初應番然明其本色者也而如之者葢自旅䷷初柔至此而仍得此位也故皤如然泰四爲不動之位而旅由初進進互坎之外柔則馬也故又申之曰是馬也其翰也禮傳所謂殷尚白馬翰者也以西方之色而

數當四則直殷駟也有客有客亦白其馬翩翩然來而疑之者以旅初來而不進乃仍止泰坤初之位艮闕下也然旅四爲互巽上之不果此既往初成離爲順應則柔來爲互坎之交者匪寇也婚媾也與泰之四柔同飾焉終无尤之者也古者駕犢之馬夏麗殷驂周駟此當四位而言白馬葢色從殷而數從周制也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

五之爲賁䷕也以柔尊合二爻在下也葢自益

䷕之三柔來而剛往成內離也其來也爲艮山半之地則邱也其往也爲互震震竹葦爲藩以護山之麓則園也邱園者賢人之所托跡者也而五以爲賁則賁于邱園也然剛之往三非五應也五與二以柔合德而二乃泰坤上之邊幅所成者也帛也帛者本色之物也此又分巽繩以約之則束帛也束帛无他飾也而與益互坤之邊幅成端焉小而又小矣戔戔也所以吝也然艮手執此以下賢雖吝于不剛猶未濟乎終則吉也爲內離之已正而上剛之同天才也巽而有得于賁而可見其

有喜者也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上之爲賁䷕也則白賁也蓋自泰䷊乾中之互兌初來成艮也兌爲金白也來飾于五剛位之柔上又寓巽焉巽亦白也內見其文明而上以剛白止之若不欲遽耀其色者然禮傳所謂衣錦尚絅者也以之合三得位之離剛固不以爲咎也乃上之得也得乾成賁之志也以旅與益之上剛亦同得之也

序卦曰致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

剝者剝也剝之爲言侵削也侵削其所附之剛也剛附柔位本非已有而五柔進而去之則剛盡也不以復先者剝陽去而復陽來也于十辟爲九月之卦亦其一義例詳復序卦下

䷖坤下艮上

師再變也二與上易成坤下艮上之卦曰剝

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也觀去聲

剝者何也剝之爲言削也卦自師䷆來師之剛至上而上亦柔位柔變剛也剛止于上而衆柔又將進而變之亦柔將變其剛也往則陽盡矣小人長也小人衆陰也此剛之往所以不利也然內順外止雖非大觀亦有示之者焉以天道之行有消息盈虛此則陽消陰息陰盈陽虛不能不有剝之一象也而君子尙之知天也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山本于地而附于地者艮上一剛在柔位也厚下者互重坤不薄也安宅者得所止也上者天位之

一剛也。
初六剝牀以足句蔑句貞凶。
象曰剝牀以足以滅下也。
初之爲剝䷖也本復䷗之震剛位而柔剝之以蔑也上艮爲人下坤爲地人止地上故爲牀牀之爲言藏也坤以藏之也象爲牀而義在剝故卽牀以著剝剝初則以足也謂无震也孰以之艮手以之也蔑之爲言滅也没也本師之初柔而此又與四合愈微幾滅矣貞之乎其以之者凶矣以其剛在上而此在下雖有而若无也傳曰能左右之

曰以此則以剝故而滅此震跡也。
六二剝牀以辨句蔑句貞凶。
象曰剝牀以辨未有與也。
二之爲剝䷖也卽牀以著之則以辨也辨分也地與牀之分處也蓋從師䷆觀變也師之坎剛所分之地也師剛至上非二應而五以柔合未有與之者也故其辨亦蔑雖正而守之亦凶也所以然者坤正而三以剛位有應之柔處其間是二以貞而受剝詩所謂不我與是也自三至五自成一互坤而初與二皆滅也。

詩迺生男子載寢之牀迺生女子載寢之地以地辨女子之位蓋古制也易象于二有言義不言物者如坤之直方大賁之賁其須皆其例也。
六三剝之句无咎。
象曰剝之无咎失上下也。
三之爲剝䷖也本謙䷎之艮剛位而易柔雖不免于剝之而獨有應也界于二與四之柔位間固不爲累而初與五則皆失其剛矣故曰失上下然以內艮爲外艮而此寓重艮位雖反應无咎也亦著初與二之所以爲蔑也。

六四剝牀以膚凶。
象曰剝牀以膚切近災也。
四之爲剝䷖也由坤及艮爲艮身所止之初也互坤仍牀于義則剝則所剝者以其切己之膚矣本豫䷏之震剛位爲互艮而去其剛者又卽艮之巳手不成外離也无應而與五之柔相及焉離失爲災則切近之災也。
六五貫魚以宮人寵无不利。
象曰以宮人寵終无尤也。
五之爲剝䷖也以柔尊貫衆柔也貫統也魚衆

陰也。謂已之類也。本比☵☷之坎剛位以運上剛則寓巽焉。巽繩以統衆陰。則貫魚也。艮宮之中兼艮入。故爲宮人。與二正合。則初三皆從正而无不利也。五以之爲寵。而衆柔得所屬焉。終于利衆。則衆不尤五也。所以然者。天才剛位。柔尊止焉。蓋后妃之主陰教者也。謂衆柔自艮已統之而各安其位也。

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

上之爲剝☶☷也。餘一艮剛則碩果也。碩充實也。艮爲果蓏。存一陽當五剛位之上。寓巽之生機焉。故不食。食同日食之食。謂不虧缺也。蓋自師☷☵之二剛以互震至上爲一氣皆生機也。而四又當艮初。无不充實也。然而是剛也。不爲内艮而爲外艮在上以示下。而坤輿承之得所載也。因猶是萬民所服之君子也。惟其來也自師二柔位之剛。仍寄柔位爲衆柔之廬。由互震草動而豫成焉。則廬也而反應在三。非位之柔。則小人也。陰盛矣。小人必合上本位之柔以去剛。則小人剝廬也。故曰是剛也終不可用也。

序卦曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

剝之反對也。一陽之卦。以復爲歸宿。終則有始也。蓋自復而臨而泰而大壯而夬而純乾。皆始此一陽也。一陽之始。其義爲復者。往而反則不窮。猶乾之羣龍。循環无端。无以見其首也。于十辟爲十一月之卦。亦其一義。而爻之自爲往來。則以剛復剛位各有主也。所以然者。彖有義例。爻必見之。如七日之義。在一陽爲復矣。其在兩陽者爲重震。以臨二往四也。三陽者爲既濟。以泰二往五也。皆以柔既歸二。不欲剛之來也。故重震則曰勿逐。既濟則

曰弗逐。各就六位輪之而得七。皆本卦之數也。惟數在而理无不包。即用无不備。所以謂之神。若序卦之以剝反對也。十辟之以剝歷重坤而爲復也。皆于往來統例有不同。故曰亦其一義。

䷗ 震下坤上

比再變也。初與五易。成震下坤上之卦曰復。

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。反復之復亦如字

彖曰。復亨。剛反。

復者何也。剛往而反也。往者必反。而反不在初。則

未爲亨也此乃反其本位也天地之氣陰陽迴運无分首尾也而以陽爲主以著之故此一陽也非始也乃既周而復故復以名也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎長之丈反

剛反而亨又何以見也卦自比☷☵來也比五至初成震動而外成坤順也疾害也出爲坎心正而羣陰輔之入爲震足動而羣陰順之是動而坎不爲屯難也无疾也朋羣陰也五剛來而上之後夫

亦俱來是順而卽應外坤初以行不以去五爲咎也无咎也所以然者比之外爲剝爲柔位非剛之道也反于初則復其道而行也以陽行故著日七者陽之數謂自震初進行二三四五上而反至初也既往而又來乃天道之行周以復也故復而外順以往矣利其有所往則剛日長也何以長以羣陰在上則羣陽來于下將進而爲臨爲泰也天之心乾元也比之五也五上天才而五得其中也地之心五來下交地才之剛位以成震也震而起之其可以見天地之心者復也蓋天地非无心而成歲者也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽復而動也重元始故以至日示其令至日陽至之日也閉關息羣動也震爲大塗坤衆所往來以通有无者故曰商旅而坤又闔之也方亦坤也虞書十有一月朔巡狩而此異者著其爲周之建子歲之首也春秋之所以大書春王正月者也

初九不遠復无祇悔元吉祇音支

象曰不遠之復以脩身也

初之爲復☷☳也復之所由名而著其剛之未嘗過者也蓋從比☵☷觀變也比柔至五而剛來也以五來初疑遠矣遠而復則適以悔而後致復矣祇適也此不然也以剛尊反初而四正應于柔尊之下焉不爲來復而有幾微之悔于其間也不遠也以剛位之剛反剛位氣類同也反身卽是脩之而已道不遠人也以是爲吉之最也比五爲互艮謙三爲正艮皆以剛當剛位之身也故脩之

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

二之爲復䷗也爲休復休安也柔安內之正位與五合也本師䷆之坎剛位而此以柔中在初剛之上爲其下之仁已震動而已安之以吉也仁者乾元也即象傳所謂天地之心也亦以著爻例之左仁而右義也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

三之爲復䷗也爲頻復二安之而三又覩復道也以柔在剛而无應故危以在震于義爲无咎也

本謙䷎之艮剛位比剛來此而此又至初爲復則頻也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

四之爲復䷗也爲獨復以在上下五陰之中而有應則獨也應震動而行爲復之道在初而此從之也此本豫䷏之震剛位亦震道也

穀梁子曰三有中五亦有中然則此之四柔固爲三與五之中又爲二與上之中也小畜之四爲上下應之剝之三爲失上下亦此例也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

五之爲復䷗也爲敦復敦倍之以厚也柔尊在互坤之上也蓋自比䷇之坎剛至初而初以剛位之柔來以成復者也考成也成其復而得中无所悔也自者互艮身之巳也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上之爲復䷗也則迷復也蓋比剛至初爲一氣

而上不及也本剝䷖之艮剛位而柔來復之宜其行无不順者以遠初而迷迷乃凶也窮陰則沴氣也災也无應則內妖也眚也謂三伏互坎位以爲病也震動所不及而欲用之以行師既非艮成則敗也在比爲後夫而此又棄之于終則終之以大敗者迷而可逆計其必有者也所以然者五爲衆主國之君也比初柔易五反其君之道也而上在五外則是以其國君之故而致此求復而迷之凶也十者坤之成數也極其年之期而不克征甚之也以自二至五巳互重坤而此又在正坤外柔

之極也一陽之卦剛據柔位以坤得震象者爲師爲豫皆以振衆柔也此則上柔卽易剛亦不成震所以終坤不克征也

周易索詁　卷之四　復　　　　　　兲

周易索詁卷之五

象山倪象占承天字行撰

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

此爲震下乾上相重之卦夫子特筆曰剛自外來而爲主于内葢舉一隅而著需訟大畜大壯遯之震坎艮從乾與晉明夷臨觀萃升之巽離兌從坤皆當先自六子推移之例也所以然者在重卦則下卦爲内上卦爲外而在單卦則自具始中終之次始爲内終爲外也謂此之震乃自遯三之艮剛越中而來初主之于内也遯之三剛附乾往而此貴其來也此爲不與外易之爻象之主也其二三兩柔則又以中孚家人重離睽革重兌易之而見象外之柔皆歸于内也

䷘震下乾上

遯三至初成震下乾上之卦曰无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也

无妄者何也妄者僞也无妄則无僞也葢卦自遯

䷠來遯之艮剛從乾行則在三爲下卦之外此

周易索詁　卷之五　无妄　　　　　一

自外越中而來初成震震長子主之于初爲主于內也震動而乾健動以天也天之于物一振則皆作无有僞也以五之剛中而二以震動之柔正應之巽于遯之艮止而且巽于訟☰☵之坎險矣所由爲乾元之亨以之正而得天之命也互巽爲命也以遯三互乾之剛降于初爲主而柔得互巽于五則天之命也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛來有主矣而不利有所往者何也三四上皆失位其匪正也非正位者于理皆病有眚也有眚則不利其往此所以爲无妄也妄而稱无妄之往何所之乎之往也蓋天命所不祐也行矣哉未見其利也所以然者遯內无主此有剛以震之而移艮于二三四四爲外乾之始以艮止內而三之柔雖震末无可進矣故不行

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天以雷行于下啓蟄也物物而與之以實无妄也以震互巽皆春也萬物震起之時也互艮止育之也茂勉也對答也答天時而育之皆由內得震而

見其无妄也勉此以對于天下者先王之法天而行也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初之爲无妄☰☳也剛主于內所由爲无妄者也震動而往以剛實合乾之志也蓋自遯☰☶之艮剛移此而柔不止于初亦訟☰☵之坎剛并之而剛不陷于二乃進互艮于二三四而與互巽中合也故得之得天也以此雖不上交而亦爲中孚家人重離睽重兌革之初剛所并而得之者也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

二之爲无妄☰☳也震互艮止初而得位以不動而安其利爲中正之應也所以然者遯之艮人互巽事而動于地才之初爲耕耕者更也而此如故則不耕也以艮手下而巽順穫之則穫也是穫也不其富矣乎未也三非剛未足爲家之濟也然惟爲无妄之二則利不獨此矣蓋自中孚☴☱之外巽初睽☲☱之外離中重兌☱☱之外兌上并來易三者之內兌中爲震中而穫柔正也故又申之

曰是柔也以本位而治之之數非特不耕也亦不菑也乃畬也田一歲曰菑菑者資也資人力也三歲曰畬畬者熟田也三易之餘爲已之熟田也重兌上以天位之悅口者決而降之則嘉種也睽離中以乖而反于正也中孚之巽初又孚于二而五得互巽之宄以應之則三倍之利也皆以內之兌中往成乾天而此得其自然之應也是所謂力田不如逢年者也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

三之爲无妄䷘也本遯艮之剛去之初而柔來非位所謂匪正有眚无妄之在內者也而此則家人䷤之外巽初重離䷝之外離中革䷰之外兌上復并焉易三者之內離上爲震上而非位則眚而災也以革之兌上毀毀此內離而重離之五又并之以剛往成互巽之繩又將繫二以震動也或者互巽也家人之三不爲家而互艮人于外在震末則又爲行人而巽得之也然仍在坤邑中則邑人之災也所以爲邑者坤位而象以一剛推移其間不出外也而三非實位則妄也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

四之爲无妄䷘也外乾之初而互艮之上爲可貞也蓋從中孚䷼與家人䷤之兩巽觀變也中孚之四至二家人之四至三而剛并來也來非位而无咎者外乾之始全其天所固有之剛也是固以象之定位而可者也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

五之爲无妄䷘也剛尊而應无疾也无疾而妄

爲疾則无妄之疾也又因以藥之則妄藥也蓋從重離䷝與睽䷥之兩離觀變也睽之五至二重離之五至三而剛并來此也此本象乾中无疾也有此兩離焉則无妄之疾也睽乖者往二得位其可者也而重離之中往三成震而互巽巽木與震草相互以爲臭味則藥也剛來柔往而在艮止下則勿藥也去重離之互兌與睽之內兌則非喜而有喜者睽五往二而正應也三雖爲眚而以之試于五則不可也試用也用之于五轉妄也此蓋自然得其正者也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上之爲无妄䷘也位窮而失之剛行无復之矣故有眚蓋從重兌䷹與革䷰之兩兌觀變也重兌之上至二革之上至三而剛來也重兌之往也利矣二得位而此亦實其乾天之上也又以革之三來卽應震餘而行也則窮窮者兩失之而有眚也其眚也柔往內非位而來者卽內離之剛所致也災也无所利也

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜 畜同蓄

无妄之反對也艮以止兩陰故凡艮在上者如蒙之育德蠱之育德大象類著之而此則以育爲畜畜者育之而待其成者也養也坤爲物乾大在內而艮止于外物无不畜矣大象亦曰以畜其德故其名曰大畜蓋于人則畜德于君則畜賢于天地間則畜萬物也以需例之則此以大壯之四至上爲不與內易之爻象之主也其四五兩柔則又以重巽鼎重離家人中孚睽易之而見象內之柔皆歸于外也

䷙ 乾下艮上

大壯四至上成乾下艮上之卦曰大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實 句 煇光日新 句

大畜者何也內乾秉剛進健合外艮之剛篤而實之蓋大發其離日之光疊煇以新之也管輅曰朝旦爲煇日中爲光

其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也 上時掌反

其爲大畜之德也爲剛上也蓋卦自大壯䷡來大壯之四剛以互乾而特進至五尊之上則君能

尚賢也何以賢以一剛在上成艮艮能止健止內之乾利其大之正也其正也以需䷄之坎剛亦并至上而二得五柔應也所以然者需之坎爲酒食以內未成離而待之此則剛至上與三互頤焉則養也在外則不家食也尚而養之則養賢也養之爲吉則賓師之位有以利乎乾也由是而內之諸柔无不歷剛位以成四五之艮止而應乎乾天以畜其大也其爲利涉何如也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 識音志 行去聲

天者人之德也天在山中猶云山中自有人之天當止于身也互兌悅而震動前之言往之行也多識健在內也艮止于上畜其德也畜之以大即禮傳所謂博聞强志敦善行而不怠者也列子天積氣耳无處无氣人之屈伸呼吸終日在天中行止也亦此言天之一証也

初九有厲利已已音紀

象曰有厲利已不犯災也

初之爲大畜䷙也剛利于止已之位也以艮畜大之初而四應也而又有厲者蓋從重巽䷸與鼎䷱之兩巽觀變也重巽之初至五鼎之初至四而剛來也五來偏位其厲也而鼎之柔往四止其位成艮人之初以畜之則剛之來初乃利得已位而畜之也往五者失位爲災而四自得應不犯五也

九二輿說輹說音脫

象曰輿說輹中无尤也

三之爲大畜䷙也中實以爲大也下乾爲輿輹其中也輹者車下縛也車底之伏兔繫于虛而濟行車之用者也而脫之則實之矣蓋從重離䷝

與家人䷤之兩離觀變也家人之二至五重離之二至四而剛來也家人以此爲離正而重離則互巽繫之猶不脫而得動者也而此分往五與四艮止焉而以四與二爲互兌柔不在二之正而往四則有脫之尤矣然四非應而并爲剛中以應五乃畜也无尤也所以爲輹者兩離之中有象之乾剛在也此又易其兩虛而實之則止而不行蓋與內離之爲輻異者也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

三之爲大畜䷙也以畜其大待所用也蓋從中孚䷼與睽䷥之兩兌觀變也中孚之三至五睽之三至四而剛來也睽互坎初中孚互震中皆馬也坎以互而位反則非良未足畜也剛來并之而進其柔于四五得初與二之應則良馬相逐也逐從也震動相從當行矣而宜于守者畜時非用時也欲其畜之大而仍守乾之剛位故艱貞何以守之曰惟閑輿衛爾曰者兌之言也以兩剛并來而實之也中孚以巽木中來艮門下故爲閑馬之居也輿者成內乾之大車以載也而上剛合焉則

衛之也衛者震行而又護之也大之所以畜于內
者以上之一剛成艮止也畜之力則往之利也合
乾志也合以爲應也
六四童牛之牿元吉
象曰六四元吉有喜也
四之爲大畜䷙也以畜待所獻而大也蓋自鼎
䷱之內巽初重離䷝之內離中睽䷥之內
兌上并來易三者之外離初爲艮初也此本大壯
之震剛上推而柔得少男之初者其定位也下交
焉乃以鼎初巽德之生并重離中之牛進爲艮初

則童牛也聯之牛不摯而以互離目爲互兌口則
視牲而告牲矣而初剛卽應以順制之則童牛之
牿也牿楅也告牲而牿之于艮關下非徒畜也蓋
將大其用也故曰六四之所以最吉者畜此柔而
有喜也所以喜者互兌悅入艮定初也
曲禮宗廟之祭牛曰一元大武童牛尤貴者王制
祭天地之牛角繭栗郊特牲天子適諸侯諸侯膳
用犢是也此蓋舉典物以重得位之養義也
六五豶豕之牙吉
象曰六五之吉有慶也

五之爲大畜䷙也以畜待所賜而大也蓋自重
巽䷸之內巽初家人䷤之內離中中孚䷼
之內兌上并來易三者之外巽中爲外艮少男之
中也中而得反應逆制之則豶豕之牙也牙枑也
互制豕而畜之者也所以然者此本需之坎剛中
上推而仍得半坎在剛位則豕子也又以重巽之
初中孚之三皆剛位之柔并之少而壯矣則豶豕
也豶者僨也猶傳所謂小駟之張脈僨興者也非
若姤巽初之羸者也禮傳所謂豚曰腯肥者也而
家人之離中進而剛往以應又與初三之剛逆制

焉而畜之于艮宮中則將偏及其所畜矣故曰六
五之吉有慶也在互兌悅之上也所以異于元吉
者柔在剛位也
爾雅豬豶說文豶豕豶豕也豕子也埤雅牙杙也
海岱之閒以杙繫豕謂之牙按古牙與互通故鄭
讀牙爲互周禮互物牲是也此卽公劉之詩所謂
牢與孟子之所謂苙爾雅之所謂檻蓋同一物而
異名者也
上九何天之衢亨（何去聲 同荷）
象曰何天之衢道大行也

上之爲大畜䷙也以一剛合三畜內乾之大而見其亨也荷承也謂畜其德而成艮人在上无不可承之于首者也蓋自大壯䷡之震初上推仍互震爲坦塗而需䷄之坎中亦并之且无坎險之阻矣故爲衢爾雅九達謂之衢衢者道也艮成天位之上與內乾應則一身之所荷者乃承天之道而行而道大行也其爲亨何如也以此雖不下交而亦爲重巽鼎重離家人中孚睽之上剛所并而成大者也

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也頤音怡

乾坤爲自反對之卦此亦自反對也上下兩剛而中四皆虛口象也卦以震艮相合亦震艮相間也初三五爲一震二四上爲一艮也其爻之變則以晉臨明夷觀各易一剛而見象也

自爲反對之卦凡八乾坤頤大過重坎重離中孚小過也其異者乾坤純而此六卦以六子順逆相合爲一例也又經權之各得其半而未均者也

䷚ 震下艮上

震下艮上順合成大離之卦曰頤

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤者何也養也上艮止下震動合之乃口象也人以口養生頤而貞吉者養之正則吉也其中虛未有實也故先當觀其所養而口實之正與否則在人之求實以觀之觀其自養何如也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

所謂養者何也起于震成于艮而互坤物藏于中上天下地剝復互焉天地之養萬物也柔尊而上剛尚賢以養之也互坤又萬民也君不能兼養養

賢以及萬民書所謂在知人在安民也蓋謂之爲養則當寬以安之故尙艮止而不尙震動因其時當如此也此可知頤養之大者也

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山下有雷山止雷動也合之曰頤動與止之義見焉在內愼其言語之出戒以妄動也在外節其飲食之入飭以知止也蓋中互重坤有括囊之戒焉有過物之懼焉君子之養之所以也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

初之爲頤䷖也。以剛動也。蓋從晉䷢觀變也。晉之柔往四而剛來也。晉離爲龜。又爲目。四爲爾也。舍靈明靜養之物而剛來于初。則頤而朶者也。朶下張貌。詩所謂哆兮侈兮者也。震動以求之而卽應。亦濟矣。乃過張其口。中无實焉。雖位得所歸。亦不足貴矣。不爲靈龜之寶重。而有无厭之求者也。凶也。蓋象之震剛所在而又加之以剛也。

六二。顚頤。拂經于丘頤。征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

二之爲頤䷨也。顚矣。顚。倒也。正應則得實。而五

非剛也。剛在初。則倒其所養也。蓋從臨䷒觀變也。臨之兌口得食而爲五之反應。乃剛往上而柔來成頤。則拂其所經于邱以爲頤也。拂。悖也。經。所由之道也。邱者。艮山半之地也。謂五也。柔來得位以求五應。而剛止于上。則所經者虛矣。是所謂過屠門而大嚼者也。何以養也。征之凶。行而失其剛之類也。剛類臨之初也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰。十年勿用。道大悖也。

三之爲頤䷕也。不顚而拂矣。剛位不求之己而柔守之。悖其所養以凶也。蓋從明夷䷣觀變也。明夷之三往上而柔來也。來不得位。爲震之終而互坤初。則終坤之數至十年。亦勿用也。剛至上成艮止反應。而此失其剛。則失實也。无所利也。其于養之道。則大悖也。臨二剛已往上。而明夷之三又往焉。則艮之止也。剛重矣。又何以用也。謂去其旣濟之經而從上也。

六四。顚頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

象曰。顚頤之吉。上施光也。

四之爲頤䷔也。亦顚也。剛在初也。來爲應。吉也。

蓋自晉䷢之離剛至初而外成艮焉。艮爲獸。由離文而變焉。故爲虎。虎之求食。其欲也。未得而且視。以大離之目而眈眈。歷三二而視之也。眈者。視之深入也。在三剛位之上。而下求正應。故眈眈。不一其視也。逐者。從之迫切也。象剛已在初矣。又明夷之剛所在。而晉四復往從之。故逐逐。不一其欲也。過求之其咎也。而无咎者。從之以成頤養之正也。蓋自上而下。施之以離目之光也。是以爲顚頤之吉者也。謂去其反濟之權。而正初也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

象曰、居貞之吉、順以從上也、

五之爲頤䷚也、柔尊、不言頤、而于頤則亦悖其所由之道也、以非剛也、蓋從觀䷓觀變也、觀之五至初而柔來也、以巽中之德、遯而去之、成外之艮止以安養焉、乃進互坤于三四五、而二又合之爲互重坤焉、巽順而坤順、蓋莫不順也、順以從上、則艮止也、而復涉險以求動、不可也、謂歷三而往求應、則剛遠在初也、

上九、由頤厲吉、利涉大川、

象曰、由頤厲吉、大有慶也、

上之爲頤䷚也、頤之由成者也、下動上止、止而吉也、失位而反應三、故厲、厲而吉、以其利也、蓋自晉䷢之四與觀䷓之五往初、則上剛存焉、臨䷒之二與明夷䷣之三又至焉、皆利涉大川也、并而爲象上所在之剛、則諸剛皆實于上矣、故曰大有慶也、以天道之无不包也、

序卦曰、不養則不可動、故受之以大過、

自反對之卦也、乾爲大、而此非正乾也、得互乾焉、以下乾則五爲過、以上乾則二爲過、反對顛倒、皆爲過也、故曰大過、卦以巽兌相合、亦巽兌相間也、

初三五爲一巽、二四上爲一兌也、其爻之變、則以需遯訟大壯、各易一柔而見象也、

䷛巽下兌上

巽下兌上、順合成大坎之卦、曰大過、

大過、棟橈、利有攸往、亨、橈乃教反、下同

象曰、大過、大者過也、

大過者何也、三陽爲乾、乾爲大、此則四陽據中、謂之大、則過之、故其名曰大過、

棟橈、本末弱也、

所以過者、中壯而本末弱也、橈、屈也、巽木而高之又高、則棟也、反觀而兌亦巽也、本既弱而末復弱、

大既過之、初上兩柔、不勝所承也、

剛過而中、巽而說行、利有攸往、乃亨、大過之時大矣哉、

大既過矣而利往、何也、以兩剛雖過而位則中也、巽順而悅以行之、往然後亨也、謂巽當有所遯、而悅當有所行也、故值此時者、當位亦大矣哉、

象曰、澤滅木、大過、君子以獨立不懼、遯世无悶、

兌澤加巽木上、成大坎、則滅木也、以大之外而加大、則獨立也、兌之五也、以大之外而加大、則不見大也、遯世也、巽之二也、雖大險之中、而剛中自任、

不懼也中自有正无悶也蓋內順而外悅也
初六藉用白茅无咎
象曰藉用白茅柔在下也
初之爲大過䷛也以一柔在地爲大之藉也蓋從需䷄觀變也需之剛往四而柔來成巽也巽草而正易則純潔故爲茅以需之互兌上來而剛往復爲外兌初皆兌金之白也故爲白茅失位而反應其咎也而剛至四成大則此柔用爲藉云爾蓋襯之使大者過也无咎也象初之柔所在而此并遯剛以進而居下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
象曰老夫女妻過以相與也
二之爲大過䷛也自二至五皆大而二則以互乾之下而過也巽木近兌澤而陽盛故爲楊而兌又爲秋過于大而又上折則枯也楊之爲木橫樹之則生倒樹之則生折而樹之又生者也故雖過時猶生二大而初微則由初之次第而生者其稊也稊者發孚也謂萌芽也小正謂正月柳稊是也巽入故爲稊所以有此巽者蓋從遯䷠觀變也遯之內艮互巽木其本根也剛自上來成正巽之中則生稊也而來非正應故又申之曰是剛也在遯之上則夫之老者也來二配柔位而成巽則得其女以妻也在上不得位而來亦爲過然成內巽焉則以相與而生者也巽春也无不利也過相與謂附乾而不在初使二之柔位成離也
九三棟橈凶
象曰棟橈之凶不可以有輔也
三之爲大過䷛也在巽木之終卽象所謂棟也得位而凶者何也蓋從訟䷅觀變也訟之柔至上而剛來也訟之三以正內坎中有反濟之權者

乃柔往剛來以正乾上爲外之互乾始乾復乾而退焉屈其高而居四下則不勝上之壓也故橈橈于五剛正之重也然此爲剛之本位非過也過在有以輔之也輔比也謂訟之二與四以柔位之剛而不移乃比此成內互乾之中而使五之一剛過也故凶凶以有輔也巽而不遜如之何其可也
九四棟隆吉有它吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也
四之爲大過䷛也據內巽之外而增高也故棟隆蓋自需䷄柔至初而剛來以正乾初爲內之

互乾上。乾復乾而進焉。居三上。在兩剛位之剛間。不以反應乎下爲屈也。不橈也。隆之所以吉也。然以需得位之柔去。而剛進而近五。則不无吝也。而又非已之吝也。已自初來爲外互乾之中。不過也。而柔不在二而在初。使二與五合。則過之者它也。謂需剛在二而過之。使此有其吝者也。蓋又不成既濟之經者也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

五之爲大過䷛也。在互乾之上。剛得剛位而過

也。剛尊而合體觀之。則仍枯楊也。而內既大。五復大焉。則由四而連夸此剛者。其華也。華。荂也。蓋從大壯䷡觀變也。大壯外震木之尃。華之鄂也。此以初剛來成兌悅以夸之。則生華也。而非應也。故又申之曰。是剛也。在大壯之初。則士也。來則進互兌爲正兌。兌少女而大過焉。則老婦也。以士配五。則得其士爲夫也。而生則微矣。謂下已成一乾。此又无應而過時也。不爲震春而爲兌秋也。不以來五爲咎。來得位也。无咎也。亦不以柔往爲巽譽。往失位也。无譽也。謂此已過大也。楊之木既過時。雖易生。而侈彖徒綴。何可久也。女之壯既過期。雖得配。而衰與盛耦。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

上之爲大過䷛也。柔雖得位而應。不勝也。蓋自大壯䷡之五。與需䷄之四至初。則上柔在焉。而訟䷅之三。遯䷠之二。又皆過涉而來成大坎于末。則滅其頂矣。所以然者。初之柔。猶在剛位。惟此本柔位。爲彖之上柔所在。而諸柔復并之。則過矣。其凶也。宜咎也。然以剛過之故。而悅此于末

以終之。亦其時也。雖咎焉。不可也。无咎也。

序卦曰。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

自反對之卦也。于全卦。則下坎不得位而上坎得位也。卦自小過䷽分爲兩坎。蓋以初三五爲一坎。二四上爲一坎也。此之象。又自艮震相間而成兩坎也。初三五爲一艮。二四上爲一震也。其爻之變。則以臨萃升觀。各易其位以若彖。皆歸剛于二與五也。

䷜ 坎下坎上

坎爲中男之卦。重之乃曰習坎。

習坎有孚維心亨行有尙
彖曰習坎重險也(重平聲下同)
坎者何也陷也一陽陷兩陰中其義爲險習重之也一坎之外重見此險也
水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也
重坎之有孚何也內坎險矣得外坎而位與之相孚也蓋卦自小過䷽來分小過之大坎爲兩坎則剛乃中也坎之爲德也有水象焉以重之而見水之日流則亨而均也不盈也亦行乎地中險而

必至不失其信也則亨而孚也亨者无他維心耳心者剛中也內如是外亦如是是則剛中乃行也行之有足尙者孚乎習而見其往非徒往也蓋重之而見外坎之得位爲有功也
天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉
其險之有尙何也剛在五天險也水无際涯艮止而不可升也剛在二地險也水導所自震動而限以山川丘陵也山與邱陵皆以互艮見也王公者得位之五與四也坤爲國皆藉坎中之剛設爲險以守之因時而成其用也用其險而知其大非習坎不見象也
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事(行去聲)
洊再也坎水再見其至習也水之爲德也所謂原泉混混不舍晝夜者也而君子之德行似之又互艮身之止焉有常也互震聲之動焉教事也由己及人所謂下令如流水之原者惟習之乃有常心孚而化也
初六習坎入于坎窞凶
象曰習坎入坎失道凶也

初之爲坎䷜也以習而見凶也窞者地之陷穴也水澤爲節下柔則无底爲坎之窞也一坎尙未見險之深而四亦柔重之則初以習坎之故而其道入于坎窞也蓋從臨䷒觀變也臨之初剛往五成重坎而柔來也柔道欲其往而五柔入初又本象所在之柔位是以凶也
九二坎有險求小得
象曰求小得未出中也
二之爲坎䷜也下坤正位而剛陷于中名之爲坎旣險矣失位无應互震動欲出而艮止則當五

位也，則是坎而又有險也，爲習也，剛在坤中，雖求而得之，乃衆小之得爾，以初與三不得位而二未能出于中也，蓋從萃䷬觀變也，萃之四剛，又分互巽之中來求之而得內坎，爲彖剛所在也，

六三，來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用，枕去聲

三之爲坎䷜也，內既終，外將來也，水潤下，故未出而著來，乃來之者重坎也，上以柔合，則坎復坎也，蓋從升䷭觀變也，升之三剛往五成外坎，而柔來成內坎也，來不得位，爲互震動之中，互艮止

象曰，來之坎坎，終无功也，

之始，止人者枕也，升巽以連剛而上之木，而三爲其首，乃三去而餘一剛，獨沈于首下，則所枕者險也，險且枕之，不爲升起而入于坎窞，何以用也，而三又在四下，故同于初之坎窞，皆彖內坎之位也，

象曰，樽酒簋貳，剛柔際也，

六四，樽酒句簋貳句用缶句納約自牖，終无咎，

四之爲坎䷜也，柔得位爲外坎之始，不以合初震乍行而艮已止，如之何其有功也，

柔而有咎也，蓋自萃䷬剛往二而柔來也，坎爲酒，柔在四而互震器之末以尊五，故爲樽，坎爲食以互艮至二成互震器之初，故爲簋貳，副也，謂彖已互震而此復分萃剛以佐之也，用缶，則又著此柔之來本坤土中所成而聲震于四也，約，節也，互艮戶之半，則牖也，以萃二之柔自內來納于此，開明在右，以約五之爲坎中也，二柔正，不當來而用以來，其咎也，乃終之无咎者，以柔來與剛交會成兩坎也，此所以爲樽酒簋貳之納者也，謂分其巽係而柔來爲一氣也，

九五，坎不盈，祗既平，无咎，祗音支

象曰，坎不盈，中未大也，

五之爲坎䷜也，剛尊以合二也，蓋自臨䷒之初剛升䷭之三，剛皆來而并爲外坎之中也，下互震動而上互艮止，則不盈也，祗，適也，既盡也，適與二之剛各得其中，盡其平耳，平，均也，適相均而孚于心，謂內皆以偏位之剛來而得正，所以无咎也，然臨初升三，皆以剛並進，故爲大，既來爲外坎之中而兩中相當，均之而不滿也，以之爲大則未也，象之習位固如此也，

上六，係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶，寘同置

象曰，上六失道，凶三歲也，

上之爲坎䷜也險位窮矣柔其道也何以失之而凶也蓋從觀䷓觀變也觀之上至二成坎也而觀觀巽爲繩而升䷭巽亦繩升之三既來五而觀上復往二成兩坎焉則上之有柔由係用徽纆而然也觀係于上而往爲坎中又以巽木下互震木初爲坎木之中心則寘之叢棘之險也三歲自上至三之數也二求剛而得之上非二應則不得也謂內之三爻皆當易其位而後濟也故不得不得則失矣巽之失上也失其道矣此上之六所以凶也以其爲習坎之故而往就彖位于下也劉表曰

三股曰徽兩股曰纆皆索名

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

自反對之卦也于全卦則下離得位而上離不得位卦自中孚䷼分爲兩離蓋以初三五爲一離二四上爲一離也此之象又自兌巽相間爲兩離也初三五爲一兌二四上爲一巽也其爻之變則以遯大畜无妄大壯各易其位以著象皆歸柔于二與五也

䷝ 離下離上

離爲中女之卦重之仍曰離

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也

離者何也麗也麗之爲言附也中爲乾之剛位而一柔附之又柔得中而兩剛附之也乾索坤中而成光明爲離重離則其象益顯矣

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

其麗何也上乾下坤外離麗天也故舉日月以概之內離麗地也故舉百穀草木以概之特著百穀者中柔土正內互巽順而外互兌悅悅口之味也

卦自中孚䷼來分中孚之大離爲兩離而柔之麗乃上中而下正也重明之麗乎正以變化而成天下文明之象也以其兩柔之麗乎中而正所以亨也坤爲牛而兩柔中其數又偶是以爲牝牛以剛畜之而吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離爲日故明重見而起故兩作分之則上下皆明合之則始終皆明以之相繼則詩所謂緝熙光明也四偏皆得所照則書所謂欽明光被也互巽順而兌悅于以照之大人之事也

初九履錯然敬之无咎
象曰履錯之敬以辟咎也
初之爲離䷝也剛在足也故爲履履者禮也文明之地禮不一等履之而知所敬則免咎也蓋從遯䷠觀變也遯初艮之趾而五剛來履象離之初剛所在也以柔至五非對易也故錯然邪行曰錯錯以成文明而敬之敬者正也正內離亦正外離也四雖以剛合不爲初之咎矣辟焉者著其由遯之五來以承互巽順也相見而非遯也
六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也
二之爲離䷝也得內柔中之道也坤位地中中央土黃其正色也麗于中焉則偏柔亦必并麗之而後爲黃離也蓋從大畜䷙觀變也大畜之四以偏來中而互巽得之初以合五也是道也內象離本爲正位而又得之是以爲吉之最也
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
象曰日昃之離何可久也
三之爲離䷝也終內離矣離爲日日過中爲昃以重離而一日告終則日昃之離也內離正何以凶以在四剛之下而上剛合焉又積之于象離上也蓋從无妄䷘觀變也无妄之三非位爲震器之末而虛則缶也以互艮手動之而巽引爲震聲則鼓缶而歌也以乾中來此成內離而外離亦成則日復日也一日而時過則爲昃積日而年過則爲耋耋者老至也所謂人生八十曰耋是也乾剛不在五而來爲互艮人之中則大耋也震柔不在此以歌而往互兌口非位則嗟也柔往剛來徒見積日而不見外應也則大耋之嗟也此之日既往而不來後之日非可爲此濟也日云暮矣如之何

其可久也
九四突如其來如焚如死如棄如
象曰突如其來如无所容也
四之爲離䷝何如也重離相繼之初剛失其所也離爲火火炎上故于三之外即火以見象蓋自大畜䷙之剛由二來加之象離之上而不得位也其來也蓋若不意其與內離同也突如也突者卒相見也謂此本虛位而忽又以柔位之剛來多一剛也互巽木而風升之則焚如也去互震之生機而進互兌之毀折則死如也柔之往二也得其

所矣而剛之來此以之合內離初則又迭在外而非位也棄如也无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

五之爲離䷝也柔尊與二合德以明刑也下互巽順而上互兌附決獄至此而決也蓋自遯䷠之初无妄䷘之三皆剛位之柔并于此以乾中爲離中也柔之踰四剛而來也有互坎之險焉坎水而出離目中故爲涕沱沱涕垂貌艮鼻之所動也所謂火激于中心而津上溢者也以坎憂成離

明故爲戚以坎憂成互兌口故爲嗟涕而戚嗟何爲者爲以此中剛往正內離而初三非位之兩柔皆次第自他并來此尊位成外離也不得已而重用其明焉蓋帥下車而泣罪人又所謂得情哀矜而勿喜者也故曰六之在五而吉也以柔並附于王公之位而然也蓋彖利貞之位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

上之爲離䷝也以剛正五柔之中也蓋從大壯䷡觀變也大壯之乾中王也自二至上內已成離爲甲戈之用矣用曷以出以外征而取上柔則折首也折入二而互巽初與五之互兌口俱得中有可嘉也醜類也謂柔之在上者也欲成正離則偏柔匪其類也而剛來易之歸二成互巽初巽獲之也二坤正五坤中皆用此剛來而各得其正故曰以正邦也蓋所以化成天下之文明也剛在上之所以无咎也

周易索詁卷之五

男勷校字

周易索詁卷之六

象山倪象占承天別字九山撰

下篇

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

咸恆何以首下篇也曰此卽傳之山澤通氣雷風相薄也乾坤坎離四正卦已具上篇而震與巽艮與兌之對合未之見也故以否泰之變具震艮巽兌者爲下篇首曰損益不猶是山澤雷風乎曰此

重三陽之連也損益中連三陰互一坤不得爲互乾先也

咸恆損益與既濟未濟首尾以咸損則少與少對恆益則長與長對既未濟則中與中對皆正易也一爻對易爲象旨則其諸爻之變亦无不對易者此咸恆損益既濟未濟之所以異于隨蠱等十二卦也咸以否先泰亦重陽來也其爻之變則以既濟恆否對易之而見象也

䷞ 艮下兌上

否三變也三上對易成艮下兌上之卦曰咸

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也上時掌反下去聲

咸者何也感也否䷋不交交而以氣感也坤終之柔上于上乾終之剛下于三坤變艮爲山爲少男乾變兌爲澤爲少女山澤通氣二氣往來以相應乾與坤坤與乾相與也皆感也所謂同氣相求也三與上易交得其位艮止而兌悅卽見艮男與兌女焉少男下于少女也下矣而猶未成離婦也而上柔以三取之故爲女是以爲咸之亨而利其

貞也以利貞而吉者也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

其所以感何也感者以情動也乾坤相易天地感也天地以感而大生廣生萬物化焉由氣交也禮傳所謂耆欲將至有開必先天降時雨山川出雲无非教者也聖人以衆人之心爲心行其教焉以悅感之而和以止感之而平詩序所謂發乎情止乎禮義者也合觀所以感而天地萬物之情于是乎皆可以見也此咸之義也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在山上山體虛而氣通也故爲咸兌悅而艮止艮爲人人受所悅也互乾健而巽順健于所受見其虛中而巽入也

初六咸其拇（拇音牳）

象曰咸其拇志在外也

初之爲咸䷞也咸其拇也感者以氣不以形然非形不能見其感也故以人身分象之而感拇于初拇者大指也初爲剛位而此止以柔得反應非所濟矣其感也以艮趾而有志于四之剛也四之

剛其拇也蓋從既濟䷾觀變也既濟之剛往四而柔來也來爲艮之趾且巽于否之坤以柔彙而亨矣然三上既正易爲兌艮則初之易亦无不正者其感之所在在外之互乾中也初之志欲往亦四之志欲來以濟者也

六二咸其腓凶居吉（腓音肥）

象曰雖凶居吉順不害也

二之爲咸䷞也咸其腓也腓脛後肉腳之腨也蓋從恆䷟觀變也恆之二往五而柔來也恆之剛在二而柔在五皆非所當久之位也此以震足上之柔來艮背下故爲腓言去其非而得柔肉附足以行者也是固否之君子與五正應者正應則不待感矣而猶云感焉不其凶矣乎然已不爲外五之震動而爲內二之艮止于焉居之是詩所謂君子所依小人所腓者也吉也以正巽進互巽皆順也順則不爲感所害也害傷也以剛至五仍互乾上爲兌悅不傷于正兌之毀乾也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三之爲咸䷞也咸其股也股髀也脛之本所以

附下體者也此爲上下分體之際艮止焉得位矣而互巽股中倚爲乾之下體也而云感焉則不得以艮止之故而謂卽處此矣蓋從否䷋觀變也否柔往上而剛來也來與上爲一氣而艮手執之仍附乾也故又申之曰是剛也其志乃隨之云爾以仍係否四之疇祉而所執在下爲艮人以隨之也非有濟也轉以往爲正應之感而有吝者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四之爲咸䷞也剛爲兌悅初而感也貞之吉也

兌本毀乾爲害而此且失位宜存悔者然爲互乾中乾仍在也而下又互巽順焉以之爲感則悔自亡也亡之爲言忘也忘其所悔也感以悅未爲感以害也蓋自既濟䷾之初來成兌在艮止外而又應也故又申之曰是剛也蓋憧憧矣憧者心動也反應艮少男初有童心也既悅于外又繫于內以非位而憧憧往來其間不知艮止也所以然者柔之在初也否坤之朋也剛之在此也否乾之心也心爲思之官以求濟故從爾而思爾者艮之初也人必先以感而後能相濟從以思思剛之往成離而柔之來成坎以濟乾大之光明而此猶未也仍得否變之咸也

九五咸其脢无悔（脢音枚）

五之爲咸䷞也感其脢也剛尊居互乾之上與二正應感艮背故爲脢說文脢即脢也脢脊骨也人之百骸皆本于脊五居四心後爲心之繫故感其脢蓋自恆䷟之二剛來而正應艮背後皆不動之位也每以感故而久中之剛亦遜于前而悅于後宜有悔然往來得位正應即否之所休者也

象曰咸其脢志末也

故无悔无悔者志在末之一柔爲感而不他顧者也此所以著咸之由在三與上易也奇爻皆言志以著感之用動有所求也脢與脢皆居後以見感之體不言而喻也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也（說同悅）

上之爲咸䷞也何感也感三也蓋自否䷋之三柔至此成兌也剛往柔來得位正應而用口以悅人也輔頰舌口之體也互巽高之上故滕滕者張口騁辭也爾雅虛也口旁曰輔感初耦也口外曰頰感二耦也舌居口中感三奇也舌之爲言達也由心而達其所欲言而不知內之爲止也是徒以微辭相感動所感者滕之而已巽風外也諷言以悅之有飛騰之象焉以既濟之初恆之二俱變而惟上不動與象并也故著輔頰以見之

序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

咸之反對也自泰易而互乾進于二三四乾欲其久在內而此雖變猶全乾也故曰恆其爻之變則以泰咸未濟對易之而見象也

䷟ 巽下震上

泰三變也初四對易成巽下震上之卦曰恒

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒上時掌反下去聲

恒者何也久也久之爲言常也泰䷊本交復交而內乾初剛上于四外坤初柔下于初乾變巽爲風坤變震爲雷雷風相與往來巽入而震動剛柔皆應所謂同聲相應也同聲于泰泰固欲其久也故其義爲恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

恒之由泰而亨何也以其道利于貞而久也久則不已以初四相易亦應也无咎也天地之道惟不已故所往之利蓋一剛往四爲互乾終又外卦之始也始終相續恒也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

其不已何以見也于天象爲日月初之陰進中則離也四之陽進中則坎也坎離日月也以得乾天而爲恒恒久而能照也于天運爲四時泰爲正月之卦春也而變爲巽震相承見互兌焉則秋矣其化成也以久而能得其變者也聖人之于恒道也希天也而天下因之以泰化成恒互兌悅巽順爲情焉則觀其所以久而天地萬物皆可見也情以恒爲貴也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷與風有聲无形而發生收成皆以久而致功故爲恒震動而巽入東南之方也互兌悅而乾健西北之方也方道也立人之道有以成始而成終焉

不易也是乃君子之所以法恒也

史記東方物所始生西方物之成熟作事者必于東南收功實者常于西北亦此理之一証也

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

初之爲恒䷟也爲浚恒浚者深之也取之深及底也蓋從泰䷊觀變也泰之初剛至四而柔來也坤土易乾金于初而巽入得半坎焉故爲浚象乾而進所以名恒乃求恒而柔貞于始則凶也泰固當保而始而深以求之得反應非濟之位也无

所利也蓋柔之來內也于中則離正而至初是過于深求也浚恒之所以凶也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

二之爲恒䷟也剛非位宜存悔者而在恒則悔自亡也蓋從咸䷞觀變也咸之二柔往五而剛來也往爲失位其悔也而正易皆中其來也以互乾上又爲互乾初則爲能久于中也此九在二之悔所以亡也以咸而從彖之二剛也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

三之爲恒䷟也得位有應而爲恒之德固其所也然內已成巽矣以柔入乾初而進退不果者巽之德也巽者遜也遜爲美德而在恒則何可遜也欲其久而遜之則不恒其德也以之承震動之剛而互兌悅之初也四剛非位且欲附久爲乾而三乃名爲巽焉其不懈于居四之下乎或者互兌也是貽三以羞者也兌致之而三承之者也蓋從未濟䷿觀變也未濟之上剛來而仍泰剛之位也在上則未濟爲其所而來爲互乾中初既侵乾五又毀乾且以巽德從兌悅以往則所謂鮮克有終者也不恒也羞由外至而吝自內生貞之乎以一剛貞兩柔位之剛間不自容也羞非其所也蓋不知權以反濟者也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

四之爲恒䷟也進互兌澤中而得其剛故爲田田獵也獵初以求剛而剛已久在此矣此本柔位非可久據者也蓋自泰䷊之初剛來而柔往皆失位也雖曰彙乾而爲久然非其位則不實豈以

巽得而謂之有禽也仍无與于濟者也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五之爲恒䷟也柔尊德之貞也蓋自咸䷞之二柔至此成震動之中而剛往成巽順之德則其德爲恒之正也猶能貞泰坤之柔者也然以兌之終配乾之始則婦人也互仍乾无改易是從一而終者婦人之德也貞之吉也而五爲剛位其義則夫子也二五正應相反是從婦而背制也恒之不當者也故與吉反也凶也

上六，振恆，凶。

象曰：振恆在上，大无功也。

上之爲恆☳☴也，則振恆也。振，作也，作十終也。蓋自未濟☲☵之三來，又失之也。凶也，所以然者，心互于久，謂之恆。以健進也。泰與咸之往來也。互巽仍乾，而皆反應，將權其濟者有在矣。此則在上爲震，終轉正應以求振，而去剛不續，无而爲有，虛而爲盈，爾如之何能有功哉。

序卦曰：物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。

遯之爲退，猶言避也。陽避陰也。二陰在內，四陽在

外，陰進而陽退，有若避而去之者然。小避曰遜，大避曰遯也。故于全卦爲大巽，于十辟爲六月之卦，亦陽將遜陰而日退也。內卦自爲轉移，爲訟與无妄之主，此自无妄之初剛至三，爲不與外易之爻，彖之主也。其初二兩柔，則又以家人重巽、重離、鼎、革、大過易之，而見象外之柔皆歸于內也。

☰☶ 艮下乾上

无妄初至三成艮下乾上之卦，曰遯。

遯，亨，小利貞。

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

遯何以亨也？遯者退也。時値當退而行之，爲亨也。五當剛位，外乾健，而內應之以艮止，時與之如此。此微子所謂我不顧行遯者也。止以健，非夫子之所忍言者也，著以時而已矣。

小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

其小利貞何也？小者兩陰也。蓋卦自无妄☰☳來，无妄之初至三，而訟☰☵之二亦歸于三，而下得兩陰焉。兩陰俱進，則陰浸長也。長而成否，則時之所爲也。而猶利其爲艮止以貞之也。其義之大，所可見于遯者也。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

人近山，則天遠。天若遯然，天下而有此，亦隱居者遯跡之所也。小人進而君子退，乃遠之于不知不覺之中，不使近也。嚴矣。互艮及巽焉，特艮止而巽順以避之，不惡也。

初六，遯尾，厲，勿用有攸往。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

初之爲遯☰☶也，遯之尾也。尾之爲言微也。本訟之初柔所在，而无妄之剛復往三爲首，而柔來并之者微矣，而未外交也。此蓋又自家人☴☲之外

巽初重離䷝之外離中革䷰之外兌上并來
易三者之內離初爲艮初也革上來而剛往爲正
乾首離五來而剛往爲互乾首家人之巽初來而
得反應微之至矣其厲也然既來而遯于初則外
之兌毀離火之災而艮力止之以勿用往也則災
所不及矣此遯初之以微而幸者也

六二執之用黃牛之革莫之勝說說同脫

象曰執用黃牛固志也

二之爲遯䷠也柔正止中遯志堅也承一剛成
艮而止之固也蓋自重巽䷸之外巽初鼎䷱

之外離中大過䷛之外兌上并來易三者之內
巽中爲艮中以艮手執之而遯莫能勝其脫去也
所以然者此爲无妄之柔正所在訟之剛已歸三
而柔見本色焉柔之志也其在外交也則重巽以
外之正巽初來爲互巽成大巽而遯矣鼎五非正
亦剛往改五而反并于坤牛之正色焉則黃牛也
大過脫其兌上而遯于二而外成乾剛以固之堅
且厚矣二志之固何如也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾句憊也畜臣妾吉不可大事也

三之爲遯䷠也則係遯也係屬也剛止于三成
艮而內柔屬之也蓋自无妄䷘之震初訟䷅
之坎中推并于三以爲艮也无交无應而過剛其
厲也下柔並進而剛又自此屬外乾以避陰爲遯
雖得位而四亦剛則不見互坎心其疾也由係而
有之也係乾則不能止係艮則不欲出進退不果
而力憊也然艮之初臣也其二妾也一剛之力不
由外而自畜之危其長亦幸其止也吉也究之畜
于內與大畜相反也雖係大巽事而兩柔俱屬焉
不濟也艮成而艮止于內以此雖不上交而亦爲

家人重巽重離鼎革大過之諸剛所并而成疾者
也不可大事也

九四好遯君子吉小人否好去聲否備鄙反

象曰君子好遯小人否也

四之爲遯䷠也則好遯也剛氣乾而承五也既
好之而有不然者蓋從家人䷤與重巽䷸之
兩巽觀變也家人之四至初重巽之四至二而剛
并來此也重巽之柔往得位互巽順焉其好也君
子也故吉小人者初柔也家人之剛來成遯而往
者非位爲艮人初乃反應也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

五之爲遯䷠也則嘉遯也剛尊而應遯者遇此君則嘉之行巽命也蓋從重離䷝與鼎䷱之兩離觀變也重離之五至初鼎之五至二而剛來以正乾中之志也重離之五往艮初亦非位而鼎之五往二卽正應有足嘉矣且以大巽成遯而下无不應也是殆後世之以招隱行物色而仍遂其高尚者也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

上之爲遯䷠也則肥遯也肥者壯也居五之上于互乾之外又增剛焉而遯則壯于遯也與三合而爲艮剛之止巽于巽之不果故曰无所疑蓋從革䷰與大過䷛之兩兌觀變也革之上至初大過之上至二而剛來成遯也移大過與革之互乾爲正乾而三亦以得位之剛合之成大巽之終所以肥而无不利也

序卦曰物不可以終遯故受之大壯

䷡ 遯之反對也于全卦爲大兌于十辟爲二月之卦也外卦爲需與大畜之主此則大畜上至四爲不與內易之爻象之主也其四上兩柔則又以大過鼎重離革重兌睽易之而見象內之柔皆歸于外也

䷡ 乾下震上

大畜上至四成乾下震上之卦曰大壯

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

大壯者何也壯盛也泰乾爲大來此乃增一剛成震初又互乾而進焉大盛矣故曰大者壯也乾剛

以震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯何以利貞也大者乾也純乾居內利其正也正其大者乾下交于坤位而外坤復成震以出也蓋卦自大畜䷙來大畜以上剛畜內乾不爲壯也以上剛至四而需䷄之五剛亦并之乾復互乾而震焉則壯矣互乾又互兌悅焉其情也天與地之情也天地之情不可見自大者壯之則陽盛也其情之可見者也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷之在天上也剛成于內而威行焉大而正也兌承乾履之所以為禮也震乘乾而又互兌于乾非禮也非禮弗履以大之過盛而志有震懾焉足之所不當履者也

春秋昭三十三年傳史墨曰雷乘乾曰大壯天之道也杜注震在乾上猶臣大強壯也是郎非禮弗履之義歟又漢書古今人物表雷乘乾言器物莫有能上之者也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初之為大壯䷡也壯于趾也蓋從鼎䷱與大過䷛之兩巽觀變也鼎之初至上大過之初至四而剛來此以壯之也初柔為趾以兩剛并之而合四之震足則壯于趾也而柔之往五者非位往上者又失五剛征之所以凶也凶而有孚者內乾成而又互乾以進則初以孚于象之大而窮于壯也是所謂駢拇又苦踈盭者也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

二之為大壯䷡也柔位而剛壯于中為大也二本離位而非剛則不成乾以大為中乃壯矣蓋從重離䷝與革䷰之兩離觀變也重離之二至上革之二至五而剛來以貞之此九在二之所以貞吉也蓋貞象之乾中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝音低羸音纍

象曰小人用壯君子罔也

三之為大壯䷡也得位而上應用以壯也蓋從睽䷥與重兌䷹之兩兌觀變也睽之三至上重兌之三至五而剛來也柔在三非位小人也故

用剛以壯之若象本體乾之三則君子也行所无事而已以重兌之五來不見互巽而睽上來郎應也故用罔罔无也守之而危者以睽之上剛來而并為互兌以成大兌也兌為羊內兩兌之兩羊皆陰柔之畜也此以互兌成兩陽卦則羝羊也羝羊者壯羊也所以者大兌之內壯也象自大畜之上移四成震為竹葦而鼎與重離之柔復往結于上則藩也此兩兌之柔在剛位羊之角也以壯成羝羊又往觸焉則柔過多而不解徒羸其角矣羸者病无力而顛也謂重兌之五剛亦來而在四下也

雖正應轉見其不能驟脫也蓋剛既并于內爲壯以從四而上有不勝其弱之患也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

四之爲大壯䷡也剛貞柔位在乾大之外而壯也蓋自大畜䷙之艮上需䷄之坎中并移于此成震雖失位而悔自亡也以震互兌而壯此羝羊則藩藩已決矣互兌決也初剛來合之不羸而壯也然而是壯也雖由需與大畜之剛來而非內離復與之俱實則亦无以成其壯也故又申之曰

是壯之大也在象固以乾之中實爲大輿矣使其輹猶虛而互巽繫焉則羝羊終未爲壯也此則剛在四而外剛又悉歸之內而前无所蔽使震動直往也則壯之由乃壯于大輿之輹故也蓋正乾又互乾承之以健進爲其所尚也以此雖不下交而亦爲大過鼎重離革重兌暌之四剛所并而尚之者也

六五喪羊于易无悔 喪易皆去聲下同

象曰喪羊于易位不當也

五之爲大壯䷡也柔尊也蓋自大過䷛之內巽初革䷰之內離中重兌䷹之內兌上并來易三者之外兌中爲震中也所以然者大過之外兌爲一羊而內巽得之革之外兌爲一羊而互巽得之重兌之內外兌爲兩羊而互巽得之柔既來五皆不見巽矣无得則喪也是由諸柔來而輕喪此兌剛也喪之于此者既易毋乃爲五之悔乎然在需之坎中已移剛于四爲互乾之壯矣此又爲大畜之五柔所在雖喪于位之不當究无悔也无悔者有意喪之而不顧者也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上之爲大壯䷡也震餘之柔過弱不爲大壯所利也而吉者得應也蓋自鼎䷱之內巽初重離䷝之內離中暌䷥之內兌上并來易三者之外離上爲震上成大兌也羝羊既觸此藩矣位已終則脫之其利也然鼎之初既來則欲退至初之剛位而不能也趾空壯也重離之二既來則欲遂其二之柔正而不能也輹空壯也暌三來而又爲无交之四剛間之則此一柔之位諸柔并之雖大兌之重口累舌亦不能詳哉言之矣然五喪之易

而此則當艱艱乎其柔之本位震動之終而有應也雖无利而咎之亦不長者也振而進焉有待于變者也

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

晉明夷以坤離相重重陰之卦猶需訟以乾坎相重重陽之卦皆四正卦相配也柔進而上行從需著例則此自觀四之柔至五爲不與下易之爻彖之主也其四上兩剛則又以重震頤蒙解小過重艮易之而見象內之剛皆歸于外也

䷢ 坤下離上

觀四至五成坤下離上之卦曰晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者何也進也離明出于坤地上坤順而麗乎大明也所以有此離者卦自觀䷓來也觀之五剛下四而柔乃進而上行于五也進爲柔尊爲不易之主附君而安也是以謂之康侯康安也用此而剛下錫于四則互坎馬見焉互艮人見焉坤衆故馬蕃息而人庶盛皆由柔尊而有此錫也且以其明之正中則晝日也晉而接之則以柔進而剛亦俱進以附離之上下也自初至三遥有剛焉皆接之則三接也惟進故接接之以見上下之交也三接則禮隆矣斯爲順而麗乎大明也明之大以其兩剛亦在柔位也

彖曰明出地上晉君子以自昭明德

離明出于坤地上如日之升也曰晉則明德日昭而未已也自昭互艮身由已著之也坎爲德離爲明以觀之巽入變爲離明而互坎也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

彖曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初之爲晉䷢何如也柔失位而四爲互艮止之剛反應之以艮手止柔于二而此在二下則以進而摧之也摧者抑也艮山之力艮手之推摧之而不與進也惟摧之乃獨行其柔正如彖之柔初守之而吉也蓋從重震䷲與頤䷚之兩震觀變也重震之初至上頤之初至四而柔來皆非其位也无所孚也然此固進之初也惟寬裕以待進不以失位而有咎矣所以然者卦之在觀也有巽命焉觀五退居四爲離而此進值反應雖曰晉未受

巽之命矣以其柔已安五而不及合初也
六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母(愁子小反)
象曰受兹介福以中正也
二之爲晉䷢何如也進而互坎憂在前而愁如
象之五也愁顧恤也以柔合五乃柔之過而多顧
恤者也然五中而此正貞之固吉也蓋從解䷧
與蒙䷃之兩坎觀變也解之二至上蒙之二至
四而柔來此乃坎險之餘因之顧恤者也然兩坎
之中往焉而柔來爲互艮初亦得位而安焉正合
離腹中則其福也故又申之曰是柔也象以觀剛

退四進柔尊老坤于五則五爲兹之王母也王母
者大母也尊而慈于衆者也在觀之五既以巽順
分引之在萃之上又以兌澤下悅之安柔于五而
此復以坎剛分于五之內外而柔來爲正合焉則
五之福惟兹受之矣介際也助也是乃際艮止之
位而受所助之福于其王母也其者艮已之身也
謂五爲衆柔之主而合此坤中又能解散此坎險
于羣小者也
六三衆允悔亡
象曰衆允之(句)志上行也

三之爲晉䷢也失位矣宜有悔而全其爲坤則
坤衆之所允也允可也信也蓋從小過䷽與重
艮䷳之兩艮觀變也小過之三至上重艮之三
至四而柔來又得上之反應也在小過之五互兌
口而剛至于上重艮剛至四又互艮止之則五爲
內坤衆所允矣何以允之以兩艮手之剛往執之
而得其中也蓋剛志從上而行而柔因并此也
九四晉如鼫鼠貞厲
象曰鼫鼠貞厲位不當也
四之爲晉䷢何如也剛非位也象以柔晉五而

觀剛退處乎此未之下交也此復以內之諸剛進
而處之雖守晉而如之爲危也蓋自頤䷚之內
震初蒙䷃之內坎中重艮䷳之內艮上并來
易三者之外艮初爲外離初也頤四爲虎視以口
之大而養其外艮之定位者也而此以震動之初
剛進焉據其柔位爲互艮之獸而竊處之則鼠也
鼠者陰害之蟲之小者也蒙之坎剛又并之重艮
之三復進止焉則鼫鼠也鼫大也合諸剛而大之
也貞之乎以互艮之止則不敢窺離明也正坎而
進互坎之險无非盜心也震動而來而又伏柔以

反應是所謂首鼠兩端者也位近尊矣奈之何其當之也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

五之爲晉䷢也柔在剛位宜存悔而以進爲尊悔自亡也蓋自觀䷓之巽初推至中而萃䷬上亦移并之而爲離也觀之外巽萃之互巽皆得也謂得五之剛位也而此失之成互坎憂之上此悔之由也然下與二合二爲坤中當艮止初則固可以勿恤矣以觀之四與萃之上兩柔并而往正

合焉吉也于全坤无不利也內坤以之有慶也彖所謂康侯者也以此雖不下交而亦爲重震頤蒙解小過重艮之柔所在并之而中者也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

上之爲晉䷢也晉其角也角者居首上而牴物者也本萃上之耦位而推之以剛則角也而未與內交也此蓋又自重震䷲之內震初解䷧之內坎中小過䷽之內艮上并來易三者之外震上爲外離上也剛競焉則晉乃進其角也萃以互巽繩分至此復得諸剛以維之者也維之爲用以四亦萃與重震小過解之震剛所在而剛又角于上乃成離甲戈之用以附五而反應內坤也內坤邑也以相反而應則伐之之道也剛重矣危也厲而吉者上離臨下坤皆得中也无咎也乃守之仍吝者離之道貴在內此相反在外未可謂之有光于晉也謂反濟則內非坎也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

晉之反對也上坤下離離得正位惟五非剛未爲既濟爾餘俱得位也于象爲日入地中故名爲明

夷自臨三至二柔得中爲不與外易之爻彖之主也其初三兩剛則又以小過重震屯蹇頤重艮易之而見象外之剛皆歸于內也

䷣ 離下 坤上

臨三至二成離下坤上之卦曰明夷

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷

明夷者何也夷傷也離以明著而入于坤地之中而明傷也故曰明夷卦自臨䷒之三至二得柔正爲主而外以全坤居其上是明入地中而明轉

傷也其傷也謂外无一剛皆漸次頹替而不見惟見內之文明也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之（難去聲下同）

其由內及外也則內離文明也外坤柔順也而互坎險則難也由臨二至三而有此互坎則大難也臨大也然五雖无應而外坤固順也正離承之以柔正合五之中則忘其坎險而外亦无不柔順焉是以柔順蒙大難也蒙被也是象也以之者其文王乎以用也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

傷其明而又利者何也以剛之自外及內仍有互坎之難因難而晦其明也外晦而內不失其明焉則以內之能正正其志也故艱貞言成離正而守之維艱退與文王合也以之者其箕子乎坤乾爲殷易而離爲臣下之正位也文王四而箕子亦四皆以明而夷也故並著之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

離明而入地中猶之晦也以是而爲明夷葢由外之晦而特見內之明也互坎險夷之以晦也而又互震以莅之明足以莅外衆也以善用而然也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

初之爲明夷䷣也剛得四應也應何以傷以其爲離明之初而傷于坤迷之初也本臨之初剛所在而升二亦并之成離初者而未外交也此葢自小過䷽之外震初蹇䷦之外坎中重艮䷳之外艮上并來易三者之內艮初爲離初也小過之震互巽鳥兩剛並舉振翼而飛之鳥也離亦鳥也而翼則異矣于以飛乎垂其翼也蹇之坎中實

二之食也又以互離下垂則不得食也重艮之人在上又自上而下爲內之主則主人也皆以外之剛俱來故也剛者君子也來而正應固君子之將有行者也于以行乎則內雖不蹇而五又失剛則離腹虛而不食矣所以然者離日也初之行也以應四其數三三日也四應之而不得食不食而腹虛惟虛乃明象義如此也然以四之得位也爲互震中之聲則言爲初之所有矣其有也固有所爲而往者也乃外无一剛以濟之言不申而自明于內則但有之而已亦初之傷者也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉拯音景

象曰六二之吉順以則也

二之爲明夷䷣也明以无應而夷即以自正其明爲吉也蓋自臨䷒之兌上移至中而升䷭之巽初亦推并之爲離也所以然者臨剛既進而升剛未退則其中猶爲未順也巽爲股初爲左以剛下初而柔來成離則此之夷乃夷于左股以拯之也拯救也救之者兌三巽初皆以剛位之柔相承而正于內用奉其正而明以自守也股肱者元首之佐也夷之而以明自守焉是坤彖所謂利牝

馬之貞者也以之從互坎兼震之馬馬壯矣互震及五五无應而震以動焉與二合則順也吉也是乃內之則也則法也謂臣道之法也臣无外交故也晉以柔尊錫坎馬而蕃此以柔正從震馬而順也順以爲則六二之所以爲吉也以此雖不上交而亦爲小過重震屯蹇頤重艮之二所并之而正者也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

三之爲明夷䷣也得位成離而上應也此本升之三剛所在而臨之二剛亦推并之則剛之衛其柔正者堅且利矣乃甲戈也而在外交則又狩焉狩獵也謂守此而獵以重得之也蓋自重震䷲之外震初屯䷂之外坎中頤䷚之外艮上并來易三者之內震上爲離上也重震之四退爲互震而屯之五爲南位互艮焉鹿也頤之上爲外艮之剛亦獸也此則狩于南而并其五上之兩剛以俱來則得其大首也柔往剛來而上應焉貞之可也疾之不可也三志欲得剛以成明而并以坎五中正之剛以爲疾則不可也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

四之爲明夷䷣也乃坤欲夷離者之始也離爲腹而此居其右故以內爲左之腹彖離自得中正矣此乃復以剛入之佐其明焉則入于左腹也蓋從小過䷽與重震䷲之兩震觀變也小過之四至初重震之四至三而柔來于此于二无與也然非是不足以成離離中虛腹也即心也初爲左而三亦左分入于左而柔得以正則剛之所以入初與三者乃獲明夷之心也謂彖所定之位也而

二非應乃獲其心之意也而此又得初應焉則是分小過巽得之剛至初與震并而獲之也故又申之曰此乃剛入而柔出之由也小過之內艮門也剛入艮門初而重震之外震又退爲互震四因得本位坦然見互震之庭焉則此柔于以出自門而及庭以爲應也其傷乎葢愈傷而愈明爾

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

五之爲明夷䷣也柔尊而剛位存焉明雖夷有所待也故利貞利其正也葢從屯䷂與蹇䷦

之兩坎觀變也蹇之五至初屯之五至三而柔來也蹇五至初不蹇矣而屯五至三又互坎險而夷明也所以然者坎剛之在五也屯互艮身與蹇爲一體以互離明焉是其人葢宗臣也宗臣而可濟其明者箕子也剛往柔來而五又失其剛則箕子之明夷也然以坤正合離中明故在也雖互震之末不足振也而貞固利也葢餘位皆當惟此待剛以濟爾利于貞其明以明之不可息也此所以善韜其明而終之以作洪範者也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上之爲明夷䷣也得位而應三猶有明之象焉而在坤之上則不惟不明而且冥晦矣葢從重艮䷳與頤䷚之兩艮觀變也頤之上至四重艮之上至初而柔來也兩剛之在上也艮定于四而內離得位其明之照足以及四國也所以得此剛者初皆自下而升至極登于天也剛在天惟君則之者也乃頤上至三而重艮之上復至初則入于地而居後也剛俱往而柔并來則外坤全冥晦而失其所以爲君之則矣

周易索詁卷之六

男劼校字

周易索詁卷之七

象山倪象占字承天行撰

序卦曰傷於外者必反其家故受之以家人

卦自大畜來彖傳曰正位卽剛上柔下之例也蓋以中易中也其爻之變則以遯大畜无妄需各易之而見彖也

☲☴ 離下巽上

大畜之變也二五正易成離下巽上之卦曰家人

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人者何也一家之人也蓋卦自大畜☶☰來大畜之艮人居外五柔來二女正位乎內也二剛往五男正位乎外也剛往柔來皆得中也故曰正位以兩陰卦故賅其義爲家人所以利女貞者內離正也以家也故先內以及外未爲坎之盡濟也故爲家人然固由五之正而二乃正也故爲男女正正于上爲天才正于下爲地才上天下地之大義于男女之正見之也巽之在上也五剛尊矣上加以剛則家人之有嚴君也嚴君者父母是也五爲尊位稱君嫌于王故別以父母之謂謂柔位而剛父母合見也以著此爲家人之上爻也嚴以正家父子兄弟夫婦莫不得其上下長幼內外之道而家乃正離明而巽順也一家如此則人人親其親長其長而天下定由上剛之爲天位也得位者居天之下也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆行去聲

風自火出南離長養之風也由離而巽故云自出言有物謂大畜之互震言而五得剛實成巽命也行有恆謂內離之正其常位也言行者修身之本也而齊家由之風化之始也

詩曰天生烝民有物有則記曰仁人不過乎物孝子不過乎物物者實然之理也是以大學首格物格物者非格他物也一身之事也反身而誠不誠無物是以誠之乃爲中庸庸常也卽此所謂言有物而行有恆也故以大學中庸次禮傳者著其擴充之極詣也其自曲禮以下古儀昭灼日用行習者皆大學所當格之物而中庸所當致之曲也故中庸又括其要曰禮儀三百威儀三千蓋惟聖人

爲能體天下之物知所止而用其中知其所爲止于仁敬慈孝者禮之精意也用其所爲中于尊卑上下者禮之節文也此物此志也遡唐虞三代而損益精詳小大由焉故曰博學於文約之以禮則言有物也行有恆也易教也即禮教也治國之所以必先齊家齊家之必先脩身也

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

初之爲家人䷴也以大畜易離爲中正之位既有家矣而此重閑之以見志也悔自亡也蓋從遯

䷴觀變也遯之初柔至四而剛來得位亦正應也遯艮爲門以巽木之剛來防于始故曰閑閑之而艮中不移內離以正且明見巽順以應之无遯情也則由有此剛而使其未變者初之志亦即以見門內之人之志者也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

二之爲家人䷈也離中正本坤位也蓋從大畜䷈觀變也大畜之五來而遂其貞也遂者繼事而稱志也來无所遂而遂在家人之中所主惟饋詩所謂酒食是議是也進互坎酒食也謂所遂爲離之婦順者由剛往而巽柔入于此以正應也大畜不家食此則家食也六二之所以吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

三之爲家人䷩也終離接巽而互坎剛中兩離相錯之際也故爲家之節節約也蓋從无妄䷘觀變也无妄之三爲震聲之言柔往四而剛來爲家則近易而言之有物者也四非應而合巽高之上重加以剛焉故嗃嗃嗃嗃不一其嚴正之乾命

也蓋正其離而熾猛者也剛過矣故悔而危之然以此節內亦以節外得位未失也吉也互水火之濟于內則婦與子也而以離互離則火之伴也以震聲之餘而節之以剛故嘻嘻嘻嘻熱不一聲也蓋兩火之交而生其畏者也兩離之間而三爲內離之外剛互離之內剛幾不見有互坎之中剛矣故失之雖不見吝而終吝者外未成正坎而又有相反火水之互也

嗃嗃連訓音壑劉向作熇熇與詩多將熇熇同詩謂火勢熾盛爾雅亦作謞謞也嘻于單字爲嘆聲

而連訓則惟春秋襄三十年傳如曰譆譆近之舊訓爲熱爲火妖者也而此在互離中離爲火宜俱有火義矣

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

四之爲家人䷤也得位而入巽初也本大畜之五至二而成此巽以小利其家者又自遯䷠之初无妄䷘之三并之爲初應則富矣葢柔來此而兩剛之至內也一閑離之始一節離之終麗以成家无不足也則是其富也由巽順在四而諸剛皆得其位以正離中之順也吉之所以大也

九五王假有家勿恤吉假音格

象曰王假有家交相愛也

五之爲家人䷤也巽中剛尊有以風化天下也假大也何以大以此爲遯與无妄之乾中所在而大畜䷙之乾中剛王也來而卽爲正應則王假其有家也應則上愛下下愛上自四以下之所有皆王大之也王以天下爲家不在恤己之所有也互坎恤而艮止已變成巽順也巽得故有之謂水火之濟已互于下也其吉乃各有之者也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上之爲家人䷤何如也五剛之外加一剛爲卽象所謂嚴君者也威如也葢從需䷄觀䷓變也需之上柔至二而剛來也需待內離此以柔往孚矣剛來非應而有之者合三以正二而威同五也所以然者大畜䷙以乾中來五成巽中需又以乾中來上成巽終也上剛者大畜艮身之定位所以治其家者也此以坎柔易剛則反其身也反復也復脩坎德而共成艮身以終巽德之事者也故威如而吉其吉也乃反身之謂也反身以正家是乃所以終家人之上者也

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

家人之反對也家人二女合體而剛柔得位睽亦二女合體而剛柔皆反惟初得位而又无應則无不乖矣故曰睽者乖也說文睽目不正視也著象于睽而申義于乖詩曰亦既覯止愛故也傳曰終不正視乖故也卦本无妄來无妄誠也以中易中變爲睽所謂信而見疑者也故諸象皆以疑着睽于未濟則多一初剛也其爻之變則以訟无妄大

畜大壯各易之而見象也

䷥兌下離上

无妄之變也二五正易成兌下離上之卦曰睽

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽者何也乖也乖之爲言不和也離火性炎上兌澤性潤下中女少女合體同居而各有其志原其所動志各行也故其義爲睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

睽矣何吉也以兌悅而進附于離明未嘗乖也蓋

卦自无妄䷘來无妄之二柔往五乾變離則柔進而上行也上行而得中卽以應乎所易之剛也以柔尊相反故曰吉者小事也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽矣又何以見同也天下之事不由睽則不見其合蓋必相對相偶而其時相反乃爲睽也是故天高地下象睽矣而資始資生之事則同也男陽女陰形睽矣而配合之志則通也極之萬物之事皆相類也則睽乃所以爲合也因其時而推其事則其用大矣非小也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火上澤下性不同矣故曰睽而卦以兩陰合體其同也中有相反以濟之水火焉則同而異也君子之居一官習一業也同也而有異者各行其是是也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 喪去聲

象曰見惡人以辟咎也 辟同避

初之爲睽䷥也見其乖而悔自亡也得位也蓋從訟䷅觀變也訟之初柔至五而剛來也訟坎

爲馬柔去則喪馬也剛之來其本位也勿之追逐而自復也然柔至五成正離目則所見不乖也而非初之應也初合在四乃爲外離之內剛互離之外剛又互坎之中剛而非位則惡人也惡人者惡貌之人也何以惡謂訟初得剛成兌悅而反見四爲互坎之險中也然去五而來初得无妄所主之剛位特以避內坎之咎耳无咎也此悔之所以亡也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

二之爲睽䷥也乖而轉以遇剛爲得也葢從无
妄䷘觀變也无妄之乾中二之主也內震大塗
也而互艮其門也柔至五而剛來隘其塗則爲巷
矣二本不耕而穫者乃往而反應遇之于內與已
共此柔位焉則遇主于巷也然柔往剛來以正易
而相遇則雖睽未爲失道也豈有咎也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
三之爲睽䷥也又何見見輿與牛相戾也葢從
大畜䷙觀變也大畜之內乾輿也其四牛也三

剛往四而柔來則輿已曳而爲牛所掣也掣曳牽
挽入于不善也于位爲三四相反不當也且以之
求應則艮之上剛仍在艮爲人而其人又殘形也
所以然者剛至五則成巽巽爲寡髮而非天也天
者髠也髠之也此則天矣剛不至四則爲艮鼻而
此已傷鼻則劓矣皆由兌之毀折故也來不當而
往亦不當在互離目中乖所見則其人天且劓也
此所謂惡人者也然雖以柔對上不可謂之有初
而上爲離之外剛于互爲火水未濟之終則有終
也葢得其遇而終望其濟者也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
象曰交孚无咎志行也
四之爲睽䷥也以乖之故而剛失其位也本无
妄外乾之初剛所在而乾中去則孤也所謂離羣
而索居者也此葢自大畜䷙之柔往三而剛至
此又孤也元長也元夫者无妄之震初震長男也
卦爻皆乖惟初得位而四以遇之爲志也以剛遇
剛厲也其咎也而孚者二與上已剛孚柔位而此
又同據其中焉則交孚也葢乾志固以行而將權
其反濟者也无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎
象曰厥宗噬膚往有慶也
五之爲睽䷥也柔尊雖乖而悔自亡也葢自无
妄䷘之二柔至此而四上兩剛附之而二剛又
應之以之爲宗也猶同人之宗于二也本在內之
柔正來易五剛以去則又如噬嗑之噬膚也噬膚
親之也宗于五而應于二則以主而尊之也內成
兌悅中往之有慶也不以爲咎也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉說同脫

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上之爲睽䷥也乖而有所見終以遇而无所疑也蓋從大壯䷡觀變也大壯之柔至三而剛來成睽又孤也剛來柔往往互坎初以柔在剛則豕也反視之而背有豕之二剛爲震中變兌澤而水土涸者塗也則豕負塗也又大畜䷙之乾與所載者艮人也以三四之乖成兩陰卦而此視內兌爲反巽非正神也鬼也則載鬼一車也是皆以疑而相反故也三柔之反應也在訟䷅爲坎終坎之弓輪向上則先疑爲張之弧也自五剛至初成兌毀折而坎互在兌後則又疑爲脫之弧也此背自无妄䷘之乾中去至二而四上之剛皆孤一乖而无不乖也是故以互坎而視之方疑其寇也而不知實交于離則婚媾也蓋以正離視之則兌澤之氣蒸而未爲雨爾以內非正坎不成反濟也明其所往而遇之則羣疑盡洗而空之矣蓋悅而麗乎明也明則不疑羣疑亡也不解其疑則不見吉也

序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也難去聲下同

屯之震以坎在前爲難蹇之艮亦以坎在前爲難也卦自升來升之兩剛在二三成巽風故起此以中易中而內成艮止外成坎險乃止而不行則蹇其足爲難也故其義曰蹇亦坎亦艮而易蒙上下之位也其爻之變則以明夷升萃觀各易之而著象也

水雷屯地火明夷水山蹇皆于既濟之位近屯少三剛明夷少五剛蹇少初剛也

䷦ 艮下坎上

升之變也二五正易成艮下坎上之卦曰蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇知同智

蹇者何也難也坎險在艮之前也見險而能止外坤之柔正藏于艮剛下矣蓋不爲下坎上艮之蒙矣智矣哉蹇也

利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇之利西南何也卦自升䷭來也升之坤在上坤于方位居西南與東北對以升巽之二往五則往而得中也而內遺一剛爲艮艮之方位在東北不利東北也方位之道以震起而艮成成于艮亦

窮于艮也升剛之在二也非其位也而往五之利又互離目焉則以見大人爲有功也往五爲坎之正位以正坤邦也貞之吉也名雖蹇而時之用値于此則大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水以逆行難其有也故爲蹇山下出泉爲蒙艮在上以成之者也此以艮在下艮爲身故反身巽風坎水皆德象也以巽二變坎則脩德也互離坎爲火水亦未濟也脩之所以濟蹇也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

初之爲蹇䷦也以剛位而柔止于下也故往蹇蹇者足不艮于行也故爻以往來明其義初以蹇往无應而來有譽何也蓋從明夷䷣觀變也明夷之剛往五而柔來也初本剛位而止以待剛之來以此爲彖升之初柔所在貽此巽命之餘者也明夷之剛踰三往五爲坎正初之蹇也而互離見焉未來也待剛來則水火濟矣往來之例明著于彖者泰與否也此則明著于爻者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

二之爲蹇䷦也所由以爲蹇者也蓋從升䷭觀變也升之剛往五而柔來爲艮身則王臣之躬也躬者鞠身以從也此本明夷之柔正所在而升巽順以往五而正應此乃復成艮身也其往也越三而往得互坎焉一蹇也前遇正坎焉又一蹇也是爲王臣而蹇蹇蓋遇險而止于下非若巽躬之舊也然艮止在下而不得正應則尤或有之往而應則終无尤也二之剛宜遜歸五也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

三之爲蹇䷦也往以坎而蹇而來則幸其剛之反反于剛位也蓋從萃䷬觀變也萃之四爲兌悅初悅聚于外非其位也柔往剛來艮止于內與明夷及升之剛并而上應焉則雖蹇而爲內坤所喜之剛也分所悅而得位也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

四之爲蹇䷦也外往內也以近而見其連也蓋自萃䷬之剛往三而柔來也往爲艮止蹇也來

而三剛四柔連而當其位三既剛而五亦剛四之
柔亦居其中而實也所以爲實者初猶虛于濟位
初之所以宜待也亦以明夷與升之四柔所在而
當之也
九五大蹇朋來
象曰大蹇朋來以中節也
五之爲蹇䷦也剛尊居坎之中其節也蓋自明
夷䷣初之離剛與升䷭中之巽剛兩剛爲朋
并而成獨尊則大蹇也其朋之來也以一剛節其
中也節約也以中約之非險也以初二兩剛來故

不著所往而舉來以貴之來爲二正應于既濟則
惟初不得剛爾故大之然亦由此而爲蹇也
上六往蹇來碩吉利見大人
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
上之爲蹇䷦也三正應也蓋從觀䷓觀變也
觀剛往三而艮止爲蹇也柔來各得位而正應則
往雖蹇而來乃碩也碩充實也艮之在剝上也爲
碩果此則既往互艮之初爲內艮而柔來成大蹇
之坎上以正五之剛中來固碩也吉也蓋志之所
在在得互離目而見五之大人也從貴也惟上以

之而使剛至三而利者也
序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也解舊音蟹以義當讀本音
蹇之反對也萃之兩剛聚四五此以中易中又分
其連剛以散之故曰解者緩也猶言寬也蓋无心
之懈也猶傳所謂散遷解慢者也又老子所謂解
其紛者也亦震亦坎而易屯上下之位也其爻之
變則以臨萃升晉各易之而著象也
山水蒙火地晉雷水解皆于未濟之位近蒙少四
剛晉少二剛解少上剛也

䷧ 坎下震上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
萃之變也二五正易成坎下震上之卦曰解
象曰解險以動動而免乎險解
解者何也緩也下險以上動動而坎不能阨之蓋
不爲下震上坎之屯矣故其義曰解
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉
往有功也
解之所以利西南者何也卦自萃䷬來也以解
萃下之坤爲利也西南者坤之方位也萃以兩剛

往外而下成為坤則无所往矣以剛往而得下之坤衆故也乃既萃而又來以解之則以其來復之吉也來復為內坎解坤衆而利也乃得中也剛來柔往往為柔尊而震動焉則非无所往也乃往而為剛之來可夙見其吉也夙之為言速也早也速來而早有濟柔之功者也謂震而解之坎早在下矣反足先見其吉者也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

其有功何也萃之五天位也剛至二地才也巽而

下之以成解天地解也上成震雷下成坎雨雷雨作也作震動也萃外兌為口為悅而互巽草木之實于兌中正味也則悅口之百果也五剛至二而外成震亦草木也內互離焉離為甲則坼其甲也坼者解也蓋自兌秋變震春而五剛下至二得正應焉復因時而出也反濟則惟上非剛轉以緩而无不待濟也值其時以見解之大者也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷在上而雨在下並作以解也以人事則位俱相反其過與罪也上震動以聲其過而中互坎耳焉兼聰聽也下坎險以律其罪而中互離目焉兼明察也以之解紛于民衆而反得以濟赦而宥焉所謂緩也寬以化之也

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

初之為解䷧也以柔解剛也蓋從臨䷒觀變也臨之剛往四而解外柔之聚也初以剛往四四即以柔來初而反應其咎也然剛柔之交會乃反濟之始彖義如此也无咎也所以然者彖萃以五剛來二解柔矣而諸爻亦莫不散其連剛以為解

也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

二之為解䷧也以剛解坤中彖之所由名為解者也蓋從萃䷬觀變也萃之五剛來即正應也萃四至二為互艮艮為獸而伏于互巽陰之下羣陰聚焉則狐也狐者媚人之獸而為五兌中所悅者也二居地才正故為田田獵也自五剛來獵之以互巽分來獲之也自五至二其數三三狐也五之一剛來坤中黃矢也有此得而萃已解矣則以

解而剛貞之以權反濟爲吉也解之道如此中固得也

六三負且乘致寇至貞吝乘平聲

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三之爲解䷧也負四乘二皆柔位之剛也以失位之柔解其間則非其人而負且乘也內坎之終又互坎之始則寇至也蓋從升䷭觀變也升之剛往四而柔來也來爲互坎初而近四則是致寇之至者卽我也所以爲寇者外无正離而此不得上應也所以自我致之者以互兌之末來向于內

爲寇之戎也戎兵也以戎自致而貞此象位不能遠大以解之亦可醜也其吝也自取之无他可咎也蓋往非己應而轉逼于己與萃臨之卽反應巽者也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

四之爲解䷧也本象之震剛所在諸剛可不至而又至以孚之也拇大指也而汝也蓋自臨䷒初之兌剛與升䷭三之巽剛各分其朋而至此又朋爲震足初也斯其果孚象位之解乎而外未得離則于位猶未當也謂其解剛位之剛來但爲初之反應也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

五之爲解䷧也柔尊以成解而得反應也蓋自萃䷬之剛至二而柔來也萃之兩剛爲互巽維之也故往二而有解是五以在上之君子進于二而孚小人也小人謂互艮人以聚全坤于下也則解之而二柔退于五則小人退也猶泰之大至內則小至外也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射音石隼辛上聲

象曰公用射隼以解悖也

上之爲解䷧也以震餘合三則不利然本象而用之以解其獨悖則惟獲此柔而後无不利也蓋從晉䷢觀變也晉之剛至二而柔來也晉離鳥而上爲獨剛與諸爻之連剛有異者故爲隼猛鷙之鳥所至有準而羣小无不解散者也自萃五至二而外成震則公也臨初升二朋至焉爲衛內之墉而升巽又高則高墉也用坎弓輪而注曰以射上之一剛則射隼于高墉之上也獲剛于內爲互

離初內坤又解矣則是上之獲此柔也蓋无不利也所以然者上剛爲反濟之準而不先解內坤以待之則仍悖解之義矣射而去之所以解其悖也

序卦曰緩必有所失故受之以損

乾坤後十卦爲否泰則純乾純坤之始交也咸恆後十卦爲損益則互乾互坤之相應也

損之義滅泰乾之外剛也泰乾之變兌也有歸妹有節孰非滅乾之剛者曰此以中有全坤也坤全而乾缺則有所損也兌毀艮成止坤于三四五故謂之損下以益上亦艮亦兌而異于咸者相易而外得互坤也其爻之變則以未濟益泰對易之而見象也

䷨ 兌下艮上

泰四變也三上對易成兌下艮上之卦曰損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行 下上聲上皆去聲

損者何也虧泰所有也泰䷊本交復交而滅乾之外剛以往上是爲損下而益上乾之道分其一以上行也不言柔下者柔仍聚也乾成兌天虧爲澤坤成艮地增爲山損而有益也故損益二卦互相發明也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損矣何孚孚于能損而悅以止之仍得互坤也是爲吉之最不以爲咎也何以咎以剛柔往來位俱相反也而貞之爲可者變動焉而卽應益利于有所往也往曷用用向上而有祈也艮互震器簋也震互二二數也以之盛坤物而通艮門闕間享也如是而可者三剛旣往而二剛亦互震以應五二五之用有其時卽其損三益上之用有其時也皆可則皆利也所以然者泰懼盈損則虛其行也損益之以待均三上旣得反應而二五亦遞見其反應則偕行也時與之以權如此也以互坤之中待初剛來分之又反應則濟也故內則二之一剛可矣不在多也謂當以內坎待外離也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山隆而澤窪虧其下所有也故爲損兌悅所音之互坤物欲也二欲柔而不得所欲則忿生互震動也而二五皆非本位不濟也懲以窒之艮止于上以抑之也

初九、已事遄往、无咎、酌損之、已音紀下同

象曰、已事遄往、尙合志也、

初之爲損䷨也、剛得已位、无損也、以荀就損、故而速之行、以成艮人爲已之事也、遄速也、蓋從未濟䷿觀變也、未濟之初柔往四而剛來、是以成艮、卽爲全坤之中而速往者也、所以咎者、未濟一柔一剛亦均矣、不當來也、而无咎者、此爲泰乾初所在、而剛來卽應與所尙爲損之志合也、故又申之曰、是剛也、未嘗損也、于此酌而以爲損之者也、酌行也、傳所謂斟酌是也、蓋取四之剛來爲兌悅

初而柔往以就兌口上行商之也、

九二、利貞、征凶、弗損益之、

象曰、九二利貞、中以爲志也、

二之爲損䷨也、剛而貞之非位、則以內乾已損、不宜再損也、故利貞、貞剛于中爲兌悅、以成乾志也、征則凶、反應也、蓋從益䷩觀變也、益之二柔往五而剛來也、來爲互震動而進坤使弗損也、乃自五遜而下、此益之未泰中行之志所在也、益之五來亦皆中也、此二之利于九之志也、蓋欲其據此以見反濟之權者也、

六三、三人行、則損一人、一人行、則得其友、

象曰、一人行、三則疑也、

三之爲損䷨也、損之所由名者也、蓋從泰䷊觀變也、泰之大來也、在三、則无往不復矣、而此以互震動而出成艮人、以反應、其數亦三、是三人行也、而實則損其一剛爲一人、一人之行也、其損乎、乃內爲兌悅而外爲艮止、兩少相匹也、實得其友也、如是則非損、而謂之損一人何也、三爲剛位、一剛行而柔來仍互坤也、于坤上則益、于乾上則損也、兌決而往、轉得反應、則不決也、是三之不能无

疑于求濟者也、

六四、損其疾、使遄有喜、无咎、

象曰、損其疾、亦可喜也、

四之爲損䷨也、損其疾也、柔得位而應、惟此爲无病也、蓋自未濟䷿之剛至初、而柔來以滅其互坎剛之疾也、凡事之有損者、皆非人所喜、而損去其身之疾、則喜矣、是固初之以艮已事而速來者也、來而使速成相合之志者也、本泰不戒以孚之位、互兌悅之所喜者、而未濟之剛、復至初成兌悅而喜、而柔之止此也、則損去其疾也、雖未卽爲

濟而得互坤中亦可喜也无咎也以卦惟初與四爲本位无所損也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

五之爲損䷨也乃益之也柔尊非所益矣而全坤進焉乃或益之也或者互震也蓋自益䷩之五剛至二而柔來以互坤始爲互坤終也雖反應而上剛止之則爲互頤成大離焉離爲龜龜者歸也十者坤之成數也全坤于中則十朋之重寶也重寶歸之震動而進將藉兌決以濟事者也克勝

也違背也欲違之而弗勝者泰乾有損而坤仍全焉剛止于上有以爲五之助矣祐助也五上天才猶大有所謂自天祐之者也右之以得成外離中則反濟矣是以爲吉之最也

爾雅釋龜一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜注者謂卽指此然此特言重寶爾无他義也朋者猶五貝之爲一朋也他若周禮龜人掌六龜史記龜策傳之八龜皆有其名猶爾雅之義爾

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

上之爲損䷨也蓋自泰䷊之三剛來而成艮者也于三則爲損于上則爲益坤矣弗以爲損也乃益之也雖失位无咎也而且貞之爲吉也乃往而卽應爲利也所以然者泰乾之損剛以至上也得一柔以爲臣而仍互全坤焉坤爲國而不卽分之爲內離則无家也以互兌退爲正兌之悅附艮門闕下而近侍焉蓋所謂閽寺者是也是蓋有所損而爲上剛之得乃乾之大得者也是所以損之

志也

序卦曰損而不已必益故受之以益

損之反對也重陽來故曰益益者益坤也震動巽利而進坤于二三四故謂之損上以益下亦巽亦震而巽于恆者相易而內得互坤也其爻之變則以否損既濟各對易而見象也

䷩震下巽上

否四變也初四對易成震下巽上之卦曰益

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光說同悅自

上下之下去聲餘皆上聲
益者何也增否坤所无也否䷋不交交而四剛來初亦謂之損者減否乾之初剛也損至于初成震動益下也坤民也變震而進互坤于四而巽入順焉所以民悅无可限也所以爲疆者坤地之界也自上而下于下益之道由否乾之大來而光明也光明者離也以二與四皆得離位而互爲全坤爲大光也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

其利往何也初柔至四而得位近五四剛來初而

得位近二是皆爲二與五之中正有慶也震動巽木木道滋榮初柔歷三之剛位而往四得位涉大川之利也乃木道之所以行其益者也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行 施去聲

益自益成則否變震動而巽入也以大離之日而三得上應則寓正離互離之日而濟矣其進无可限也否乾而與坤天施也坤成震動之春地生也其益如此以此而推益之道當與時而偕行也皆所謂利有攸往也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之用交相助也故爲益內震成而遷坤于二三四則二四皆得位其善也否坤之初三皆失位其過也得初剛以益之而遷者知其爲善改者知其爲過皆由大離目所見而艮定焉雷動而風入以坤順成其化之速也

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

初之爲益䷩也得位而正應利所用也蓋從否䷋觀變也否之初柔往四而剛來也作興也震

動也乾剛來而作動于初則大作也震與于春書之所謂東作是也損乾而爲初之益其咎也然坤地厚而靜居于下无事也无以動外之正巽事也必有事焉剛來作之以應外巽初而各得其位而互坤之厚仍進焉乃見乾之所以益下也則吉之最而動之爲无咎者也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

二之爲益䷩也柔正而益之非特否包承之君子存也又自外來益之也或益之也或者互艮也

益從損䷓觀變也。損之二剛至五而柔來歸內之本位也。以互坤終爲互坤始，而互頤之大離焉，則益之以十朋之龜也。義與損之六五同，而此則互艮抑而下之，將藉巽順以濟事者也。以是爲長貞之吉，則以二柔五剛之位定也。然尚未得濟也，故又申之曰：二剛之至五也，王也。其上天位，則帝也。王自損之二剛以至五，爲艮宮闕儼然，與二正應，則二之用巽事于上帝也。向焉享之，以祈上剛之來，三是又吉者也。

六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

三之爲益䷩也，失位而上反應也。于益之用爲凶事。凶事者，无以濟也。益從既濟䷾觀變也。既濟之上柔來而剛往，成巽事于此。益之以柔，乃否包羞之位也，則其事爲凶事也，而无咎者，震動之餘，有孚于二四之柔而此居其中也。以震終則行以震聲，則告。告者何？與四接也。震以得乾初剛爲侯，乾爲玉，破之則圭也。天子所錫之主器也。古者侯守信圭，三互艮手，初執之以行，而用以來，固爲公。三爲剛位，其固有之者也。益否之四已益初，則上固當益三也。

六四，中行，告公從，利用爲依遷國。

象曰：告公從，以益志也。

四之爲益䷩也，益自否䷋之剛往成震初，而柔來于中，成全坤以行也。故三告四，而四從之，以見利也。坤爲國，震動而遷，以依五也。互坤，非己之有也，依之而已。穀梁子所謂猶得其國家以往者也。利用者如此，此益之志也。以之著全坤之重，自震動而出，而四之從五已得位也。

九五，有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

五之爲益䷩也，剛尊正應。益自損䷨之柔往二而剛來，休否之位，有以孚其益也。惠，順也。兌悅之中，來爲互艮上，以震動成巽順，皆心也。則其有孚也，不待問之兌口而知吉之最也。然猶未爲濟也，故又申之曰：此有孚也，順成巽，得爲互艮之剛而止五，乃我德也。以艮身，故我之。又本否五之剛所在，爲本位也，則以孚而惠我德也。巽風其下，被震動乎，乃乾志之大得者也。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
上之爲益䷩也在五之外爲否終當傾之剛則不可益之矣蓋自既濟䷾之三來而反應也故擊之或者互艮也五爲艮終而剛止于巽爲益下也上剛在艮手之外故擊之擊去其所繫以歸三也爲其立心恒在益而非位則勿恒可也恒則凶也勿者艮止禁之之義也故但謂剛在上之非所以爲益猶以偏而言也其擊之爲其自五外而來附益于上不反之內以成既濟也

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也夬音怪
夬之義爲決其音近快有所決則快蓋无心之快也猶兌之爲悅咸之爲感解之爲懈義有兼備而此固兌悅在上也于十辟爲三月之卦故五爻著之其變例詳同人序卦下

䷪ 乾下兌上
同人之變也二與上易成乾下兌上之卦曰夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往號平聲同辭下

彖曰夬決也剛決柔也
夬者何也決也一柔居上五剛進而決之也以乾健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也長之丈反
內乾健矣而外兌悅以之名夬決而和也所以然者卦自同人䷌來也同人之二往加于五剛之上五之外爲半震則王之庭也所云宗者又揚于于王庭也以兌口之悅而決之使顯也同人之二本柔位此之上六亦柔位孚也離心至兌口孚而

號若呼之使往也有厲何也踰三剛而往危而揚于上乃見其光也于上爲號于下爲告告何自自坤邑中位之柔往而一剛來易之也剛在坤中藉離甲胄則即戎也即就也戎兵也謂兌上之剛來就之以決其中蓋武備非文明之事也即戎則不利所以不利者柔不居二而居上所尚乃窮位也其利者剛得彙進更長之則純乾也純乾則一柔之卦終矣所以爲夬決而去之也
象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌
澤上于天有沛象焉故爲夬兌澤在上祿也所以

成兌者，自同人之柔往而剛來實之，則施及下也。
同人互巽德而易柔至上，不居德也，宗于下，不如
揚于上者之爲快也，不居則不爲衆所忌也，君子
以之，固无蔽賢之不祥矣。

初九，壯于前趾，往不勝爲咎。

象曰：不勝而往，咎也。

初之爲夬䷪也，剛得位也。本姤䷫之巽柔，初
則趾也，而剛焉，與四合則于大壯之前趾又壯矣。
以此而往，固求勝也，然此進剛而外爲兌悅，巽于
大壯震足之動，則往決之力，更慮有不勝之咎也。
以遠于上也。

九二，惕號，莫夜有戎，勿恤。莫同暮

象曰：有戎勿恤，得中道也。

二之爲夬䷪也，所由以爲夬之道者也。蓋從同
人䷌觀變也。同人離中柔至上而剛來也。剛來
有之，非其位也，故惕號其惕也，柔正易也，其號也。
兌口呼之往也，以上剛來揜離日，則暮夜也，剛據
內離之正位，不宗文明而崇尚剛銳，則戎也，且去
而有此之惕，而又勿恤者，剛自偏來，乃得中以合
五而成夬之道也。

九三，壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨若濡，有慍，无咎。頄音葵

象曰：君子夬夬，終无咎也。

三之爲夬䷪也，位乾首而又爲上下互乾之中，
過壯矣，故爲頄。頄者，兩顴之瓌然者也。本履䷉
之兌柔位以內兌爲外兌，而此得剛以壯之，則壯
于頄也，正應而有凶者，欲見五而四非柔，非需之
望也，故又申之曰：是剛固君子也。初已決二，此當
決四，其夬之又夬者也。然在諸剛之中而獨得上
應，則行也，決之而又遇之矣，遇兌澤之上賾于面

爲其雨乎，而外非正坎則惟爲若所濡而已，以其
外兌初之剛蘊積之而不虛也，故有慍。慍者，兌悅
之反也，慍則疑有咎，然以之彙羣剛而成其夬也，
則不特无咎而且終无咎也。

九四，臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。次且音支朱

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

四之爲夬䷪也，本小畜䷈之巽柔位，巽爲股，
而柔已至後，此見剛焉則臀无膚也，次且不進也。
且次之也，行有不進者，位當柔而剛也，所以然者，
小畜巽爲繩，繫互兌之羊，而此乃爲外兌，爲兌羊

所牽而決之雖失位悔自亡也然兌口之號孚久矣而不信其言者此爲外坎耳位而剛實之耳之用不聽也而內又失離則不明其當聽故也

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

五之爲夬䷪也自大壯之震而剛進成兌三月之辟也震草三月畢見矣于文艸見爲莧悅口之菜也非全震而短居兌澤中實故爲莧之陸傳所謂澗溪沼沚之毛可羞于王公者也而夬之又夬者本大有䷍之離柔位兼上柔則爲震而剛實

焉初已決二而此又決之于上也悅于中而揚于野不爲二之應其咎也而无咎者剛尊乃正此以柔中故而行其決以上柔不由剛位來與大有之離明異未足爲中之光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

上之爲夬䷪也兌口之極與三應不待號而成夬矣蓋自同人䷌之二柔來而位已終也本得位而有凶者何也一柔得位而爲羣剛所貴者曰同人與小畜此則所尙已窮不可長矣所以然者

在羣剛則揚之兌口悅也在一柔則危之兌附決也一陰僅存而存之于終其不可以長處剛上也此凶之所以有者也

序卦曰決必有所遇故受之以姤姤者遇也

夬之反對也一陽之卦終于復幸之也一陰之卦終于姤異之也乃卦之終爲爻之始又終則有始之義也蓋自姤而遯而否而觀而剝而純坤皆始此一陰也于十辟爲五月之卦亦其一義以一陰生于下也

䷫巽下乾上

大有之變也初與五易成巽下乾上之卦曰姤

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也

姤者何也遇也不期而相見也純陽之卦柔媾于初也初本剛位而柔來據之遇剛也成巽遇乾亦柔遇剛也

勿用取女不可與長也長平聲

一柔遇初巽入甚微而巽爲長女在剛位女且壯也爲其將成遯成否五陽在上有日消之勢也故卽象以言之女必用取以求配也而猝然遇者勿

取也。與陰以久而日長，不可也。

天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

然其爲遇也，有時義焉。蓋卦自大有䷍來，大有之外離變乾，天才也；內乾變巽，地才也。以五柔下遇初之剛位，則天地相遇也。大有之五爲夏位，而一陰下遇于初，爲于十辟爲五月之卦，乃品物大顯之時也。初剛往五而得尊位中正，爲乾天以行巽命，則天下大行也。其時如此，此姤之義所以見其大者也。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

天下有風，風之廣被，莫不姤也。巽居地位，故舉四方。下施巽命以誥之，君道也。后，五剛尊也。以大有之離中明施于下也。蓋風其歸正也。

初六：繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。柅音你

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

初之爲姤䷫也，蓋從大有䷍觀變也。大有之乾爲大車，初其輪也。剛往五而柔來，成巽木，故爲柅。柅，止車物，尼而不行者也。巽繫于四之乾剛位，則金柅也，所以爲止者。二本柔位，寓艮焉，則遇而禁之止也。巽繩繫而止之，雖互乾方進，而已爲柔所牽也。以柔始遇而未即往也，故守之而吉。然柔之見也，遇二而據半坎之下剛，則豕也。豕者，剛突之畜也，而一柔甚弱，則羸豕也。是柔也，去大有之五而來初，則孚于下地而蹢躅，已見矣。進則羣陰俱進，所以有往則見凶也。蹢，足也。詩謂有豕白蹢是也。躅，跡也。莊子所謂蹢躅而屈伸者也。而顛伏在柔位之剛下，則羸也。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

象曰：包有魚，義不及賓也。

二之爲姤䷫也，有所包矣。包者，藏柔于內也。本同人䷌之離柔位而剛包之也。初柔既見，則衆柔將隨之而進，故曰有魚。魚之爲言余也，謂已之之本位而衆柔之主也。二爲柔正，而剛包以有之，其咎也，而无者，大有之五既以柔與初，而二乃以剛合五，于五无濟矣，故不利賓。賓謂五也。以初未歸己，而義不及五也。亦遇剛據柔位之始而反有其權者也

九三：臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

象曰：其行次且，行未牽也。

三之為姤䷫也。將外行而位遇巽股後則臀也。而剛則无膚也。无膚則艱行。故次且。次且行至此而難進也。所以然者。本履䷉之兌柔位。以互巽係五者。乃退于初而剛焉。為正巽之上。疑有所牽而咎也。然連為互乾中得位。而上復剛合之。故行則不進而危。亦以剛遇此而未有牽柔之咎也。牽柔則變訟矣。大咎也。

九四。包无魚。起凶。

象曰。无魚之凶。遠民也。

四之為姤䷫也。亦剛包己位之柔也。而无魚者。

一柔在初與二近。二既包而有之。而此遠之也。民者初柔也。本小畜䷈之巽柔位。以外巽為內巽。而反應三。又剛間之。則初非己之所有矣。以既行之柔。又欲起之。轉失反濟之位。其凶也。蓋初離己類已。則當與二同以剛據柔也。二為內卦之中。故重之。而此又上下諸剛之中也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。舍同捨

五之為姤䷫也。剛尊正矣。所以正者。蓋自大有䷍之初剛。以偏來中。包離明而含其章也。章文也。大有柔之在五也。與四之寓柔位為艮。艮為蓏。以一柔孤結為悅口之果。則瓜也。所以為瓜者。羣陰聚于剛位中為離也。剛來包之。而易柔至初。成巽木。木由已成于文。已木為杞。則包瓜者杞也。瓜不必杞包。而文遇焉。則以杞也。以初至五為一氣。而巽繫之。二亦柔位之剛。寓艮焉。并包之也。然柔之往初。非五應。五乃與二合也。五為天位。以柔下初。自天隕也。隕降也。內乾而易外乾之中。乾志也。舍釋也。志不釋其巽命。乃有所降以成初姤也。月令四月王瓜生。以表姤為五月之辟。而五亦夏位。

以之見五柔至初之由也。

上九。姤其角。吝。无咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

上之為姤䷫也。則姤其角也。居乾首而與三合也。本夬䷪之兌柔位而剛焉。故為角。角以決物者也。以剛居上。非所遇而遇焉。連剛而上。而又遇三剛以相牴。則窮也。窮故吝。然終以之決一柔至初也。故无咎。

周易索詁卷之七　男協校字

周易索詁卷之八

象山倪象占承天一字九三撰

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

萃之爲聚以兩剛聚于四五爲兌澤而下柔乃聚爲正坤也以大畜例之則此以觀之四至上爲不與內易之爻象之主也其四五兩剛則又以重震屯重坎解小過蹇易之而見象內之剛皆歸于外也

䷬ 坤下兌上

觀四至上成坤下兌上之卦曰萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃者何也聚也柔聚于下成坤順剛聚于上成兌悅順以悅也剛得中而爲柔應柔以中應則初三之柔俱從二以應矣所以謂之聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

其剛中之應而見聚何也卦自觀䷓來也觀之四柔推至上而晉䷢之五柔亦上并之而剛至五爲中其下乃得正坤也剛中王也假大也互艮宮闕也而互巽神于人位焉則廟也王大之而有廟以剛至四爲互艮止而下之純坤聚焉致其孝享之道也所以致者亨通也于以觀其用享之物則全坤牛具焉傳所謂純色曰犧者也大牲也用之而吉利于往而致享也五爲天位而互巽則命也假哉天命坤承之則順天命也觀天之兌澤聚于上地之萬物順成聚于下而人于是艮止而巽入焉皆由所聚之情也情見于聚則亨而吉无不

宜矣其往也所爲利而又利者也傳所謂聚不阤崩而物有所歸者也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地氣凝而和順也以是謂之萃萃兩剛于四五而戎器于是除焉以兌悅互巽順而兌未決外无傷人之具也不虞于是戒焉以坤中互艮止而全坤得定无意外之防也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 號平聲

象曰乃亂乃萃其志亂也

初之爲萃䷬也以有孚于萃而不終其剛也蓋從重震䷲與屯䷂之兩震觀變也重震之初至五屯之初至四而柔來也五非初應而四則反應非順也乃亂也是初志以亂乃成萃也震爲聲兌爲口以震動往成兌悅而暢發于中故爲笑蓋兌口在上直號之使往而互艮手乃反與初一握以爲笑也艮定矣勿恤初也以剛之往而下坤始萃也无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

二之爲萃䷬也以互巽引之爲吉也蓋從重坎䷜與解䷧之兩坎觀變也解之二至五重坎之二至四而柔來爲坤中得互艮之止止焉則中未變也故又申之曰此柔中之孚也以其兩坎之剛往四五連爲兌悅而互巽引之有正應无咎也五爲夏位禴祭其時也而用諸柔之來合之以濟五也夏殷之祭春礿夏禘此則周制也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也上時掌反

三之爲萃䷬何如也失位而合上柔以爲萃同爲兌口所嗟也萃而无所利也蓋從小過䷽與蹇䷦之兩艮觀變也小過之三至五蹇之三至四而柔來也來而合上其爲兌口所嗟者殆如象之萃于三矣然已連爲互巽之初小過亦互巽而此又推而上之爾巽于下之聚爲全坤也无咎也雖以柔自吝亦小已

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

四之爲萃䷬也以萃而爲兌悅初吉之大不待辭之繫也雖失位无咎也此爲觀巽上所移之剛

成兌初者而在下交蓋又自屯䷂之內震初重坎䷜之內坎中蹇䷦之內艮上并來易三者之外坎初爲兌初也屯之內震正應而來此卽反應重坎之二小得而有險蹇之三以止而不行此則皆悅附于四而內坤乃得萃也吉之所以大惟其位之不當而然也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

五之爲萃䷬也剛尊固其位也本晉䷢之離中上推而剛來有之矣而非下交也此蓋自重震

䷲之內震初解䷧之內坎中小過䷽之內艮上并來易三者之外震中爲兌中也得位而正應坤中焉无咎也然此已失晉離中而小過之三重震之初來則柔往失位解坎中以散坤而往者而又來萃五皆匪所孚也此剛志以悅五而未爲光者也其長貞之爲最吉者彖之定位而悅有之乃剛志之忘其悔者也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上之爲萃䷬也以卦主而一柔上出不與下萃

也上雖其位而三非應則過柔矣齎持遺也咨嗟嘆聲所遺者咨而涕洟兌悅之反也未安也蓋自觀䷓之巽初推至上以爲兌寓坎憂焉而當兌口是艮手下所遺之柔也故所齎爲咨而晉䷢之離中亦并之則離目又爲兌澤之決也故涕洟遁次而傷之泣不止也以在互艮止之外也然情雖未安咎固无也以此雖不下交而亦爲重震屯重坎解小過蹇之上柔所并而安之无如何者也

鄭康成曰自目曰涕自鼻曰洟

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升

萃之反對也正坤始自師比終于萃升柔之升也全坤至升而極矣時也雜卦傳所謂升不來者也在兩陰四陽之例與无妄同此蓋臨三至初爲不與外易之爻彖之主也其二三兩剛則又以小過解重坎蹇重艮蒙易之而見象外之剛皆歸于內也

䷭ 巽下 坤上

臨三至初成巽下坤上之卦曰升

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時句升

升者何也起也柔聚于上巽風起之以其時也故其義曰升

巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

其時何也卦自臨䷒來也臨之柔在三附坤而行不足以起諸柔也至初以兌成巽則內巽入而外坤順矣二以柔位之剛中而應五是以乾元而亨也大亨也蓋用以見大人也初之剛至三雖踰險而有坎之憂而可勿恤也有慶也所以慶者柔正在五南位也剛應之而南征其志行也行則爲

升之吉也。蓋二之爲剛也，得中而連三以升，三互震則五亦震動而升也。

象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

地中生木，升。君子舉物以著升義也。互兌悅而震動也。內巽風德也，外正坤順也。順成厥德，由小以成高大也。謂巽之高兩剛之大，皆具于下，而坤之小皆積于巽之上也。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

初之爲升䷭也，蓋自臨䷒之兌上移初爲巽，而明夷䷣之離中亦并之，以上合互兌之口，成正坤也，則允其升之志矣。允，信也，可也。以兌悅終轉爲巽順，初不待外易也，升全坤于上，吉之所以大也。以此雖不上交，而亦爲小過、解、蹇、重坎、重艮、蒙之初柔所并而允之者也。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

二之爲升䷭也，孚于升而利也。何以孚？以剛雖非位，而以巽中之利，有孚于坤之時中也。本明夷之初來成巽，自得之位者，而在外交，蓋又從小過

䷟之外震初，蹇䷦之外坎中，重艮䷳之外艮上，并來易三者之內艮中爲巽中，而互兌悅以起也。其孚也，乃以孚升中于天之喜而見其利也。禴爲夏祭，五其位也，用諸剛之來，即合以濟五也。萃之二得正應，此之二得反應也。

九三：升虛邑。

象曰：升虛邑，无所疑也。

三之爲升䷭也，剛得位，自臨初來爲內巽之究，非進退不果者矣，所疑者坤爲邑，外坤虛也。乃外交則又自解䷧之外震初，重坎䷜之外坎中，蒙䷃之外艮上，來易三者之內坎上爲巽上，與二相引以升也。有此剛而互震於外，外皆不虛矣，无所疑也。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。亨同享

象曰：王用亨于岐山，順事也。

四之爲升䷭也，蓋從小過䷽與解䷧之兩震觀變也。小過之四至二，解之四至三，而柔來得本位也。小過內艮山，四剛既退于二之臣位爲巽中，而解之四又往三并成巽高，則是剛既分支而又連爲一山者，岐山也。岐山者，周之鎮，王之所邑

也而四當兌悅上爲西方之定位以之成巽順之事則王用亨于岐山而五與上皆有應也吉也不以此合初柔爲咎也小過亦互兌巽而无此象者外震上逆也此則解之震亦遜之而內外俱順以升也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

五之爲升䷭也柔尊以得時升之志也貞之而吉蓋從蹇䷦與重坎䷜之兩坎觀變也蹇之五至二重坎之五至三而柔來皆成坤土中中之有層級者也階也後世之所謂陛者也下應巽順中之利而在巽高上成互震足升而及之此柔中之志所以大得者也階不一等此于外震外艮中皆得柔焉非特兩坎剛去而得中也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

上之爲升䷭也爲冥升矣冥晦也坤迷之終也蓋從重艮䷳與蒙䷃之兩艮觀變也重艮之上至二蒙之上至三而柔來也來而不見外之一剛爲晦也冥而利者重艮以剛往二成巽則不止

止息也利于柔貞上而不見止亦蒙之上至三得正應也兩剛在上非其位不富也謂非艮之實也極其升則剛應于下而消此虛附之剛爲利矣利于无剛止之也

序卦曰升而不已必困故受之以困

剛不受制豈爲柔所困況初三皆柔不得位何力困剛坎險亦非兌所能困者此以內柔正无位故窮也彖傳剛揜辭例與復之剛反同復之剛反以反陽位也困之剛揜以揜陰位也謂之揜則中必有物矣日月之食謂之揜是也內卦以二柔爲正乃剛來揜之行其權而五又制之故困其爻之變則以節否恆各易之而見象也

䷮ 坎下兌上

否五變也二與上易成坎下兌上之卦曰困

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也

困者何也以否乾上柔位之偏剛來揜坤中也內坤之柔正爲剛所揜則柔失其所矣往上而窮故其義爲困亦兌亦坎而與節異者此惟五與上得位而反濟則五尚未動也

險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎，貞大人吉，以剛中也，有言不信，尚口乃窮也。

其亨何也，否䷋不交，交而坤變坎爲險，乾變兌爲悅，因險以成悅，雖曰困而仍不失其所也，故亨。蓋困而能自得者，惟君子，君子之位而剛來貞守之，卽大人也，猶純乾之二五皆利見，不爲咎也，以剛居中也，然兌爲口，則有言，內中正之柔往外而爲兌口之言，內雖剛實可信于坎心，而三亦柔也，非上應也，則不信也，不信而徒尚口爲悅，窮也，上乃窮位也。

象曰，澤无水，困，君子以致命遂志。

澤上水下，則涸，萬物不得滋息也，故困，君子當无能展布之時，惟委命以成吾志而已，有互巽焉，命也，互離焉，明其致命于坎險也，終于兌決而悅，遂志也，雖毀折，乃柔之本位也。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

象曰，入于幽谷，幽不明也。

初之爲困䷮也，本否坤之柔，得反應无由起，而行者，而柔復來焉，蓋從節䷻觀變也，節之四爲柔本位而艮止焉，初則兌悅應之，安而亨者也，以剛之往成巽股中，揜其艮背，而柔來于初爲股後之體，則臀也，坎者，堅心之木也，以互艮木之中來初，卽以剛往成巽木中與坎互，是由錯節而盤根者木之株也，則臀之困，乃坐困于此，无以望其濟矣，所以然者，坎爲北方幽位，象所定之谷也，節之坎水下流，而又在柔初，則入于幽谷也，入此求出而近，則二剛困之，四則反應重困之也，三歲，自此至四之數也，覿，重見之也，此旣爲內坎之初，則外當以正離目重見焉，乃得其權，以反濟而未之見也，故三歲不覿，以其入爲坎之谷，而上非離中也。

幽不明也。

九二，困于酒食，朱紱方來，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰，困于酒食，中有慶也。

二之爲困䷮也，剛與五合，而幸其中也，坎中爲酒食之實，五當兌口之中，亦實，則不虛而饜足矣，以之爲困，乃困于酒食也，蓋從否䷋觀變也，否之上剛來揜于中也，中困則不利，而利者，用此向上而有祈，持假之權，以行亨祀也，否二柔正之爲君子也，爲互艮所止，與五大人之休相應焉，亨而猶未爲困也，柔往剛來，來成坎中，而互離文于巽

股之前蔽其裳體焉則紱也來自乾上又往合乾中乾爲大赤相暎而純赤則詩所謂我朱孔陽者也朱紱也乾成兌悅以降之又互巽躬以命之爲行事之始則方來亦方困也所以然者坎勞卦也紱者勞形之服也國有大事乃始用之祀其首也用之臣下使享祀而有酒食之困則來而在中即中之所慶也征則凶謂柔往上非應而窮也然五旣命剛來以承巽事則雖明數其位之弗宜而爲反濟之內坎咎固无也初與三以之有慶亦五兌悅中所與慶者也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三之爲困䷮也以二困之故而三亦失其所也蓋從恒䷟觀變也恒之三剛至五而柔來成坎也于否爲互艮山之中而二已得剛則此柔之困乃困于石也又以互巽木與坎堅多心之木叢加于地才上則艮手又據于蒺蔾也蒺蔾者惡草也可疾之草又交坎上也皆以二柔失位而三又乘剛而困也故又申之曰恆之爲夫妻也五爲二應此則五柔來三仍入于否坤互艮之位乃其宮也互離目之中而轉與上合五欲內顧其妻則不見也謂剛已揜二也本艮身而爲剛所困如此則凶而已矣外之兌澤不爲福矣不祥也初之入得反應三之入更无應焉其辱且危胡可言也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之爲困䷮也柔位亦剛揜也蓋自節䷻之初來而反應于下也柔又困也以否乾成互巽中之進退而望柔之亟來以濟則欲亟之而不能亟也詩所謂其虛其徐者也徐矣而節四得位之柔

又往焉則來也徐而又徐矣所以然者坤爲大輿而否之乾金鎮其中則兩柔皆爲坎中剛所禁而尼之乃困于金車也節之剛來亦以非位而有吝者也然位雖不當而志在下柔即應也則與之者有在矣蓋已互反濟于內也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀(說同脫)

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五之爲困䷮也剛尊直坎中而均困也蓋自恆䷟之柔往三而剛來也彖剛所在而恆剛復來

何利利附兌悅中而用巽以行祭祀也然以否上之往二也二爲互艮鼻而揜之則直劓也屏其息而氣不得通也又以恆之互兌初來揜震足上則直刖也起又伏而力不能振也交變焉而毀折交集困亦甚矣固以恆三乾中之志來求濟而仍附五剛而未得也恆未得志而五則又困于赤紱也朱紱自上以困二赤紱自三以困五復其位而合體俱勞困固未易脫也所以然者祭祀有常節升降雖煩志則不可亟也其惟徐之乃有脫云爾以此爲恆之乾中來直兌中而又合直坎中也直値

也并値此而不虛離乎其爲坎中之濟也而已在互巽終則終將遜矣巽剛上而兌澤下轉而爲離乃徐之之事也謂以離之虛受坎實也受困亦受福也此所以爲利也

白虎通紼蔽膝也天子朱紼諸侯赤紼紼與紱芾芾同又作韍亦作黻

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉 句 行也

上之爲困䷮也蓋自否䷋剛至二成坎而柔來也又節與恆皆內易而上柔糾結不移也故爲葛藟葛藟者物之能庇其本根者也二有節與恆之剛盤互爲株矣巽引而長且高矣又風動之故臲卼臲卼者卓然在上而不安也一柔臲卼于上而遠而非應三以柔合則困之累于外也未足當于濟也然而兌固有言也曰動悔者否剛之往揜二也曰有悔者否柔之來而位窮也然而此固吉也否之剛已行則位虛而有待于五之上濟也

序卦曰困乎上者必反下故受之以井

困之反對也水性潤下惟井上出蓋地氣激而成風風伏時固一氣也故風亦曰風氣氣聚則滋而

上其水困巽以成坎也故其象曰井外卦以坎爲正有以濟而未爲盡濟爾其爻之變則以泰咸渙各易之而見象也

䷯ 巽下坎上

泰五變也初與五易成巽下坎上之卦曰井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 喪去聲

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也 上時掌反

井者何也風在水下巽入而上其水故其義爲井井之用則以水養人而不見其窮者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

其改邑不改井何也泰䷊本交復交而乾初往五改坤邑成坎爲井也剛在坎正濟人之位定矣井不宜改也然在下則巽之得矣无喪也而上則坎无應无得也往來如是而云井者井之象乃僅以剛至五正之而二非柔正猶爲剛中也汔幾也巽繩故爲繘繘之爲言決也用以決引者也泰之五互震器瓶也初剛至五成坎水而柔下巽初以引之遠不及應矣故爲羸羸者病无力而顛也瓶

而未平其位者也蓋幸其庶幾至之亦尙有進退之疑在互兌決之下未得繘起初柔于二以爲五應也以是謂之井由其瓶之羸也羸則豈有濟功哉以其巽事求功而上徒勞也是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞相並去聲

水之潛升而上滋者木也木上有水而象之以井則又用井者也井不求人而人求之如桔槔是也鑿井而飲使民井力合作不獨一井也欲其各足所求而已相助也泰之外坤民也坎勞之也巽入而互離明于兌悅明以勸相也

初六井泥不食舊井无禽泥如字

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也下舍皆去聲

初之爲井䷯也于地才之底則井泥也蓋從泰䷓觀變也泰初至五成坎而柔來以坤土與坎水合也坎中實爲食而兌口向上非應不食也坤柔而仍降于初曰井焉則舊井也乾成巽禽也禽鳥得氣之先者風氣升而上得剛尊而巽從之則井雖起巽于舊井已无禽也謂象剛已至五而此轉失剛无實獲也故人之不食以柔之降而爲泥也禽亦无之値其時而次于此非其位也不可以

言有濟也

九二井谷射鮒甕敝漏射音石鮒音附

象曰井谷射鮒无與也與去聲

二之爲井䷯也則井谷也有甕曰井无甕曰谷谷而名曰井以剛過也蓋從咸䷞觀變也咸之艮山下谷也柔往四而剛來爲井則井谷也往成坎初來成巽中而柔伏焉爲井谷之魚則鮒也鮒者附土而行之小魚也射注也井不生魚而水注于谷則僅爲鮒所望也以四非二應而五以剛合无與于二也故又申之曰柔之往四也與五爲互

離以離火煆土使剛來爲底而汲之則甕也甃者甃也連剛而上質重矣互兌毀之初本泰剛所在而又附一剛以蔽之焉則甕之敝者也一柔在下則漏也謂非內離之正不足與于濟也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福（渫音雪）

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

三之爲井䷯也剛得位近濟之用矣而尚爲互兌中也蓋從渙䷺觀變也渙之內坎上至外坎上而剛來正應无他涸也故爲渫渫者卽此水迭巽而上也而不食者及兌口而悅之非五應二又

仍泰乾之剛不動也內非離則此非互坎也坎心也故爲心之惻惻惻側憫也我者渙之互艮身也艮上已成坎而此尚非互坎則五亦爲我惻而惻之矣爲其行也仍泰乾之三所在也然用此剛以巽引而汲之則三與五已見互離焉五王也則王之明也以王明而三互兌澤之中實焉則與五並受其福也是三柔至上而求得其剛以見其可者也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

四之爲井䷯也則井甃也甃者井之四旁也得位于四故爲甃蓋自咸䷞之外兌初往二而柔來爲互兌口也耦而虛是所謂當其无有器之用者也泰坤已成坎初爲井而咸二復來則又甃之也甃之爲言脩也以艮山中之小石爲巽工之事以再正坎也雖无應固不爲咎也此得位也

九五井洌寒泉食（洌音列）

象曰寒泉之食中正也

五之爲井䷯也剛尊當兌口而合二剛也洌氣寒也詩所謂有洌氿泉是也蓋自泰䷊初來成坎中由巽而仄上其水也以極下之剛出爲五正

而不見內離火之應則寒泉也而食者由乾初來而得實于中以合二三巽中而此且正也位尊而悅濟故曰寒泉之所以食者剛來中而正也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

上之爲井䷯也爲井收收者井之口也蓋自渙䷺之上剛至三而柔來正應也本泰坤成坎之柔與咸之上柔所在而渙以剛在上故爲幕幕冪也所以覆井者也分互艮止之柔而當其口則勿幕也三柔非位而來上成坎故有孚孚此位而互

水火之濟于外焉則井功大成也此吉之所以爲
最者也
序卦曰井道不可不革故受之以革
革改也改需乾而進爲互乾也需之四柔來二先
正內離而剛往轉改坎也亦離亦兌而巽于睽者
此惟四不得柔而餘已濟也其爻之變則以遯需
无妄大壯各易之而見象也
純乾之外單乾凡十四卦互乾亦十四卦而以革
鼎之互乾終焉終于革鼎之三女與始于屯蒙之
三男對也家人與睽亦以離巽兌三卦合見而獨

重革與鼎者中有互乾也
水天需風火家人澤火革皆于既濟之位近需少
二柔家人少上柔革少四柔也
需之變也二與四易成離下兌上之卦曰革
䷰ 離下兌上
革已日乃孚元亨利貞悔亡已音紀下同
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革
革者何也改也卦自需䷄來也以需四之偏柔
易剛變坎爲兌澤澤水也以需二之中剛易柔爲
離火水火相息也息止也兌水不流而離火畜于
下也所以異于既濟者坎爲男而此乃二女同居
一卦也二陰之志不相得有所改革也故其義曰
革
已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔
乃亡當平聲
何以已日乃孚也已改也需有待而內乾改爲離
得互乾以進也已日何也離中土戊已之位也戊
爲剛已爲柔專言已禮所謂內事用柔日者也蓋
即已以取改義也改離日以正天時亦改離火以
正天氣也孚者以需四偏至二爲孚于正也必改

是乃孚者內乾乃改離則不見文明以悅也革而
信之乾元之亨以之正爲革之當也離正得位五
剛應也革之悔于是乎亡也悔者四改爲剛也四
必柔乃濟而此固革也剛亦孚之以成互乾中也
故悔亡亦特筆也
儀禮少牢饋食禮日用丁已注內事用柔日必丁
已者取其令名自丁寧自變改各爲敬謹也漢書
律歷志豐楙于戊理紀于已白虎通土爲中宮其
日戊已戊者茂也已抑屈起蓋謂其文也謂十干
之數戊終五而已爲重起也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

其革之而當者何也需乾在內四改而得內離之正位進互乾于三四五也五得天而正應則天地革也以坎變離則冬而夏也由離互兌則夏而秋也四時成也以人事則互乾進而下互巽焉巽爲命爲順順乎天也互乾進而上互兌焉兌爲悅爲民應乎人也順天應人者湯武之革命是也謂商以地統而改寅爲丑周以天統而改丑爲子其建各有所宜也革之因時而見者如此其大也是所

謂創制之盛者也蓋明夷之著文王箕子也上无君也此之著湯武也中有天也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火火正而明也曰革者以需之上坎改爲此之下離而得離明之正也離日也互乾天也互巽順也順天之時者日也日行天而正之于下也其正也由人改之而成則治歷以明之也外兌悅得其和也互決之以天時巽命頒于下也書所謂敬授人時者也

史記上古建律運歷造日度又曰推歷生律制器故歷者紀數之書也周髀算經所謂包羲立周天歷度而數以從出者也而其要則主乎日日之所經則天度于是乎可紀而歲成焉經者歷也故治歷所以明時也

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

初之爲革䷰也用剛以進而四不得柔尚不濟也鞏固也說文以韋束物也黃牛離中也革者牛之外剛也蓋從遯䷠觀變也遯柔至上而剛來將用以有爲也而无應尚合互巽繫固之則不可

以也以其本需䷄剛所在而又改遯艮之初柔以正柔中也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

二之爲革䷰也以需四來此爲離中象之所由名以孚者也然必皆合此已日而後乃爲革之也蓋從大壯䷡觀變也大壯乾中至五而柔來又爲離日中也以剛之征于五而吉也往爲正應不爲咎也所以然者革之而以互兌爲互乾焉柔之來中成互巽也有巽命之嘉美焉五爲夏位嘉會

之交也是乃剛之行往五而有之者也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

三之爲革䷰也出值四剛非濟也雖有應而征則凶也故貞之而厲危其守也守之有孚者以此本需之剛所在也蓋從无妄䷘觀變也无妄之柔至上而剛來以內震之終爲互乾之始革之云云已從三而就也就繫也震言而巽繫也无妄之非正災也而此則上剛既來天命已祐于三矣又何往乎孚于革就于三而貞之可也謂對易而上

卽應也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

四之爲革䷰也剛雖非位而悔自亡也蓋從需䷄觀變也需之四柔至二而剛來此爲互乾中也自有所信也以柔位之剛而來又柔位爲乾中蓋乾志來而命爲改革之故也互巽命也信乾志所以吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

五之爲革䷰也剛尊而應蓋自大壯䷡之柔往二而剛來也大壯之乾中大人也而來爲互乾首則愈壯故爲虎變所以然者柔往二正成離明之文其文之炳爍相應者非他卽二以大人而造于五五之文也而見其革則大人虎變也內乾中而來爲互乾上以乾復乾其孚也有孚于外亦有孚于內也未之占而可知其孚于革者此本需之乾中所在而大壯之柔復往爲正應而愈明見其變也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上之爲革䷰也以兌悅終應離明之偏剛也蓋自遯䷠之正艮初來而得位君子也巽于中故豹變變遯之艮獸爲離文而柔至上復成兌悅之澤柔潤之故蔚然是所謂豹以霧雨澤其毛衣者也无妄䷘之三柔互艮中不正則小人也來而成兌悅之上得位以正應而下復成互巽順之中皆順以從五焉則革面也面者三爲內卦首與上對照也征則凶謂初與三皆非柔位也柔惟居此需之上柔而守之爲吉也

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

革之反對也由訟三至五以坎險變巽順而三柔往外爲離明明以受巽皆以柔道治之也亦巽亦離而與家人異者此惟三得位餘皆反其道以求濟也其爻之變則以大壯遯訟大畜各易之而見象也

彖爲鼎與井類也井以巽値坎爲象鼎以巽値離爲象貴水火之正亦貴巽內之得也

天水訟火澤睽火風鼎皆于未濟之位近訟少五柔睽少初柔鼎少三柔也

䷱ 巽下離上

訟之變也三與一易成巽下離上之卦曰鼎

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 亨同烹

鼎者何也象也其初象足趾互乾金三剛象足而實其中又象腹互兌象口五耦又象耳上一剛象鉉也其用也下巽上離以木生火所以烹飪者也聖人之制食器也鼎爲貴薦烹物以享上帝而大烹之又以養聖賢者也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

其所以亨者何也卦自訟䷅來也訟內坎變巽而耳聰矣坎耳順也外乾變離而目明矣離目正也皆以訟三之柔進而上行也行至五而偏者得中以應二之剛也相訟者變而相應是以爲吉之最而亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火有之者火得其用之正也而乾金互于中焉故爲鼎鼎者重器也離明在上正位也凝者互兌澤聚也聚互乾于中而下得巽命焉凝命也

明明天位順天命而正之所以定鼎也蓋正此而後五味得和也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎 否備鄙反

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

初之爲鼎䷱也以巽股之初而柔則趾也鼎有足而趾先見則顚也顚倒也倒則悖矣而利者利出其剛而柔來以從柔尊之貴也蓋從大壯䷡觀變也大壯外震爲主器之子初剛至上成離而此轉應四互兌妾之中實則以其子而得妾也如是乃與家初之柔并而爲巽初雖失位未爲悖也

无咎也。鼎三足，互乾是也。柔初故爲趾。初與五俱以柔在剛位，氣相類也。故從之。大壯上柔至初，倒也。四剛反應，亦倒也。大壯初剛壯于趾而凶，故曰否。而出之于上，以成外正離也。故利。蓋鼎之烹物也，柔爲貴，五柔之所以尊也。初剛出正之乃權其上下，而待三剛之易柔爲濟者也。

九二，鼎有實，我仇有疾，不我能卽，吉。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

二之爲鼎䷷也。柔位而剛，實正應相反也。仇，匹也。傳曰：怨耦曰仇。亦以匹而成怨爲仇也。蓋從遯

䷠觀變也。遯二柔往五而剛來，來爲巽中，而互乾初，則實也。以其柔之慎所之而有此也。所之之爲離中也。中則慎也。然往爲互兌上以毀遯乾正，則疾也。艮爲我，我乃有此實而反應，宜五之怨于我矣。惟是鼎之中，以木巽火，往用柔物，而剛金在其間，則仇固不能卽我，以爲怨也。卽，就也。慎所之以應之吉也。雖以訟之坎中所在，而剛并爲尤，然反得五應，終无尤也。

九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

象曰：鼎耳革，失其義也。

三之爲鼎䷿也。由內及外，有行義矣。而鼎之行也，以耳不以足，此剛實則非耳，何以行之也。蓋從訟䷅觀變也。訟坎爲耳，三柔往五爲鼎之耳。是因鼎而改此耳也。剛在互乾中而猶謂之耳，其義失矣。其行也，耳已塞，故也。然五之得柔中而貴也，自遯以艮山中之互巽鳥升之五，而反應顯其文明焉，則雉也。此又以訟之坎水加之，而剛來成兌澤之厚，則雉之膏也。悅口而不食，何也。內已實也，故又申之曰是剛之來也。以坎水成乾天兌澤之氣而烝之浮浮，下上其間，是方雨象也。雨則反濟矣，而三虧一柔，猶未雨也。其悔也，以與上合也。而究之乾金互离爲鼎之腹，以巽順成文明也。終當遯之而吉也。

九四，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

四之爲鼎䷑也。互乾三剛，猶鼎之足也。而一剛附離而進，得反應而初轉失剛，則折足也。不寧惟是，且覆餗矣。蓋從大畜䷙觀變也。大畜外艮止之初，而互震中之柔爲互兌口之甘味，震爲菜屬，詩所謂我有旨蓄者也。鼎之餗也，乃以得位之柔

震動而決至初成大過之大坎則是以滿溢而渥其形也渥流于下也大過顛也互夬決也近君爲公位公之餗也顛而決以覆之信如此其可奈何也信誠也

餗一作鬻詩維筍及蒲箋引易爲覆公鬻是也周禮醢人糝食注作菜餗鄭氏以爲筍芽八珍之物則此以鼎食而失大畜震竹葦之柔與不家食及童牛之豕皆反矣

六五鼎黃耳金鉉利貞（鉉音坰平聲同扃）

象曰鼎黃耳中以爲實也

五之爲鼎☰☴也坤中黃而耦則黃耳也鉉鼎扛也所以使鼎行者也應二互乾金柔位之剛則金鉉也蓋自訟☰☵之三以坎耳剛位之柔改爲此耳而色正此亦剛位之兌金上而應二則堅決之金鉉而利于貞之者也五虛非實而在中應中以之爲實者鼎之中有物焉以柔反爲濟猶大有之有于五也

儀禮言設扃鼏者五士冠禮喪禮虞禮聘禮少牢饋食禮也鄭注今文扃爲鉉又考工有大扃小扃皆同

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上之爲鼎☰☴也剛居極而爲鼎之利也本訟與遯大畜之剛所在此又以大壯☳☰之初剛來而正其離中也諸剛并之重矣而三以剛位之剛合之蓋鼎之玉鉉也設而見貴卽彖傳所謂亨以享上帝者也節約也二與四旣皆以剛在柔位矣此復約以均之而在上與三合焉則裏金而表玉詩所謂追琢其章金玉其相玉此以吉成功者也其吉之大也以之合三互乾中則无不利也蓋由天

定之位而然也

周易索詁卷之八

男勤校字

象山倪象占撰 名承天以字行

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

臨爲大震分二剛至四爲重震象之主也其爻之變則以晉臨明夷萃各易其位以著象皆歸剛于初與四也

䷲ 震下震上

震爲長男之卦重之仍曰震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 虩許逆反 啞烏客反 喪去聲 鬯勅亮反

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震者何也動也一陽在兩陰之下動而振起也一震乍動重震復來其亨也以震之疊至而恐也虩虩也猝懼不一无罅隙之暫已也黃帝之戒所謂吾之居民上也搖搖恐夕不至朝者也惟恐而有以見其所致者也蓋卦自臨䷒來臨內兌澤爲福悅而未之動也由二分剛以致之則後震以前震爲法矣後震者內震也臨初之猶未動者也從之而起爲兩震則皆動矣故笑言啞啞啞啞不一其聲也震言以兌中之悅引之而離正之本位見焉以之相次而振也離爲火故笑言

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

其震驚百里何也震爲雷雷聲所及也聲以震動而互坎則警于心也驚遠謂外震也懼邇謂內震也震動而遠邇无不警以著建長子之侯而民无不服也謂臨二至四以剛振坤柔也是故大震之臨臨下有赫矣而未出也出爲重震則互艮之宮闕見焉震主之則宗廟社稷也以震而艮手執之互坎見焉則匕鬯也坎棘故爲匕詩所謂有捄棘匕用以薦牲[illegible]者也坎又酒宗廟之酒謂之鬯以震草互坎酒也所謂百草之本无所不暢天子以爲贄者也此之上震則暢于天矣下震則暢于地矣震主震器而艮止守之以爲祭祭則有福皆由臨兌得之也所以不喪也屯之震建侯在內豫之震建侯在外未之專言主也重震出而主之乃可矣所由遠邇交恐以致亨者也詩所謂畏天之威于時保之者也

王制天子賜諸侯圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯于天子說文鬯者以秬釀鬱草芬芳攸服以降

神者也。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

洊再也。雷疾甚者為震。震而再。則天威有所示矣。互艮身。故曰脩。脩者无不飭也。互坎心。故曰省。省者无不察也。內外交嚴于重震中。是為君子之恐懼也。葢四非剛位也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

初之為震䷲也。得位為震之主也。合四則剛重。故虩虩而恐。恐則致福。以震動之叠至也。葢從晉

䷓觀變也。晉之初柔往上而剛來。法象之兌初所在以致福而為後之震也。晉離火。故笑而變震為言。故笑言。剛來柔往交相振也。前之震即後之則也。初有之之吉也。象與彖同而變異。故著後以別之。彖以分卦言。此以變爻言。謂由上剛來以振內坤也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。（喪去聲下同）

象曰。震來厲。乘剛也。

二之為震䷲也。亦震來也。來而厲。柔无應而獨乘初剛也。葢從臨䷒觀變也。臨二之剛往四成

重震。而此為互艮初也。億大也。即臨以見義也。臨為大震。二之剛互震初。乃分其兌悅之中。至四成重震。而柔之來為皆動也。則大有喪也。所以然者。柔之在四也。居諸柔之中。固所靜止之位也。臨剛之往也。不為互艮而為外艮。則非動。葢以外艮而止之于上。則為頤而得大離焉。離為龜。龜之類則貝也。靜鎮而貴之貨也。而艮之為山也。峻極于天。則九陵也。由臨之互震足而躋之。則升于九陵也。如是而二得柔。四亦得柔。不喪也。此則剛至四為外震。而柔來二為內震之中。與五合焉。則失其貨

于四也。以皆動也。謂動而大費其財用也。然有喪亦有得。得則可勿逐之矣。謂此固柔正也。以內離故著日。七者陽之數。謂自二三四五上。又自初至二。計為七也。逐而得之。則仍大震之臨而非震來也。故勿逐。柔當止。禁之定也。舉頤上而不舉屯五者。上亦柔位之剛。氣類同也。

爾雅。貝。陸居贆。在水者蜬。大者魧。小者鰿。說文。貝。海介蟲也。象形。古者貨貝而寶龜。故舉所重者而言。以震出而經營其事也。貝之為言倍利也。以四兼有明夷諸柔也。

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

三之爲震䷲也內震終矣剛位而柔故蘇蘇勢漸殺也而互坎初則眚也于震之行震而復震則艮不能止豈復知有坎者无眚也蓋從明夷䷣觀變也明夷之剛至四以動坤則不夷也蘇也上以柔合則蘇蘇也然非柔位也不當也

九四震遂泥泥去聲下同

象曰震遂泥未光也

四之爲震䷲也震而泥也泥滯也遂者繼事而

稱志也臨二之動爲重震也以動而行也而陷此爲互坎失位六上下四柔之中則泥矣又晉䷢之離剛所在而明夷䷣之三剛復來并之離皆失其明而與初合均滯焉未爲震之光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五之爲震䷲也柔尊動而行行則危也所謂恐也蓋從萃䷬觀變也萃剛往初而柔來无應也然往爲內震初而得位則无喪也來乃以之合二得兩震之中焉則所在爲有事也事者何虛中而

行之獻旹是也以五剛既往成內震之主則初之事皆五之所有也不以失位而爲喪乃大无喪也所以著事者萃互巽也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上之爲震䷲也震終而无應也索索聲盡也震極柔位三又柔合索而又索也以五未得剛中而不足震也矍矍驚視貌蓋自晉䷢離剛至初爲重震而目上視若驚遽也亦明夷䷣離剛至四

而目上視重見矍義也以晉剛至初而不見應故征凶凶而不以爲咎者外震无艮位不于其躬也三在互艮躬之下其鄰也失位而止內此則復自成震也然晉之上固離也以離與坎交則婚媾也此之去也惟成重震之聲有言也有言則戒之以重震之可畏也非所以爲咎也艮身而言躬者三爲剛位寓巽也

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

震之反對也觀爲大艮分五剛至三爲重艮象之主也其爻之變則以明夷升晉觀各易其位以著

彖皆歸剛于三與上也。

䷳ 艮下艮上

艮爲少男之卦，重之仍曰艮。

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

彖曰，艮，止也，時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

艮者何也，止也，一剛止于兩柔之上也，時當止則止，剛之現在止于三與上者也，時當行則行，剛之自初至于三而止，又重之至于上而止也，動靜者，行止之時也，互震動于坎險，而終以靜止，二與四

皆得位，爲內離互離之地也，不失其時也，艮之道，不以止而不光明也。

艮其止，止其所也，上下敵應，不相與也，是以不獲其身，行其庭，不見其人，无咎也。

其爲艮其背何也，一人之身，以背爲艮止之所，艮其背者，艮其止也，即止之所也，蓋卦自觀䷓來，觀爲大艮，剛柔相與，以合體也，重艮則上下各止其所，于敵應之道不相與也，所以然者，一艮爲背，則重艮亦自爲背，不獲其身也，觀之巽爲得，此則分五剛至三，不見巽也，不獲也，進互震之庭，亦不見其人也，人皆向離明之位，則後者見背，而互坎又幽位也，幽則背矣，是所謂如畫重累人者也，各止其止而不相向，艮之道固如此也，无咎也，咎者上非剛位也。

象曰，兼山艮，君子以思不出其位。

兼，并也，山山并止，各有其位，互坎心，故爲思，思者心之動時也，互震足，故爲出，出者足之動時也，不出其位，止所當止也，三本剛位也。

初六，艮其趾，无咎，利永貞。

象曰，艮其趾，未失正也。

初之爲艮䷳也，艮其趾也，艮以人止爲義，故即一身分象之，而止其初，趾者動足而前之具也，艮以不動爲正，而以柔合四，重見艮身之利也，蓋從明夷䷣觀變也，明夷之初剛至上而柔來也，往既止上，而來亦失位，其咎也，然此固象之重艮初也，故曰其趾，此又以明夷之上柔來止之，乃止其趾也，長守之，未失也，不以爲咎也。

六二，艮其腓，不拯其隨，其心不快。

象曰，不拯其隨，未退聽也。

二之爲艮䷳也，柔正而止，承剛下，則艮其腓也。

蓋從升䷭觀變也。升巽爲股。而二去其非位之剛至上。而柔來艮背下。爲股脛之肉。蓋附足而行者也。乃往者仍爲艮手。不能拯二之隨。三有濟。則又非也。拯救也。援也。所以然者。剛之至外也。不進于上而退于五爲正坎。坎爲耳。以聽受此之正應焉。則是此互兌初所往之所快心者也。乃止上爲艮手。遠不及二。而五爲互震動之終。柔又止焉與此合。則非其心矣。不快者。謂非正坎之通暢也。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

象曰。艮其限。危薰心也。

三之爲艮䷳也。終內艮矣。則艮其限也。限界也。以艮身表列之。而當人位。則其夤也。說文。夾背肉也。蓋以剛界之而别其經絡。爲上下兩艮者也。然以一剛止諸柔之中。爲互坎。則心也。互震動。則不能止也。合上剛。則厲也。薰灼也。蓋從晉䷢觀變也。晉之四剛來三。成內艮。與明夷䷣之離剛并焉。皆離火之始終也。而曰艮其限。則其限也。危其薰灼于心。動而不止也。是所謂熱中者也。

六四。艮其身。无咎。

象曰。艮其身。止諸躬也。

四之爲艮䷳也。得位而安止于內艮之上。則艮其身也。蓋自晉䷢之三柔來此。成外艮。而各止其止以爲身也。躬者。鞠身以從也。謂三本剛位。寓巽焉。而晉之四以非位之剛加柔上。則不遜。此乃遜而下之爲各得之本位。則是止之爲止其身也。乃止乎巽順之躬也。不以无應而有咎也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

象曰。艮其輔。以中正也。

五之爲艮䷳也。尊柔而止。止于互震言之終而附佐于剛。則艮其輔也。輔口頰也。剛位之柔與二

合也。震聲而柔言。進止有序。則不躁。雖柔中而正以之。悔自亡也。蓋從觀䷓觀變也。觀巽剛至三而柔來成互震聲。故爲言。觀爲大艮。此又互艮焉。乃分其巽順之剛至三成兩艮。則止之又止。言有序也。禮傳所謂安定辭者也。

上九。敦艮。吉。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

上之爲艮䷳也。兼艮成矣。則敦艮也。敦倍之以厚也。本觀䷓剛而明夷䷣之初剛升䷭之二剛俱來以合三剛爲兩艮焉。厚何如也。厚而終

艮。艮以成之，則敦艮之所以吉也。

序卦曰：物不可以終止，故受之以漸。漸者進也。

否泰交易之畫皆由遠而近。若否則隨在初上，噬嗑在初五，咸在三上，損亦三上，困則五上，豐則二四，渙亦二四。惟漸則三四相易，柔進于四，迫矣。故名之以漸，亦剛來三而可漸成內離，柔往四而可漸成外坎也。初上再易，則既濟也。其爻之變，則以既濟蠱否易之而見象也。

䷴ 艮下巽上

否六變也。三與四易，成艮下巽上之卦曰漸。

漸：女歸吉，利貞。

彖曰：漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位剛得中也。止而巽，動不窮也。

漸者何也？進也。漸之而進乃吉也。否䷋不交，交而坤變艮為少男，乾變巽為長女。少男求長女，慮其進之迫也，故曰漸之進也。女之歸乃吉也。女以出門為歸，以坤之一柔進于四，得位成巽也。柔不進則剛不來，來貞于三，亦得位為艮止，則柔之往為漸成巽事之功也。功何以見？以三剛四柔之正，而二五之正亦漸分明而正也。是進之利也。所以然者，否之為坤也，天下无邦，至此成艮，則可以望其正而有濟矣。以五之位為巽得之剛，而中以應二，為艮止之柔而正也。艮止而巽順，則動乃不窮。蓋動則漸變，此之止，止其少安毋躁也。巽究躁而先以止，則未嘗不進而進已漸矣。亦巽亦艮而巽于蠱者，近易而皆得位也。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

木之生于山也，順時乃成，故為漸。互離坎于巽艮中，日引而月長也。居賢德，止內也。善俗，風外也。艮成于巽順，以漸民，不敢驟與更張也。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。

象曰：小子之厲，義无咎也。

初之為漸䷴也，為艮止少男。初當剛位，有小子之義，非否坤之柔矣。而厲者，无應而四之柔自得位也。蓋從既濟䷾觀變也。既濟之初剛至上，而柔來也，以外坎之上來止于下，與四互離中合，故有言。轉求巽命以言濟也。然其義在艮初為小子，則非求配之時也。雖无應，固不為咎也。所以象鴻者，卦之自否䷋來也。在三與四易為過迫，故以鴻之漸進，統兩卦而見象也。外巽，鳥也。鳥之隨陽

者曰鴻書所謂陽鳥者也大曰鴻小曰鴈卽昏禮奠鴈所謂有婦隨夫之義者也艮爲山爲止鴻之所止以漸而進有序焉否爲七月之辟鴻未進也時變則進矣爻例二爲北五爲南自下而上自北而南也初爲艮山麓近互坎故于干干水涯也求濟之所亦求濟之義也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

二之爲漸䷴也進而安其所止也艮山半故爲磐磐安固之石也承剛互坎酒食故爲飲食五正

應亦在四柔上故衎衎衎衎徐行而進有所求也蓋從蠱䷑觀變也蠱之二爲互兌初而兌口向外艮之五柔不濟也剛往柔來得正應焉以外艮爲內艮而二之位安而固矣是柔也知止于中樂而需其濟者也吉也不徒附互坎而進以爲飽也

蓋又望于上剛之來初也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也（離去聲）

三之爲漸䷴也于鴻則進于陸也爾雅高平曰陸以合上巽高而皆爲剛實之地也蓋從否䷋觀變也否之三柔至四而剛來成艮也以否之大往小來也至三而盡是夫之征于上冀其復者也此乃近得四之剛而上剛仍在則不復也但離其羣醜而已醜類也謂否坤之柔也否三之柔而四剛來配之爲互離腹之下得實焉則婦之孕也然艮止于內而初无剛以進之則不育也蓋失其育之道也不濟也故凶凶而利者剛來而互坎疑爲寇而匪寇也蓋以互巽爲正巽以互艮爲正艮成艮上以禦之而用其巽順有以保其位爾上剛旣

不復而三自得以保其內則相保者在此艮矣三定而二亦定四遯而上亦將遯故也艮之在外也例有育義若蒙之畜德大畜之畜德皆育其內剛也此在下故不育

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

四之爲漸䷴也入巽初進于木矣蓋自否䷋之三柔來而鴻漸近人也巽木加艮闕上故爲桷椽也謂巽木之得其序者也亦巽以工而成艮宮室之用者也或者互離也離中得坤之一柔以互

巽爲正巽皆順也初雖非應此自无咎也以易在
坤首剛位而耦也義與角類入巽初而得位故卽
木以爲宇之桷相比有序而安之者也所以然者
婦從夫正成昏而廟見乃成婦而此猶互離在外
未成內離也故或之然奠鴈在門漸進矣望而可
卽不失其次者也故得之
詩松桷有梴松桷有舄又春秋莊二十四年刻桓
宮桷皆訓椽无異義爾雅桷謂之榱
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
象曰終莫之勝吉得所願也

五之爲漸䷴也于鴻則進于陵也爾雅大阜曰
陵在艮山之上重見其高進而爲剛尊也蓋自
䷋之柔至二而剛來也以內巽中爲外巽中而
正應焉則此之得配爲婦也久矣三歲自五及二
之數也而不孕者爲互離之上而二在艮止中非
正離也虛見離腹而互未濟焉則非特不育而且
不孕也以四无初應故也不孕則非吉而吉者剛
進及五則終爲將濟者之正位也豈復有勝此巽
高者莫之勝乃所願也而巽得之是鴻進于陵之
所以吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉陸轉平音讀 儀本音娥
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
上之爲漸䷴也進之極也三爲內之極而此與
三同剛實故亦漸于陸猶曰道之有南陸北陸也
二爲北五爲南進彌高而記之以爲候也以偶爻
故卽鴻以舉羽羽之爲言與也蓋自既濟䷾之
柔往初而剛來也以內離之鳥成外巽之鳥則詩
所謂亦傅于天者也進極高之位當風起之圖爲
之儀焉是所可也儀者翔舞之容也翔而後集又
將北鄉焉則巽而下與于初莫不濟矣是上之爲

義乃三四入位既正而有漸進之功者也其吉也
進自有序卽鴻見焉不可以三四交易之迫而亂
之也
序卦曰進必有所歸故受之以歸妹
漸之反對也亦三四相易不戒以漸者柔來剛往
皆失位也故漸言女歸以內坤之一柔歸外成巽
也此言歸妹以外坤之一柔歸內成兌也兌爲少
女在震兄下故爲妹其爻之變則以未濟隨泰易
之而見象也
䷵ 兌下震上

泰五變也。三與四易，成兌下震上之卦，曰歸妹。

歸妹，征凶，无攸利。

彖曰：歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興，歸妹，人之終始也。

歸妹者何義也？乃天地之大義也。舉天地者，著由泰之互彖也。泰䷊本交，復交而乾變兌為少女，故曰妹。坤變震為長男，則兄也。少女歸于內，故其義為歸妹。以乾之終，易坤之始，而人道成也。泰言天地交，此則因人之交以賅天地萬物也。妹之終，即婦之始也。亦震亦兌，而異于隨者，近易而親附之也。

說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

其終始何也？因悅以動，動所歸之妹也。互既濟也而征凶者，泰三剛不當往而往居四，四柔不當來而來居三，皆失位，而三五皆柔乘剛也。少女得寵未有不遺患者，故凶而无所利也。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

雷起澤上，動而易過時也。少女歸長男，所謂寵女不敝席者，不久其終也。蓋互為既濟而上非剛也，知之則知所慎矣。

初九：歸妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：歸妹以娣，以恆也。跛能履，吉相承也。

初之為歸妹䷵也，歸之以娣也。娣，從妹者，本剛位之常而居下，則以之者為從妹而歸者爾。公羊所謂諸侯壹聘九女之媵是也。蓋從未濟䷿觀變也。未濟之上剛以偏來偏位，未就外離上之濟而先為兌悅初也。无應，故為跛側立也。以本位而下履焉，從彖初不敢自異也。禮則然也，故曰能履，即以之合震初而征焉，吉也。吉于與之相承為娣，而奉三柔之于歸于外也。所以然者，女以從人為義，故名以妹，而剛則皆歸內之娣也。謂相次而來以之從嫁也。

九二：眇能視，利幽人之貞。

象曰：利幽人之貞，未變常也。

二之為歸妹䷵也，失位以剛為初所承，不為正離目而為互離之偏剛，則眇也。眇而能視，側目也，猶跛之能履，著其為娣也。蓋從隨䷐觀變也。隨之柔往五而剛來反應，非利也。而利者，柔位而剛，正離之位隱焉，而在未濟為坎中，則幽人也。以外兌中退為內兌中，其貞也。未變其為妹之常也。柔

位而互四剛下為艮人不自顯其德者也蓋女處
父母門內所當隨而猶待年者也
六三歸妹以須反歸以娣
象曰歸妹以須未當也
三之為歸妹䷵也失位歸之而猶有須者也蓋
從泰䷊觀變也泰之三往四而柔來以互兌歸
正兌為妹也而猶為互離中非其家也四以剛附
柔位而先之則是反歸之以娣也故以須須待也
儀禮昏禮告期所謂敢不敬須是也蓋謂之為歸
則當送之于外以為家乃成婦而此猶為妹未當

其所歸之位也
九四歸妹愆期遲歸有時遲去聲
象曰愆期之志有待而行也
四之為歸妹䷵也自泰䷊之三剛互震至此
為外震之初已行矣而失位為互離日之終非正
離也則過其期矣愆過也然四與二已俱得剛則
反濟之候當待正離日于外爾遲待也其行也惟
待初之歸于上即其所有之時也蓋此固互水火
相濟之五也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也
五之為歸妹䷵也柔尊震兌之位也舉帝乙者
著泰之互例從所貴也蓋自隨䷐五之剛歸二
成兌矣而柔來成震以歸外兌為內兌之故而震
兄見焉則帝乙歸妹也乾為衣兌為口互艮為手
衣口之籠手者袂也帝妹下嫁君命之而五為互
巽之上巽順焉引袂以行者娣也柔來轉失位則
是其君之袂不如其娣之袂良也何以良以兌中
決之以依二仍為兌中之媚悅成互離之內偏也

然五固震位之中也二雖反應而五互在坎上月
也二互在離下日也日月相互幾望也泰互歸妹
而歸妹乃互既濟也以其位之貴而行行則將得
濟也吉也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
象曰上六无實承虛筐也
上之為歸妹䷵也過時无應雖得位而未見所
利也蓋自未濟䷿之初柔來歸柔位則女也女
以震動必承筐乃成婦道傳所謂女贄榛栗棗脩
以告虔者也又士昏禮所謂婦以棗栗腶脩見舅

姑者筐之實也而五非坎中之實僅得震器焉則是初柔所承而來者乃虛筐也剛之往初也得位則士也以離之外剛易其柔而成兌羊則刲羊也刲者刲而去之也去初柔則不見坎矣无血也而此爲泰與隨之上柔所在未濟之剛又去至初遠而非應則失所歸矣是上之爲六雖其位而虛也无攸利也

內則炮取豚若牂刲之注去五藏也此蓋以去其初柔爲義也楚語毛以示物血以告殺接誠拔取以獻具爲齊敬也注拔毛取血獻其備物也此无

血則誠不接矣

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

豐之爲大卽孟子所謂充實而有光輝也泰乾之中實往充于四成震動也凡內乾而加一剛者多冠以大如大有大壯是也內乾外艮亦爲大畜且以互乾爲大過矣豐則虛其中而充滿于四故亦曰大亦離亦震而異于噬嗑者此內離正也其爻之變則以成泰噬嗑易之而見象也

䷶ 離下震上

泰七變也二與四易成離下震上之卦曰豐

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐

豐者何也大也泰䷊本交復交而乾變離易中實爲明坤變震易初靜爲動由明使動乾以之而充滿也故其義爲豐

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

其大之者何也泰之乾中王也至四成豐乃王大之也假大也尙此大也四柔至二寓坎憂焉而剛過勿憂者乾變離日得正中則日中也日中之宜宜因泰以照天下也何以照之假剛于坤明見震

動也乾天成離日在下天之下也明以動黃帝所謂日中必彗是也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

宜日中何也內離正而用其明得于內而未得于外也日之方中而剛去在偏則昃也坎爲月月盈亦中也而未得正坎則虧也食虧也謂時之易過也然乾天成離而虛坤地成震而盈一消一息皆時也天地以此而動而況於人乎王之所以因時制宜也而況於鬼神乎陰陽之所以因時消息得

宜也蓋成豐以處泰也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電光發而雷聲隨之故曰皆至皆至則速故以折獄法離明互兌決也以致刑法雷動互巽命也蓋及時而權在也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

象曰雖旬无咎過旬災也

初之爲豐䷶也剛與四合而幸其震動也蓋從咸䷞觀變也泰乾以坤之初柔來中成離日坤之成數十十在中爲十日則旬也而咸之五剛復

來并此爲離初幾于過矣然四爲乾中所與坤配者則配主也而咸五復來往合之則遇其配主也遇之則不過也以柔往五亦泰之柔中所尙又合離中也過旬者加剛于離中而大壯則離失矣災也非豐之所宜有者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

二之爲豐䷶也豐其蔀也蔀分所積也蓋從泰䷞觀變也泰之剛至四而柔來也來而虛其中乃充所實積部分之成震動也離爲日爲目二爲中外震爲器而巽木互成之故爲斗又巽高而二合五之天才則高高在上者天之斗也配日而在天日中見斗也斗與日不並見因往而象著焉所由疑也疑則不信也而孚者乾志由泰而發之以柔位之剛往柔位而震動焉向外擬成坎實也而見斗于天則虛器也猶詩所謂維北有斗不可以挹酒漿者也互巽不果其疑也三欲成互坎之心而不得乃承外震之剛而互巽則坎心得其疑疾也以不見外坎之濟也

漢歷志以閏餘一之歲爲蔀首意蓋以分其所積之始爲名爾然則此亦當與部同音義也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三之爲豐䷶也豐其沛也沛者互兌澤之初也然又互巽風散之而在日中則其所沛乃日中見沬也沬水泡也雨之疎而微者也以巽事而未成互坎水之中故所沛不可大也所謂相濡以沫者也蓋從噬嗑䷔觀變也噬嗑之柔至上而剛來以外離成內離得位有應矣乃復與外震剛比也則非濟也故又申之曰柔之在噬嗑也爲互艮手

之下，則于手爲肱也，而剛來成兌毀折之初，在四之左，則折其右手之肱也，折之以成內離而外未得坎也，則終不可用也，然非三之咎也，三本泰乾之剛所在而正內離者也。

九四，豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

象曰，豐其蔀，位不當也，日中見斗，幽不明也，遇其夷主吉，句行也。

四之爲豐䷶也，豐其蔀也，蓋自泰䷊二之剛至此成震，器正所以見日中之斗也，然以剛在柔位則不當也，其爲日中之斗也，實未見外坎幽之濟而僅見虛斗也，以此非互離之明，轉使外坎之幽不分明也，惟與初合所遇爲得位之剛，則此當遯之而行耳，所以然者，初本泰剛，故稱主夷常也，謂得位常存之剛也，此爲震足初行近于五，則濟矣，雖失位吉也，是所謂斗振天而進者也。

六五，來章，有慶譽，吉。

象曰，六五之吉，有慶也。

五之爲豐䷶也，柔尊以內離來合之以見章彰其內之離中爲豐慶也，蓋自咸䷞之初柔至此互兌口而及巽命，譽也，剛至初已成正離，而此以柔成豐之美，與泰之中柔并焉，震動而有之，俟其濟也，不遠矣，六五之吉，六五之所以有慶也，內離而外艮爲賁，文以飾止也，內離而外震爲豐，章以盈動也，有者，以虛位而見其有也。

上六，豐其屋，蔀其家，闚其戶，闃其无人，三歲不覿，凶。

象曰，豐其屋，天際翔也，闚其戶，闃其无人，自藏也。

上之爲豐䷶也，柔在震極，以豐餘而潤其屋也，蓋自噬嗑䷔之三，以互艮宮之柔至此與泰及咸之上柔并焉，而所見者愈末而小矣，故爲屋，應離鳥而在巽高外，故曰天際翔，詩所謂如翬斯飛

者也，豐而以屋見，則所蔀乃蔀其家也，內離爲家，謂剛往徒積爲內離也，當其柔之在三也，爲互艮，艮者戶也，入也，外離目之所闚者也，此以剛至三爲內離，不見艮矣，闃，寂也，寂无人也，自上至三，三歲之數也，覿，重見之也，四剛失位相比，非互離之目也，四不互離則非濟也，豐而自藏者也，謂積于家以爲豐，徒藉互兌澤之厚，自振其華屋之高，而不能有以濟天下之人者也，所以凶也，謂上剛與四有反濟之權而失之也。

序卦曰，窮大者必失其居，故受之以旅。

豐之反對也。柔往外居正位，內剛成艮止，止離于門外，若寄寓然，故曰旅。亦艮亦離而巽，于賁者，此艮止于內也。其爻之變，則以賁恆否易之而見象也。

䷷ 艮下離上

否七變也。三與五易，成艮下離上之卦曰旅。

旅小亨，旅貞吉。

彖曰：旅小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

旅者何也？寄居也。否䷋不交，交而坤三往五，乾

變離，柔得中乎外也。坤變艮，內順乎剛也。止之在外而麗乎明，由否之小往于五而通也。亨于旅，必附乎明而貞之爲吉，相時而止也。雖小亨，其義則大矣。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。

火寄山上，耀而不久，非所有也，故爲旅。人之于旅亦然，而獄則止于下，尢待明于上者。法離明，以慎所用也。互巽入也，亦刑所宜，使不滯于下也。互兌決也。

初六，旅瑣瑣，斯其所取災。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

初之爲旅䷷也，失位而志卑也。瑣，微碎也。詩所謂瑣兮尾兮者也。瑣而又瑣，不一柔也。本否坤之初，以三之剛艮止矣，而此又得柔也。蓋從賁䷕觀變也。賁之剛往四而柔來也。賁初與四皆得位，取柔至初而剛往得反應，以內離爲外離，值離火初，互兌毁中，皆災也。斯則志雖欲取之而窮，窮于災也。謂否中已變離火，而此復棄其本位而求濟于外，以爲家，轉失所也。

六二，旅卽次，懷其資，得童僕貞。

象曰：得童僕貞，終无尤也。

二之爲旅䷷也，得位就所次也。卽，就也。次者，止于舍也。本否變之艮宮也。蓋從恆䷟觀變也。恆之剛至上，而柔來爲本位，在艮身中而互巽利初，則已資也。艮止，故懷之，而巽又得也。以與艮少男初相比，則童僕也。得之而守于旅，雖五非應，終无尤其柔之過者也。剛至上亦附離之外也。

九三，旅焚其次，喪其童僕，貞厲。喪去聲下同

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

三之爲旅䷷也，得位矣。一剛貞艮而上合以剛

焉其厲也蓋從否䷋觀變也否柔往五而剛來也剛之在否爲休也其次也以柔往中成離火而剛傳在下爲艮止而非應則焚其次也所以然者外既成離內當得坎此雖剛本位而附外一氣爲兌悅不知其不濟則亦以之之過也其傷也以其義在旅而與之雖得其位而又失三柔則喪其童僕也是貞之爲厲者也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四之爲旅䷷也出艮門外矣則旅人于是乎處

焉者也蓋自賁䷕之初剛來而處互巽上比其艮剛也巽入而利有得也兌中實其資也離初剛其斧也皆旅之所藉以處者也然本否變離之剛位而賁之初剛復得之非其心矣心者坎中也謂賁之內離初來將求濟于外而來此又不成互坎則心以巽而不果者爲所處仍否之位而已未得位也應艮初故爲我居巽上故有得亦以巽上而不快也快者互坎之通暢也

六五射雉一矢亡終以譽命射音石下同

象曰終以譽命上逮也

五之爲旅䷷也柔尊爲旅人所依之正位也旅于外而以離明注目于艮山中之互巽鳥則射雉也謂柔中合二也其所以得此雉者蓋自否䷋乾變離剛中去而一矢亡也亡者不中二爲反濟也然至三成互巽之中以順于五則二雖非應已及五之譽命矣逮及也巽命也柔中值兌悅之口則譽也古者士見君贄雉艮手執雉以見君所謂策名于朝者也謂三雖非應而柔則終以出疆在旅而得麗于明及時以權其濟也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易去聲下同

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上之爲旅䷷也失位无應而終寄于外非所以望濟矣凶也蓋自恆䷟之二剛來而轉失也所以然者否乾之變離也成室于外而離鳥亦托其上焉固鳥之巢也賁以內離火而風升于科上槁之始則焚其巢也而恆之內巽鳥又來倍加以火焉則鳥焚其巢也在賁艮之爲旅人也內固有家者也離火之樂也先之笑也及以內離爲外離寄家于外而互兌口失位則離火之憂也後之號咷也然猶爲上剛之不動而成之義如此也若恆則

巽久得中矣以二之柔位爲所據也二柔者牛也巽得之未喪者也乃喪之之易而來與否賁之上并焉則轉失反濟之用矣失其內坎之剛而三又塞互坎之耳无以通內之聲問矣是徒爲兌口上之號咷而亦終莫我聞也凶何如也

周易索詁卷之九

男叻校字

周易索詁卷之十

象山倪象占 字承天 一字暘齋 撰

序卦曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

巽之爲入以一柔在乾初而二三亦疑伏柔柔浸進也在兩剛下故又謂之順其象爲風故又謂之命風以散之也遯爲大巽分二柔至四爲重巽象之主也其爻之變則以需大畜遯訟各易其位以著象皆歸柔于二與四也

☴ 巽下巽上

巽爲長女之卦重之仍曰巽

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命

巽者何也入也其象爲風散入萬物之中有上命下之義焉重之是以申之矣

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

其小亨何也以剛皆巽入乎中與正而重申之志得行也蓋卦自遯☶☰來遯爲大巽內艮止而外乾健未見順也此則二柔往四四剛來二二與五合而四之柔復與初合以之成重巽而柔皆順乎

剛也順之而利利于柔之往也有所志而互兌悅
又互離明焉由之利見大人也謂由此見其承重
申之命之利所在也是以謂之小亨也
象曰隨風巽君子以申命行事
相從而行曰隨下巽未已上巽復繼之申其命以
行所命之事也乾變巽風上之命也內巽爲蠱蠱
者事也此則重巽以申之也互之以離明上著而
兌悅下行也
初六進退利武人之貞
象曰進退志疑也利武人之貞志治也治平聲
初之爲巽䷸也剛位而柔柔進而剛退也進則
浸進四亦柔也處進之位而不遽進巽志之所未
決者也四互兌決而此爲巽初也故疑疑則非利
而利者則爲武人之貞剛位而柔也四亦柔合則
柔之又柔治其武之志也蓋從大畜䷙觀變也
大畜之五以剛位之柔來初貞彖位也武人在三
爲大有之五來履危位而上以剛反應故志剛此
則四以柔合重抑在下矣故志治治者伏而平也
殆後世所謂折節者也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也
二之爲巽䷸也剛據柔位而柔伏也巽木故爲
牀牀者藏也柔藏其內而以剛成巽焉則巽在牀
下也蓋從遯䷠觀變也遯柔往四而剛來成重
巽也柔至四以互兌之口互離之目皆順承五而
用事于陰焉則史巫也禮傳所謂王前巫而後史
者也紛雜也亂也紛若者柔往四而剛來雜居柔
位以擬五而合之紛紜成兩巽之繫也所以然者
遯爲大巽而二又互巽焉此乃分其遯之艮止中
爲重巽則皆巽順矣用此而見吉故曰紛若之吉
以剛得其中也雖非正而合五得利見不以失位
爲咎也巽與艮互有神鬼象焉而此以遯艮往四
成互兌故爲史巫史者祝史也主祝祈所謂道其
順辭者也巫者巫覡也在女曰巫主見鬼者皆以
互兌悅之口而交于神明者也皆陰象也牀下之
義亦女子初生所寢之地也
九三頻巽吝
象曰頻巽之吝志窮也
三之爲巽䷸也爲頻巽頻再也將再遇巽也巽
之志以柔入剛而三剛位也上亦剛則窮于入也

名巽而柔不入爲客也蓋從訟䷅觀變也訟之互巽初而此乃三往四而剛來成其重巽也則又所以爲頻也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

四之爲巽䷸也柔在四以承五非若初之居剛位也蓋自遯䷠之二來此皆柔位也初雖柔合此則悔自亡也以合武人値兌澤之口故爲田田獵也自初至四其數三初失位而此得之故有功以重巽之初互兌之終互離之中皆于此一爻獲

之又大畜與需之柔所在而遯二又并之爲上下諸剛之中也三品也皆由巽事而有之者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

五之爲巽䷸也剛尊貞之吉也蓋自大畜䷙之初剛來爲正而守之也二雖剛合此則悔自亡也以剛之來爲重巽无不利也大畜之柔至初初无剛則无初也成巽之利剛來五則有終也然外艮已成巽矣乃乾初來五而下又成巽焉剛猶中

而不遜非所以爲五之濟也故别于甲而爲庚庚者更也猶春秋之有改卜改之而其事乃濟者也日之者著其離位之當在下也自五至二其數三順計之先庚之三也自五至上又下初以及二逆計之後庚之三也先庚爲癸揆度也後庚爲丁丁寧也揆度丁寧以二之剛退于初而內得離日則禮傳所謂內事用柔日者也蓋在五之吉爲已正之位郎以正正內之剛中而後濟也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上之爲巽䷸也亦以剛據柔位而柔伏也巽在牀下也蓋從需䷄觀變也需之上柔至初而剛來成重巽也在上則位窮无得而喪矣以兌悅之資離明之斧皆在五之下也上雖守乎巽乃正乎凶也與二同象而此凶者二以中而利見上以偏而在外也三以訟䷅坎柔易剛而入四得位上以需䷄坎柔易剛而入初又非位也巽而不順則皆窮也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

巽之反對也兌之爲悅猶咸之爲感感者以心悅

者以言亦以心古說悅通用也大壯爲大兌分五柔至三爲重兌彖之主也其爻之變則以訟无妄大壯需各易其位以著彖皆歸柔于三與上也

䷹ 兌下兌上

兌爲少女之卦重之仍曰兌

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉（說去聲）

兌者何也悅也悅何以亨兌爲悅重兌則內外俱悅也剛皆居中柔皆居外因悅以利其正也上兌爲天澤以互巽順而合上焉順乎天也下兌爲地澤又以互離明而合下焉應乎人也順天應人者所以悅民也蓋卦自大壯䷡來大壯之大兌未均其悅也以五柔至三成下兌則悅以先民也以三剛至五成上兌則悅以犯難也所以然者五柔至三中寓坎焉勞也三剛至五中寓坎焉難也易之而成兩兌不復見有四之險矣忘之也以大壯之內乾而此三失位爲毁折之兌故爲死重離之四曰死如以互兌而不得位也兩兌相悅民其相勸矣大何如也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗偶也兌爲澤重兌則澤相偶也偶者朋友之義也兩口相悅講而習之也互離明之見而巽入其言澤之所以貴麗也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

初之爲兌䷮也爲和兌和者諧也得位而行而四亦兌初合之則諧其兌也諧則信吉矣蓋從訟䷅觀變也訟初至上成兩兌而和也吉而行未可以四亦剛而疑也蓋互巽之中進退爲疑而先之以互離明明則未足爲疑矣

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二之爲兌䷐也爲孚兌孚于剛之志而吉也與五剛合以爲兩兌也蓋從无妄䷘觀變也无妄之二柔至上上亦柔位也其孚也而上剛來二成內兌剛之志也雖非其位悔自亡也故曰信信則不疑亦以柔之往上與五爲濟位而申其悅也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

三之為兌䷹也位宜剛而柔柔來而成兌也蓋從需䷄觀變也需之三剛得位成內乾不待悅也此以剛往四而柔來就家位之柔所在毀乾與上合為兩兌非所悅而悅焉无濟也凶也故曰來兌之所以為凶者三非其位來不當也以此為經之中剛而失之也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

四之為兌䷹也剛在柔位而初无應也商裁度

也蓋自需䷄之柔往三而剛來為兩兌也需之四為互兌口當外坎之始坎勞卦也勞則不寧寧安也以其近三而易之若口商之而安為外兌也其猶有未寧者乎雖非位而介乎坎疾之間為重兌之始則內悅而外亦悅固可喜也故曰四而九其喜也其有慶也以得其反濟之權與二同柔位之剛而互離也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

五之為兌䷹也剛尊以治二也蓋自大壯䷡之柔至三而剛來孚外兌之剛位也孚于去其柔于外而成兩兌也所以然者大壯大兌也五又互兌此以柔往成內兌之末剛來成外兌之中兌復兌焉兩相悅而孚則孚于剝也剝者破也以乾金破大兌震動之柔而位乃當其正也正則何厲而厲者與二合而此在互巽上與二非位之剛同悅也為其以外悅內而有之者也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

上之為兌䷹也得位矣而三以柔合成兩兌之

悅是引之也蓋自訟䷅之初柔來而得互巽以引三之柔也上為柔本位又需與大壯諸柔所在而訟之剛不成反濟復以柔來引柔焉柔過矣內既失坎雖三為互離中而不見外之正離未為離明之光也此上六之所以有不足也

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也離去聲下同

否欲其離始濟離之為言分也乃遷變如隨如噬嗑如恆如益如困如漸如旅凡七變而位尚未得均以濟此則卦為風以散水將入未濟之均位故名之為渙渙者離也離否之爻亦難否之卦也亦

坎亦巽而巽于井者坎在下以散坤爻坒巽之順以成反濟也其爻之變則以損否井各易之而見彖也

䷺坎下巽上

否八變也二與四易成坎下巽上之卦曰渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（上時掌反）

渙者何也離也渙何以亨亨于離否也否䷋不交交而四剛來二坤成坎不終否也故不窮二柔往四乾成巽得位于外也坎為德而巽亦得也故

上同天為風地為水上風而下水風以散水也故其義為渙

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙則无適主矣乃分乾來二為之主而五尊互艮之門闕而巽入焉則以王大有其廟也渙之時若未知王所在者因廟而知王則王乃在中矣禮傳所謂天子巡狩以遷廟主載于齊車是也所以然者坤二歷三往四涉大川也自此成巽木加于水上而進則渙之以巽事而有功也貞之固利也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上恍惚无定之象也故為渙以坎中合五而互震以進坤物焉享也巽上兩剛居天位帝也互艮宮闕以止之立廟也于焉享之知渙之有主而答之以求五之下四而濟也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

初之為渙䷺也順從二也拯救也本否坤之柔而又以柔救之也蓋從損䷨觀變也損初至五而柔來成坎馬也初柔失位而四亦柔合非所用矣而用以救之者用以散損之初剛也初剛至五

為定位而此以坎初互震皆馬也馬主進而初以柔并柔從而壯之以行則順也而四又巽順初也

初之六所以為吉也

九二渙奔其机悔亡（机同几）

象曰渙奔其机得願也

二之為渙䷺也蓋從否䷋觀變也否之柔往四而剛來互震足也震動奔矣遇五剛則艮止宮闕也得巽木之中正蓋机也謂之渙而轉有所凭也否二以柔正易剛宜存悔者而往四得位為巽順之初則剛之來二以散其坤也得渙之願矣悔

之所以亡也
机卽几古几字多省旁木惟左傳晉伐偪陽有知伯投之以机之文則卽此机字也蓋以巽木而別之亦疑本爭中所用云爾

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

三之爲渙䷺也失位得反應宜有悔而无者蓋從井䷯觀變也井之三剛去而柔來也井三以巽順之上求王明而爲身之定位其爲躬也鞠身以從以見互兌悅中之志者也剛往柔來以內巽

爲外巽卽以外坎爲內坎互艮止而渙焉則渙也乃渙其躬也以之應上則順于外以爲志也志在外也蓋有意渙之而不內顧者也无悔也以本否坤之柔所在而求反濟也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

四之爲渙䷺也蓋自否䷋剛往二以易柔則渙其坤之羣而來也得位而渙坤吉之最也二得剛而互大離焉其光之大也乃來非二應而初以柔合則吉何以見也故又申之曰此欲渙其羣而柔來猶互艮之中也否本互艮上以剛往二而柔來又互艮中與震末相繫則非渙也剛往二而此乃分明得互艮也艮爲山山之下則丘也爲其柔止四以承五剛皆定位也風水震蕩時而有此則所謂中流之砥柱也夷常也謂向于否時所念不到此者也蓋內坎旣成則此當得剛以反濟乃復見艮山下之丘焉以五剛之不動而爲內剛中之所不及料者也坎中心思也

九五渙汗其大號渙王居无咎 號平聲

象曰王居无咎正位也

五之爲渙䷺也渙而成其剛尊互艮身之首也巽風散水故爲汗釋名汗涅也出在于表涅涅然也蓋自損䷨之初剛來以兌澤初行巽命而下成坎流无不通也所以然者兌澤不流而艮止全坤不散之故爲損此則震之聲巽之命風互雷作以渙而汗出不返者其大號也猶書之大誥也故又申之曰此本否之乾剛所在而爲損之艮宮闕則王之居也三剛復并而止之爲渙之互艮上則渙自王居也大號渙自王居表沛澤也正其位以正之與二合咎之所以无也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

上之為渙䷺也則渙其血也蓋自井䷯之三剛來而即反應也坎為血外以坎正則上柔其位也乃柔去而剛復逖出于外以成巽則咎也然井之內巽連剛繫焉上其水而不流无由渙之也此則巽在上而坎在下得天風以散之而水乃通行于下也雖失位而反應為害謂坎險也然而非害也乃遠害也逖遠也剛遠出而渙之得成順流也仍否乾之上不以為咎也有待于五剛之遜下于

四而即成其反濟之權者也

序卦曰物不可以終離故受之以節 離去聲

渙之反對也名之曰節以節泰也雜卦傳曰節止也止之為言約也約以定之也泰乾遁易至此而上坎復正將盡濟矣亦兌亦坎而異于困者兌以承坎也純乾純坤後凡六十卦而節以名焉又全易之大旨也其爻之變則以困益泰各易之而見象也

䷻ 兌下坎上

泰八變也三與五易成兌下坎上之卦曰節

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

節者何也約也泰䷊本交復交而乾變兌天為澤坤變坎地為水水在澤上必有防以約之乃不溢互動而止有約之義焉是節之亨也乃三剛分往五而示之節得之矣而二非柔正猶剛中也則苦節也所以然者泰不可過過則侈故宜節然節亦不可過過則苦以泰五至三與上合不為濟而守之不可也為其過則道窮也

說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以

制度不傷財不害民

其亨也內兌悅而外坎險无可悅也而悅以行者節也以之者五當位而中正以之通也蓋泰乾以三至五而坤中得節則天地之節也泰春而兌秋所以遁成四時者也在人才則二五之剛節之于中所以止泰剛之過而制其度也互震動而艮止兌雖毀折不傷財也以偏剛節坤中而一柔下為兌悅兌民也悅而節也坎險而非險兌雖毀而非毀不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水水足于澤也隄防而約之故爲節互震動而艮止則數度當制謹不一也坎德而兌言則德行當議防太過也所謂發而皆中節則索隱行怪皆勿爲之者也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

初之爲節䷻也剛之本位而不動以節而不出也蓋從困䷮觀變也困之柔至四而剛來爲濟之地也來成兌初得正應而互艮門見焉以奇爻則戶也復承互震之庭焉可通矣而不出則以二未得虛而四抵艮止以塞之也知此不出所以无咎也爲泰乾之初所在故也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

二之爲節䷻也互震動而失位宜出矣前遇艮止仍不出也蓋從益䷩觀變也益之柔往上而剛來也柔不當往往在上亦其時也而此非剛位剛來此兌悅中而不出无以爲離之位則失之矣卦至此而尚未得均位故曰失時極也互艮初而耦爻故爲門自初而進以震庭通矣直抵五剛卑與尊敵也仍泰乾之剛所在而三剛已往五故也是以凶也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

三之爲節䷻也蓋從泰䷊觀變也泰剛往五而成節之由也剛往柔來失位无應宜其咎也然使此剛不往五爲節則柔之來也徒以互兌退爲正兌以毀乾則兌口有向外而嗟惜于五爾非三之所悅也惟其節也不嗟矣互震動而艮止約五以中正而合上焉上亦自得位而在艮身外也故曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

四之爲節䷻也則安節也得位而安也蓋自困䷮剛至初而柔來得正應止于泰坤柔所在之位安之也以困之外兌爲內兌而四得坎初互震動之終以通于五而承上也道如此是以爲安節之亨也所謂知止不殆者也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

五之爲節䷻也則甘節也剛尊蓋自泰䷊乾之三以偏來坤中而得位坤爲土書所謂土爰稼穡稼穡作甘者也以兌悅之剛來成互艮止而中故爲甘節以居位之中而成節也柔之往也雖偏位而此則以剛合二爲互頤而適兌口之悅焉有足尚也是以吉也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

上之爲節䷻也得位而无應則苦節也象所謂不可貞者也貞則凶也蓋自益䷩之二至此而

柔道又窮也所以然者蓋柔之在二也與五爲正應至此在五外而轉與三合柔過矣貞大離之上而火盛作苦未見濟也是以爲苦節苦節者以節而貞于窮也然窮而終之悔自亡者此固外坎之上也乃成坎以正而待二剛之至三以濟者也

序卦曰節而信之故受之以中孚

此亦自反對之卦也諸卦彖之言孚者七爻之言孚者二十八又有罔孚非孚而中孚則直以名卦則孚于中者有在矣蓋卦自重離合并也重離內得位而外不得位此則并之爲大離而二五之剛得中也所以然者重離之內離分爲此之初三五其外離分爲此之二四上皆用剛以中而孚也其爻之變則以訟无妄大畜需各去其偏柔而歸于中也

䷼ 兌下巽上

下兌上巽逆合成大離之卦曰中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

中孚者何也柔在三四居卦之內爲中之名也而二五剛俱得中又以合三四之中也下兌而上巽

兌悅而巽入所謂孚也孚者信而合也兌在地則爲氣巽在天則爲風風氣一也相合而感于中和若孚字然久則化矣中互頤之互坤乃邦也四剛包而化之也上風行而下澤悅也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

其爲豚魚吉何也三四兩柔相比在中著其爲重離䷝之合象也半坎而柔在剛位爲豚外離之五是也半坎而柔在柔位爲魚內離之二爲互巽是也二物者各具性而不相孚者也此則豚下于

四剛而柔矣，魚上于三，柔而剛矣，以二五之剛合之，使相反而各易其性焉，則信及豚魚也。且其孚之利也，于訟則以初至四，于需則以上至三，皆涉坎險而孚之成。兌澤以合巽木，虛其中，有若舟焉，是乘之者之所利以濟者也。故其爲中孚之利貞也。自二五得剛中，而以四應初，以上應三，應之而重以剛包柔于中，則應乎天也。天包地而无不孚也。兌悅巽入，則口不言而中自信也。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

澤上有風，風被澤也。大離之明，互震動與艮止，所以定獄也。兌決爲死，又口議而合巽生之德，以援之緩其死也。中有所信故也。

初九：虞吉，有它不燕。虞同娛

象曰：初九虞吉，志未變也。

初之爲中孚☴☱也，得位而虞，虞自吉也。何以虞，爲兌悅，初而孚四之應也。蓋從訟☰☵觀變也。訟初往四，兩得位也。有他者，四本需之柔位也。需上亦來于三，則兩坎之酒食已交變矣，不燕也。其于剛得剛位之志，則未變也。蓋此固重離之初之剛，而又需之剛初也。

九二：鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之。和去聲好上聲靡音米古與摩通音磨左傳靡鼎而反注云近也而摩則迫也與近義同此則字兼數義故又作縻縻繫也與和叶當讀摩皆平聲而轉去也

象曰：其子和之，中心願也。

二之爲中孚☴☱也，剛孚五也。失位而以中合中，則心之所願也。蓋從无妄☰☳觀變也。无妄之柔至四而剛來也。以互巽之中來爲互震，初感兌金之氣而色白，復合五之正巽中，皆巽鳥也。故爲鶴，卽順承上風以振其聲焉，故爲鳴鶴。在外高翔遠引之鳥，而來居于互艮山之下，兌澤之中，則鳴鶴在陰也。詩所謂鶴鳴于九皋者也。而柔之往也，爲互艮少男之中，則鶴之子也。同一震聲和之也。然四非二應，而二與五合，巽生之德以爲中，則其子固所謂以聲交而孕者矣。故復申其意以告之曰：我固兌悅震器之好爵也，我有此剛，而以柔至四成巽初焉，固我之所與于爾者也。爾謂五也。吾之于爾，孚而靡之矣。靡者近也，縻也，巽繩繫也。從風而靡也，不以爲剛也。我之有此，所謂中心好之，曷飲食之者也。忘君臣之分，訂肺腑之盟，而爾之我之密之至，乃孚之實，不徒虛聲相應也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌.

象曰或鼓或罷位不當也.

三之爲中孚䷼也剛失位而得反應也蓋從大畜䷙觀變也大畜之五來三而剛往成巽得其得于上者乃敵也或鼓之震動也或罷之艮止也或泣則需訟兩坎之後也或歌則今變兌口悅而震聲長也所以不一其情者三非柔之位而求孚焉以位之不當而然也失其經也.

六四月幾望馬匹亡无咎.

象曰馬匹亡絕類上也.

四之爲中孚䷼也得位而初應也以半坎而比三柔于中成大離則半月而日照之雖偏位幾乎望之滿也蓋自訟䷅坎初來四則馬亡其匹也匹謂坎馬之上下兩柔也其類也絕之而上至比也初已來則非訟之險矣无咎也.

九五有孚攣如无咎.

象曰有孚攣如位正當也.

五之爲中孚䷼何如也尊剛中矣故不言中而舉孚自有以成其孚如彖也蓋自大畜䷙之柔至二而剛來爲外巽之中以正艮成互艮手之拘而五與二上下相孚又震動而巽以繫結之攣然同心而合體也大畜之三之以偏至中又本需剛所在也无咎也位正而當五以孚也.

上九翰音登于天貞凶.

象曰翰音登于天何可長也.

上之爲中孚䷼也剛失位而貞之爲凶也蓋從需䷄觀變也需柔至三爲兌口而剛來成巽巽爲鳥而反應于三之震聲則鼓翼而協時有聲者翰音也自兌口而振登之于巽高之天位則翰音登于天也需以待時而鳥之成巽文德孚時而鳴

者雞也故禮傳雞曰翰音然雞本在內順伏司晨之畜而其音乃反應互震于外而貞之不知爲大離之末天已曉失次矣不可長守矣蓋柔往剛來兩不得位又本无妄與訟之上剛所在求孚而不濟也凶也以卦惟三剛三柔乃均此則多一剛且在五外于以行權又不得其中也.

序卦曰有其信者必行之故受之以小過.

此亦自爲反對之卦也一大坎也四剛在中爲大過若頤乃大過之對而不言過者兩剛居始末也四柔包兩剛而曰小過者陰不宜包陽也凡五陰

之卦，如復師謙豫比剝，皆不言過，坤爲主也，四陰如觀臨亦然，此則四柔分居不成坤，而校之三大三小之配，則過一小矣，蓋卦自習坎合并也，習坎外得位而內不得位，此則并之爲大坎，而二五之柔得中也，所以然者，習坎之內坎分爲此之初二五，其外坎分爲此之二四上，皆用小以中而過也，其爻之變，則以明夷升萃晉，各去其偏剛以歸三四也。

䷽艮下震上

下艮上震，逆合成大坎之卦，曰小過。

小過亨，利貞，可小事，不可大事，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。上如字，下上聲，後同

彖曰，小過小者過而亨也，過以利貞，與時行也，柔得中，是以小事吉也，剛失位而不中，是以不可大事也，有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。

小過者何也，柔過也，柔爲小，謂多一柔也，小過何以亨也，以小者過而利其正也，四柔之卦凡十四，而時行至此，兩兩相承，柔乃得中，所謂貞也，蓋卦自重坎䷜來，重坎之外剛得位，而此乃失之，則小之利矣，惟其柔正，故以小之事爲可，而剛則否，不可大事也，以失位也，且以象觀之，中實外虛，有飛鳥之象焉，以兩剛相附爲起止也，互巽風鳥也，互兌音也，音在上而風散于下，飛鳥遺之音也，不宜上，震動而五柔也，宜下，艮止而二得位也，上逆而下順也，吉之大，則以艮成震出，逆往而順承，爲八卦運行之終始也。

象曰，山上有雷，小過，君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

山上有雷，其聲不震，有之者小也，是以謂之小過。

以大坎之險而柔皆中，互巽順而兌悅行之，過乎恭也，以大過之厚葬而此柔勝，則情摯，喪過乎哀也，以頤之坤物盛于中，而此分柔于上下，則用過乎儉也，所謂與時行也。人登高山出雲雨之表，則雷聲轉微，後世有記之以詫奇者，然而此象已見其旨，則象无不包，亦理无不具也。

初六，飛鳥以凶。

象曰，飛鳥以凶，不可如何也。

初之爲小過䷏也，柔失位而四反應焉，任三小

之下而過也。蓋從明夷䷣觀變也。明夷之四爲坤初，未嘗過也。剛往柔來爲艮，初在二，柔下，則過矣。明夷之爲鳥也，剛垂其翼，不飛也。去此爲互巽，鳥乘風以起矣。而此轉失剛，得反應，是以之者飛鳥也。飛鳥以之，使過于柔也，凶也。如之何其可也。以本彖之初柔所在而又過之，其經失也。

六二，過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。

象曰：不及其君，臣不可過也。

二之爲小過䷽也，以柔合五，宜有咎，而不爲過也，无咎也。蓋從升䷭觀變也。升之剛至四，以互

震爲外震，卽以內巽爲互巽，而生生不已。成艮少男也。巽順相係續而引之，詩所謂振振繩繩，宜爾子孫者也。是此小之過，過其祖也。而五非剛應，五爲互兌悅之老婦，當尊位，則祖之配也，妣也。柔庇其下，而此以艮中得位之柔合之，則遇其妣也。遇五以見小之過而艮男蕃引也。然在彖則五本柔尊，而升剛之往也，至四而不及五也。故又申之曰：五尊者，君位也。剛旣不及之，而以柔遇柔，則遇其臣也。臣而遇之可也，臣而過之不可也。以此小本升四之坤柔遜而下之，以止臣位之中而合五，未

之敢有過也。

九三，弗過防之，從或戕之，凶。

象曰：從或戕之，凶何如也。

三之爲小過䷽也，小者弗過也。以剛爲艮止而防之也。然而是剛也，則又有戕之之凶焉。蓋從萃䷬觀變也。萃內坤而剛來易之，不使小之過，是也。乃又爲互兌之初焉，或者互兌也。方得位而四剛從而加其上，轉失外正兌之五剛，則由此剛來而柔往傷五也。何如其凶也。以此本明夷與升之三剛所在，而萃五又并之，剛過重也。

九四，无咎。弗過遇之，往厲必戒，句勿用永貞。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

四之爲小過䷽也，失位矣，而无咎也。剛于此使小者弗過也。蓋自明夷䷣之初來而反遇之，可也。位不當也，往應則危，故必戒。戒其勿用以往也。以此本萃之剛所在，而升之二來，又來爲外震之初，而失位，明夷之初復來永守之，是兩失之，而終過也。必戒者，震言已動于外也。勿用者，艮力已止于內也。

六五，密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

象曰密雲不雨已上也（上時掌反）

五之爲小過䷽也柔尊无應上震動而下已艮止也幸小之不過而來五也以兌澤之氣巽風升之兩剛互焉則密雲也艮止于下則不雨也蓋自萃䷬之五剛至三爲內艮而柔來成互兌也兌爲西方四與五半離爲陽明之地西郊也我者內艮身也萃之兌剛至三成正艮而柔來仍爲互兌見密雲焉則由三得位而此小已上也已上則不致偏過也然三之于五非應也故又申之曰五之于二也但以一剛矢弋取之于穴爾穴者艮山中

之柔也以巽繩繫矢故爲弋以柔合柔皆爲臣乃震中而爲升與明夷之柔所在故爲公彼者對我而言以艮人也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是爲災眚（離去聲）

象曰弗遇過之已亢也（亢去聲）

上之爲小過䷽也不以柔得位而三應爲遇也此乃過之也小者已亢于上也亢者過之極也蓋從晉䷢觀變也晉剛至三而柔來也晉離鳥在成巽鳥兩翼之飛而上得其柔乃離之也離罹也因巽繫而罹于凶也晉剛去則離不成離也爲之

災是也災者天火也三剛應而四剛加之坎不成坎也爲之眚是也眚者坎心疾也皆以震餘之小已過而有此凶也以明夷與升萃之上柔所在而晉之上剛又去而失其權也

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

自乾坤立便有既濟未濟之均位而剛柔各有偏勝未之能一也故皆以位取之而得名義黙寓其濟焉惟否泰則三剛三柔均矣而位未均也各九變至是而後均焉變化之數周而理无不備蓋交易變易不易之道三者皆具而全易之統可會矣

故以其局言則乾坤坎離上篇之始終也既濟未濟下篇之終而統上篇之始終者也蓋水火不相錯卽坎離也二五各歸上下則否泰也以既濟之二四上歸未濟則純坤也未濟之二四上歸既濟則純乾也

既之爲言盡也不言盡濟者穀梁子所謂有繼之辭是也范甯曰盡而復生謂之既則此之卦義終復有始矣既濟自泰來其爻之變則以咸泰益正易之而見彖也

䷾（離下坎上）

泰九變也二五正易成離下坎上之卦曰既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟者何也既盡也濟者成也三才皆一剛一柔獲相成也乾坤之立所以思相成也變而求其濟者凡六十卦至此則亦爲盡濟矣何以濟以爻位之各當也泰䷊之往來純交也此以泰五歸二而二往五則四上有中而皆亨矣故曰小者亨也內柔中爲離正外剛中爲坎正自此初三四上皆

利而貞之也然柔有三而內之柔中爲其初剛有三而外之剛中爲其終柔之初而以剛進之吉也剛之終而以柔止之則亂也蓋卦位以均而盡濟而陰陽之道不能以此窮也道窮則變故必反之而以未濟終焉

三陰三陽以相配爲濟而既濟轉以窮而亂何也天才當以剛包于外也乃不能也數也此天地之所无如何者也聖人之所无如何者也所以然者卦凡六十四而爻有三百八十四聖人以此包舉萬物囊括萬事而繫以辭非有所準焉則无以用其智而著吉凶悔吝之象也以乾坤始以既未濟終而其中之參伍錯綜極所變化者凡六十二卦至一剛一柔相均而後盡焉數窮而理備矣然天地間之人之事固不能使之一无所憾者亦勢也故雖既濟而其終已不足乃歸其无窮于未濟而中互水火之濟者又宛在也斯太極之縕之循環无端者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

潤下炎上氣相交也故濟然濟亦慮其盡也水足克火患當防也思其豫不敢安也以其互則又未

濟也

春秋左傳火爲水妃又外傳曰水火之牡也此水火相配而于三才各得位故爲濟也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

初之爲既濟䷾也即濟以著義也坤爲大輿離爲輪初剛動于地而應四坎水初坎馬而二亦互坎初故濡尾蓋從咸䷞觀變也咸四來初則曳其濟之輪也以互巽繩之上來引之也柔往則濡其濟之尾也咸僅感而此盡交矣不以互乾中來

而爲咎也此本泰之初剛所在也无咎也

六二婦喪其茀弗逐七日得（喪去聲）

象曰七日得以中道也

二之爲既濟䷾也得離正而爲坎正之配也葢從泰䷊觀䷓變也泰五之柔來成離中故爲婦而在泰則剛中蔽之故爲茀乾中爲衣而蔽其輿所謂容車之帷也一剛往五則喪之矣離爲雉故爲婦之茀詩所謂翟茀以朝者也茀喪而婦見則由得婦而喪其茀也有所喪而弗之追求者柔得中婦道也由泰以之者也以陽行故著曰七者陽之數謂自二三四五上又自初至二計爲七也逐而得之則仍內乾之泰而非既濟也故弗逐柔已正莫之動也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

三之爲既濟䷾也用濟師也以離之外剛爲甲戈應上柔而勝之也據殷易坤乾則三猶泰位也故爲高宗離明之極以伐坎幽之上故爲鬼方克勝也克之而三年何也自三至上其數三爲上應也葢從益䷩觀變也益震之柔不盡濟取巽高之上來爲三之主而外乃成坎坎爲勞卦所以見其憊也亦以見欲濟者之難至九變然後得也小人者益三之柔互爲艮人初而失位也用小人不濟也得剛來而并泰之三剛所在則盡濟矣

竹書紀年武丁三十二年伐鬼方三十四年克鬼方此象乃實徵也以義言則鬼之爲言歸也益三之互震柔當歸上而位均亦未濟之四之互震柔當歸初而位均也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

四之爲既濟䷾也得位而應可无疑矣乃有此柔而轉以爲戒者葢自咸䷞之剛往爲內離之初而柔來爲外坎之始也咸以互乾中而互巽繫之成兌悅全體之衣也憧憧思濟而去其中幅以至初則繻也繻者裂帛也需而輸之也卽以初柔來補之爲正應則是以繻而有此衣之袽也袽者故帛也如其故也謂此本泰坤之柔而又濟以艮初之柔也濟此而在正離外則終日也爲互離中當互坎外坎之交而近尊則所謂四多懼者也其戒也以此亦諸柔之中而不若內離之正而安也

又爲互未濟之五而不若外離之中而尊也位雖定而終思濟之之難也如此是遜此乾中之不能无疑者也

左傳紀裂繻字子帛所用繻字名義當可爲此之一証葢裂帛爲繻古既有此字不必援棄繻事謂漢世始有此物猶笄之爲簪他經偶不見要非後人所始名也注疏本改作濡就濟水故也衻字亦无別見說文引作絮云縕也一作袽謂塞漏孔之故帛當亦是據此爻之舊訓取釋之又變其字爾然古易又作茹京房又作絮也又方言裂帛爲衣

曰襯或與袽義近而字異均之无關要義此自因彖成文當依通行本也如說文以夕惕若厲爲若夤乘馬邅如爲驙如艸木麗乎土爲麓乎土其文蔚也爲斐也及此爲需有衣絮皆不必以字異疑者至以晉爲晉巽爲顨艮爲𦣞則篆固如此矣若漢以來所傳易文字句及鄭康成諸家異字則別本自存茲不一一附見云

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五之爲既濟䷾也以泰䷊之乾中濟此成剛尊也東鄰者二也西鄰者五也泰剛之在二也以乾金實離中是殺牛也彖而爲泰不如以剛來五而濟其時祭之用也夏祭曰禴五其位也祭則受福謂互兌初至此實受之也互兌澤于離腹中福也故曰吉大來謂吉于內乾之大來于五也凡爻位二爲北三爲東四爲西五爲南東之鄰二也西之鄰五也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

上之爲既濟䷾也柔雖得位而不得爲終也葢

自益䷩之上剛至三爲互坎中而柔復來爲正坎上上者首也位盡濟矣而以坎水柔終其上則濡其首也濡首之危以其柔不足爲天才之終也不可以久恃也以本泰與咸之上柔所在而益又去其剛以濟內卦之首也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

既濟之反對也乾上坤下天尊地卑爲豎立卦之正象而重交故泰先于否離南坎北陽明陰幽爲平運卦之正象而不交故未濟後于既濟猶否之後于泰也終者對乾始也原始以要終也然而有

未終者存焉故謂之未濟卦自否來至此亦均矣其爻之變則以損否恆正易之而見象也

䷿ 坎下離上 否九變也二五正易成坎下離上之卦曰未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也

未濟者何也亦一剛一柔之配與既濟相反也而亨何也否䷋不交交而坤二至五得柔尊成離中也得中而不言尊位非其位也不與內坎中爲得者險不可以敵尊也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

小狐汔濟何也否䷋之二三四互艮艮獸故爲狐二爲艮初柔則小狐也以互艮止止之山下則不濟此以二往五庶幾濟矣而居五中則未出也未出則未爲盡也出中則不得均位得均位則不出中柔往乾中而剛亦來坤中坤變坎而柔在初則是求濟而濡其尾也既濟以柔終而止則此當以剛續之乃先得柔焉則是不續終也然六爻俱不當位而剛柔俱應此名之所以同爲濟而得其反用之權者也

終六十四卦而以狐見于彖者狐性多疑筮則取于決也小狐且濟于人何有蓋亦示人以用易之旨也

物之陰陽互見者惟龍與狐龍得純陽之氣而居陰狐得純陰之氣而居陽皆能出入人鬼之間而變化者也不測之理明見之物以變易明其不易也于象既然則交易而變化有非一詞一義所可盡其用者概如此矣故曰書不盡言

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下性各有所在不相及也故爲未濟然乾上坤下之否交易其中爲離南坎北則各得其方也別其物于各居之方一卦之象也其互亦既濟也因此而見仍歸乾上坤下離南坎北之位則全易之統也

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也 極即正之入聲

初之爲未濟䷿也柔失位也未及輪而先濡尾則反于濟矣蓋從損䷨觀變也損四至初以求濟而轉入坎尾其于位則均而剛去反應則初之

吝也殆未可知其所終極矣以位之失也自此而一柔一剛之濟无不相反也以本否之初柔所在而損剛又去也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

二之爲未濟䷿也蓋從否䷋觀變也否之五剛來爲濟而得互離之輪轉藉互巽上曳之以行也剛非位而貞之爲吉也中也內中中而應亦中以之行爲皆正也蓋仍互水火之濟也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

三之爲未濟䷿也終內位矣以其爲未濟而征又失之柔不當也凶也蓋從恆䷟觀變也恆之三爲互乾中往而反應也反應則非所利而利者上柔歷剛位涉大川而來乃并否之柔以濟內坎之終也蓋互既濟之離中而均也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

四之爲未濟䷿也蓋自損䷨之初剛來而貞之爲吉也仍濟其互坤中悔可亡也所以然者在損爲互震終而此則以剛震之用反應以伐兌之初而取其剛以來也內坎爲北位則其初爲鬼方也四至初三數也剛來成互坎以實互坤國之中賞也賞者尙之以貝也本柔位而二與上之柔位皆實之以剛則有賞于大國也以相間之坤而大之也蓋剛之志行于此而權得均濟與否之四并則上離下坎之界皆分明也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

五之爲未濟䷿也柔正而吉也蓋自否䷋之

二來對易而各中相應无所悔也所以然者否之二以君子而不利其貞者也來而獨著其離明焉則君子之光也光何以孚以乾天之位當離日之中有以及下之諸柔而无不照也則光遠而自他有耀者也故曰其孚也乃其暉之吉也以其孚損與恆之柔而并之而爻皆反濟又爲互既濟之終也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

上之爲未濟䷿也又何以有孚也孚于與三應

及坎酒而飲之也雖失位无咎也蓋自恆☰☳之三來易而又得濟也恆之上在互兌口外无所有也此則往就內坎水之終又互坎始雖非實位乃飲酒也然位无不孚而剛之來上也爲首以之反應內坎之上則濡其首也有孚乎失之矣所以然者恆之二三四互乾去泰不遠也故貴之曰恆以求孚于濟而失之于此與否損之上并焉則是其孚也正所以爲未濟也夫飲酒宴樂所以[illegible]逆過而濡其首焉少所節矣節約也知有以約之乃爲不失如之何其失是哉

周易索詁卷之十一

傳 注疏无傳字後同

象山[illegible]五山天一撰

此第六翼也繫辭者文王之彖周公之象明卦與爻之義而繫于卦下者也孔子因而翼之謂之傳凡翼彖與爻之辭者已分著各卦之下而此則通論其體例故別爲一編而三致意焉史記謂之大傳是也蓋彖爻中剛柔往來之旨有未詳其所以然者卦義詳而名德物理可舉因以及揲著之法推演之數而原其要于聖人得象得辭之由而神其用也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

斷去聲見同現

此即後所謂乾坤爲易之門也卦有乾坤不言天地而其象即天地之象也有其象則尊卑可知知尊卑則貴賤可知由有一定之位也乾爲陽故主動坤爲陰故主靜有常者其位也而一陽不可以

名乾故以剛斷之一陰不可以名坤故以柔斷之斷之者謂其往來不常有參錯也惟不常而吉凶生焉由其類之聚自有方也方者剛柔所處之定向也羣之分自有物也物者剛柔所得之定理也葢皆由變化而現也變者自此至彼也化者成某卦也摩迫切也謂陰陽相索也盪推致也謂八卦相演也卽變化之由也鼓潤運行者象之著乎天者也男女者形之賅乎地者也皆成之于乾坤之道葢由天地而生人物于其間也

右爲章之一先儒以篇長故分之然各不同今亦

按大旨而次第焉凡上下各十章要之書不盡言言不盡意夫子固不僅爲彖爻繫辭發也學者于諸傳亦當知之矣

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣大始之大音泰易去聲後凡易簡對舉者倣此

此卽後所謂乾坤爲易之緼也乾坤之用資始資生者无窮而其要則以易簡該之易簡者卽後所謂貞夫一也乾之專與直也一健也易之道也坤之翕與闢也一順也簡之道也其易其簡卽雜卦傳所謂乾剛坤柔也義有分表而立本則一先舉其要而後漸次申明之傳之體例大槪視此謂以一易一簡行之而其理舉也德業者由所生而擴充之者也知其所知好樂而固之謂之德故可久從其所簡積累而恢之謂之業故可大合剛柔之理以得之而有守有爲謂之賢人謂其位有常而從而成之者以均則濟也葢皆由乾坤而成萬事于其中也

右爲章之二

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利樂音洛

此繫辭之例也有卦有象矣非辭則吉凶不明故繫而明之所以明者由剛柔相推而生變化也變化之有吉凶動之已定者也吉凶之由悔吝動之

先見者也吉凶由天悔吝由人所以致之者无他相推之象有失得也陰陽進退晝夜運焉準以六爻而萬變以形由其動之有道也三極者天地人之位也六爻分三才之位而各有其極欲其一剛一柔得均以濟之道也蓋必就其序則居之安也故學易則觀象玩辭用易則觀變玩占玩之而避所爲凶者以趨吉而已吉何自自天助也卽易辭以斷之也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

此著繫辭名爲彖與爻之義也詳論其辭之指既已不同而必歸之于无咎乃有濟也咎者位所存有不當而應者尤其過也猶可免焉則无也齊比並也介所止之際也之者往也

右自聖人設卦起爲章之三

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

此卽上章而言其故也準于天地謂以仰觀俯察而知之也彌綸者周徧而不遺一緒者也文者明昭于上者也理者幽達于下者也

原始反終故知死生之說 說如字

死生者天地間幽明之故也而其說則在易之原始反終知之

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

鬼神者生死幽明之道也而其情狀則在易之精氣爲物游魂爲變知之所以然者精聚而物成焉謂其有所馮也則已成之卦也魂升而變兆焉謂

其无不之也則又成之卦也皆以一氣爲終始而體物不遺者也

與天地相似故不違

準之故似之順時而動也

知周乎萬物而道濟天下故不過 知同智

以之照物各適時中也

旁行而不流樂天知命故不憂 樂音洛知如字

以之處己各守等次也流類也旁從旁傍之也

安土敦乎仁故能愛

以之培物各敷惠澤也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

幽明生死鬼神皆仰觀俯察于晝夜而通而知之故其神妙之用非有隅可限也无方也而易之位未有跡可據也无體也

右自易與天地起爲章之四

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知者句知字俱同智不知如字鮮上聲

所謂天地之道者何也一陰一陽之謂也得其氣

而爲萬物之靈者人也故繼道而見善焉所謂元也具善而見性焉所謂貞也道在人而人各有見就其性之所存而分焉以見其亨利則仁者與智者也蓋資其剛柔之道而能體會之乃各有所見者也見之者知之者也日用之而不知是以有偏勝之悔吝而得其中者未之多也中者君子之道也君子者聖人也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神數音素

此申易簡之道也顯諸仁者乾元之動无不明示也藏諸用者坤貞之靜无不待發也動靜往來振作萬物無爲而成不在物物爲之顧慮此其德業之所以盛大也德者貞元也業者亨利也業本于德德以成業隨在生生而不窮則易之象也皆由易簡之旨而極推其既往之數乃默知其未來之事以成占者也而其理遂不可測則所謂聖而不可知之謂神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此承生生而言也乾易坤簡言之似邇而所以充之則遠也徒言廣大而不求靜正則不知同天地而備萬物于其間也是故動靜著而乾之靜專動直一易也坤之靜翕動闢一簡也專主一也直不橈也翕合也闢四開也配者法其象而合也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此舉德業而總歸性善也崇與廣者君子進修之功也知崇尊其所聞而高明也禮卑行其所知而廣大也存其所存則所由不失其要矣

右自一陰一陽起爲章之五

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾仕責反同嘖

此舉爻象之例以明變化也即後說卦所取者也一象也合之于互則推類而不窮于以切人事而

見道焉故鉅細不遺所以前民用也賾煩多也物宜者從卦名義而擬之以所象也卦義不同象因而變則所包不可以一言了也故謂之賾此得象之要也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

象非可執一也爻動而見變焉動則會不動則无可會也不會則无可通也典禮者會通之實跡也會通者亨也此明爻之要也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化惡烏路反

有象與爻乃所以見易聖人有以擬之而後言則象乃天下之賾之至者也惡厭也厭之則象不得矣有以議之而後動則爻乃天下之動之至者也亂失條理也亂之則爻不明矣此所以成變化之故也故下文即取象之賾而動以觀其會通者證之文言之一也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎應去聲行去聲見同現

中孚之二剛失位而以中得乎有如此者

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷去聲

同人之五剛得位而以中相樂有如此者斷金謂合而能決堅也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣（錯、措同）

大過之初柔失位而以小致大有如此者

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也（語下皆去聲）

謙之九三剛得位而以下衆得應有如此者

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾之上九剛失位而動不可亢有如此者

不出戶庭无咎子曰亂之初生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

節之初剛得位而以愼密爲節有如此者春秋陽處父之見殺亦其驗也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解之三柔失位以懈緩招患有如此者是皆可以觀象玩辭者也

右自聖人有以起爲章之六

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛（大音泰揲音設奇音基扐音勒）

此舉筮法也衍推演也洪範所謂衍忒是也凡數起于五五者天地之生數也卽此而行之爲太衍太衍者數之先也五數而十之十其五亦五其十皆五十也而虛一不用其用者四十有九則數有所藏而變生矣于焉卽分之爲二以象兩儀又掛其一以象三才掛者懸也懸之左手小指也蓋參之以人事也于是以四數揲之以象四時揲者連擬之也揲餘之數有零焉又歸于扐扐者謂仍扐之指間也是數也其餘也象四時之餘而成閏也五歲中則再閏矣故以前法再扐推之而爲二變得其餘焉而後復推而掛之爲三變又得其餘焉于是取奇扐所合而并數之而奇耦之數見是爲三變而得一爻九變而成一卦也

揲法具詳焦氏易林中卽筮儀也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

所以有五十之數者天地之數也凡數生以五成以五總爲十而陽與陰各半則天之數五地之數亦五也天陽奇故五其五則爲二十五地陰耦故六其五則爲三十是五位相得也五位者五行之位也卽以天之奇數一三五七九合之亦二十五也卽以地之耦數二四六八十合之亦三十也是又各有合也以此而總天地之數其爲五十有五虛其五而以五十爲太衍之數又虛其一而用四十有九焉則虛者凡六爲六爻之數也所以成變

化而行鬼神之幾者此也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也朞音基

策者籌也卽上所用以記數者也禮傳所謂策爲筮也卽後所謂蓍也此以一策當一爻則陽策爲乾之策陰策爲坤之策也陽數九九之大數在一卦爲九十重一卦則爲二九一十八當得一百八十其小數以四九乘之當得三十六合之爲二百一十六之陽策也陰數六六之大數在一卦爲六十重一卦則爲二六十二當得一百二十其小數以四六乘之當得二十四合之爲一百四十四之陰策也大數者十也蓋每策具一天地生成之數也九爲陽每爻有三陽則一爻當得三十之數也小六爲陰每爻有兩陰則一爻當得二十之數也小數之以四相乘者揲之四也內外卦之數總合之得三百六十當歲之一期之日也書所謂三百有六旬有六日以閏月定四時成歲者此乃以其餘之六數備一卦六爻之虛位則又與五十五而虛其六數惟用四十九者合也此卽後所謂周流六

虛者也以虛得卦而爻之用乃不可測也于是以二篇六十四卦之爻計之凡陽爻一百九十二每爻從陽自變爲四九三十六則得六千九百一十二策焉陰爻一百九十二每爻從陰自變爲四六二十四則得四千六百八策焉合之乃萬有一千五百二十當萬物之數也皆爲六爻中之虛數而營而得之以知將來者也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之

所爲乎〔長如字行去聲〕

營者經營籌度也四營者一分二掛三揲四扐也四營而易儀成是以三變有一爻也又三變得二爻又三變得三爻以成卦也二九得十八變而成重卦蓋皆以八卦而小成以成之者也以是引伸觸類顯明其卦之道神化其卦之德行而能事爲神助矣祐助也神不言而卦代言之皆以太衍之數知之者也

右自太衍之數起爲章之七

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

此總舉易義之所取也尚辭者言成章也尚變者動有所宜也尚象則觀器可以知所制也尚占則卜筮而得吉凶也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此〔嚮同響與去聲下同〕

此申尚占也所謂以前民用也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此申尚辭尚變也一乾一坤之卦以一三五奇數參其間與二四上耦數爲伍以之變其數也參同禮傳毋往參焉之參伍同左傳伍承彌縫之伍謂錯綜爲六爻也錯交也綜貫之也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此即所謂不與聖人同憂也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此結上道之四以明用之神也幾者事理之兆也縕于包羲之卦而文王周公發之以賅萬變極天下後世皆不能出此數者也

右自易有聖人起爲章之八

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

此原數之由來明易之本也筮既以太衍之五十究其用又以天之五數地之五數推其變而未分明也故復以五與十所得生與成之數總計之而

見聖人之開物成務也。開物者。生數也。成務者。成數也。故曰如斯而已。如斯者。即此之數而冒天下之萬有者也。

漢書律歷志。伏羲畫八卦。由數起。又曰。參天兩地而倚數。天之數。始于一而終于二十五。地之數。起于二終于三十。而以此天一地二二十字。移冠于天數五地數五上。爲太衍之五十所由生是也。然引書在撮其要而順序之。與本文上下有申釋者不同。故參天兩地之釋。此則又在說卦傳中。不即聚之一條也。其他若乾坤易簡。象爻象位。每一義

而再四遞舉。蓋皆錯綜而成文。以其義非一語可了。而例非一端可盡也。

是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叡知。神武而不殺者夫。是以明於天之道而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒以神明其德夫。斷去聲知來之知如字條俱同智洗新買切同洒齊側皆反

此原倚數以成象爻之辭而得其用也。蓋以此數

相易而冒天下之道者无他也。即是道以通其志。斷其疑。而天下之變賅焉。所謂神者也。神者。以其周流六虛而得之。爲蓍之德也。蓍之德圓而神者也。然所由神者。以有卦也。以其稱名取類而得之。爲卦之德也。卦之德方以智者也。由卦位之方。而聖人以其智成六爻之義。交易而貢也。貢呈也。謂用辭以顯之也。此皆聖人以之洗心退藏于至密。而有以定其吉凶之象。與民同憂患以示之者也。何以藏。藏之于卦之方位。剛柔上下。交變而得其準以用智也。是故神者神其有以知來也。未來之

事。皆由蓍以知之也。智者。智其有以藏往也。已往之象。皆從卦以藏之也。知來者用占也。藏往者繫辭也。其與之者。惟天下之至聖。聰明叡智者。足以有其道。而著之于一象一爻。以前民用。而民知所從。則神武而不殺。所謂禁民爲非曰義。有以行其守位之仁。而成天下之大勇者也。齊戒者。洗心也。洗心者。肅謹其心也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。見現同

此又從天地之數而申乾坤之名也蓋以卦德而
及于用蓍之神也
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八
卦定吉凶吉凶生大業大極之大音泰
此言易緼之自微而顯也極者中也物必有始而
始不可以名中故曰太極猶上之有太上也蓋所
緼者中之至又微之至也卽陰陽之會合而爲一
者也老子所謂有物混成先天地生者也判之曰
兩儀則陰陽著矣是極中之二也不曰二者有對
舉无先後也猶太極之不言太一也又以儀判之

則陰中有陽陽中有陰兩儀有四象矣名无可指
故曰象象與儀皆彷彿之辭也又從四而判焉則
爲八卦名有可指矣皆自太極而遞形焉故曰生
生生之謂易也八卦无吉凶而吉凶由之以定者
重而變變而物物各著其極分之爲三才是也亦
物物莫不各具一太極焉小无內而大无垠蓋无
可窮期者也故曰生大業
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月
此卽大業而申太極所形之跡也法象者法其象

也有象則可法而言之矣兩儀爲氣而天地則其
象也四象爲二氣之盈虛消息而四時則其象也
四時之變通不可窺而懸之以日月之著明往來
成寒暑焉則其象也此皆其大者也以卦象之焉
乾法天坤法地離法日坎法月而艮止震動巽入
兌悅遞運乎其間以法四時而成萬物則重之以
六十四卦而人事所由法焉者也
崇高莫大乎富貴備物制用立成器以爲天下利莫大
乎聖人
謂重乾九五之大人也有德有位而作禮樂者禮

傳所謂王天下有三重者也
探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹
者莫大乎蓍龜
謂設卦觀象繫辭以待占也用數以決疑故由蓍
而兼及龜蓋卜之用先于筮書曰蔽志惟先昆命
于元龜又曰龜筮協從是也古之筮辭不可考而
數則其原可溯矣傳曰龜象也筮數也物生而後
有象象而後有滋滋而後有數是也數之藏也密
矣探索鉤致而以辭顯之非聖人无由成其趨吉
避凶之旨假之蓍龜而傳于无窮也亹亹勉勉也

謂人皆力求所示而從之也。

白虎通曰龜之爲言久也蓍之爲言耆也久長意也此天地之間壽考之物故問之也

周禮太卜三兆其頌皆千有二百今見于左傳若懿氏之鳳凰于飛成季之間于兩社驪姬之一薰一蕕衛侯之如魚竀尾云云當卽其繇歟漢文帝之大橫庚庚亦似之至若夏后鑄鼎之繇曰逢逢白雲一南一北一西一東九鼎既成遷于三國則辭不類古然漢書藝文志尙載有龜書五十三卷夏龜二十六卷南龜書二十八卷巨龜三十六卷

雜龜十六卷則此卽其中語未可知也筮辭之見于春秋列國與周易不同者或卽連山歸藏之辭並行人間猶周易之因事筮及略見數條也然亦无以證其必是矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也見同現斷去聲

神物蓍龜也變化者天地之盈虛消息也天之象日月四時是也曰垂者昭于上也地之象河圖洛書是也曰出者偶呈于前也則法也法之于是乎有象卽太極兩儀之判又分爲四以陰中之陽陽中之陰相生而爲卦者也卦成于是乎有辭以爻之位相取而爲斷也並及圖書者數之所由兆也爲易象言故仍結之以易以明蓍與龜之用无異也

尙書大傳河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類然此夫子之言固明明謂圖書同出爲聖人之則也且河圖

至周尙與天球並列則洛書亦當自伏羲時有之至禹能用其數以敘九疇爾洪範曰天乃錫者天啓其聖也猶卦至文周乃繫辭也

右自天一地二起爲章之九

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

此申神以知來也卽引大有上九之辭以明所斷者之有所自也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此申智以藏往也

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業（錯措同）

此總結上文作易之旨也道由器見器以道行未嘗離也分而形之則陰陽者道也天地者器也形而上謂其用之所存可舉也形而下謂其體之所

在可指也立之以乾坤之名合同而化萬變具焉皆器也皆道也皆以有乾坤而成易之故也是蓋又以乾坤爲器而易爲道也

是故夫易聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行（德行之行去聲）

此總結上文學易與用易之大旨也重述上第六章之語以著賾之不可惡而動之不可亂也

右自易曰自天起爲章之十

繫辭下傳

此第七翼也反覆明卦爻之體例而略于用筮與上傳異者也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭（重平聲趣同趨隤大回反見同現）

此著上篇未盡之義也曰象曰爻曰變曰動皆以得卦而寓其中謂可不言而會者也有辭而命之則所得當知所貞矣貞守也貞勝猶云作善降之百祥作不善降之百殃也貞觀陰陽一定以示人也貞明盈虛皆以光照下也動貞夫一所謂天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下貞者皆歸之于乾坤之易簡也確然者主健也卽所謂專

與直也隤然者委順也卽所謂翕與闢也而效之
謂得其易與簡之象而各當也
右爲章之一
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義禁去聲
此著三才天作之君之象也因重之而見者也大
寶曰位五尊也守位曰仁坎正如比是也卽天地
之大德也聚人曰財濟也禁民爲非曰義柔之剛
中如師外柔中爲離明治獄亦其例也蓋申上篇
崇高莫大乎富貴之旨也故下文卽舉備物制用

以利天下之象明之
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔
罟以佃以漁蓋取諸離王于況反
此下共十有四卦蓋又從大象而廣之殆若文言
之體也卦有井鼎之取象而此例以形下制器者
略舉數端以著時義之无不存也包犧以下五帝
卽大象所謂先王而此實之以其人也以卦自包
犧始畫而又重之故卽以著其象也網罟不必因

重離☲☲而作而離目之交互巽繩繫焉有以取
其象而通其用矣蓋類情之一也
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨
交易而退各得其所蓋取諸噬嗑
包犧之後據繹史帝王世系凡歷女媧大庭柏皇
中央栗陸驪連赫胥尊盧祝融混沌昊英有巢葛
天陰康朱襄無懷共工而神農作蓋守成之君則
不言作作者興起也神農始制耒耨其益廣矣蓋
益☴☳之爲象取乾金入坤土上成巽木而下得

耕耒卽爻辭所謂利用爲大作者也噬嗑☲☳之
爲象離日之晝而震動爲大塗互坎通其有無之
貨名爲市焉嗑者市也嗑者合也蓋六書之諧聲
兼假借者也
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
神農之後又歷帝臨魁帝承帝明帝宜帝來帝襄
帝榆罔而爲黃帝帝鴻帝魁又歷金天氏少昊高
陽氏顓頊孺帝高辛氏帝嚳及帝摯而爲堯與舜

其相繼而作也。以及此而後文明大備。乃垂衣裳無爲而治也。此乾之確然示人易。坤之隤然示人簡者也。故曰取諸乾坤。蓋在重乾䷀則二以剛中在田而利見。五以剛正在天而利見也。在重坤。䷁則二以柔正而直方无不利。五以柔中而黄裳元吉也。

帝王世紀。太昊包犧氏風姓也。炎帝神農氏姜姓也。黄帝姬姓公孫。名軒轅。帝堯陶唐氏祁姓也。帝舜有虞氏姚姓也。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天

下。蓋取諸渙。

著舟也。渙䷺者。巽木在坎水上也。此下八象。蓋隨時制器以利天下者。不必定自何帝之世。故下文賅以上古。蓋象包萬有。而卦止六十四。若取之。則又有若是之可推廣者也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

著車也。隨䷐者。巽引震動也。坤乾牛馬象也。震動而兌悅焉。服而乘之。以順行也。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。重平聲

著城郭門戶之制也。豫䷏者。震警于外。內坤聚民物而互艮。又剛位。重門也。互坎非位。又暴客也。豫則先以待之之義也。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。斷上聲

著養生之制也。小過䷽者。上動下止。而互巽木在中。艮手持之以舂焉。其象也。治之以食人。不爲過也。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

著兵也。睽䷥者。互坎弓輪也。自无妄䷘之五至二。以互巽木之上成內兌。兌銳也。剡之爲矢也。

睽者乖也。威之使順悅。以靖亂也。此之可知者。蓋古孝子之所制也。古歌所謂斷竹續竹。飛土逐肉者也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

著宮室之制也。此之可知者。則有巢氏始也。大壯䷡者。堅固之義也。震在離上爲豐䷶。其屋。此以乾壯于下。則更固矣。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。衣去聲

著送死之制也。在重巽䷸則內云用史巫，重兌䷹則外云民忘其死。大過䷛以下巽上兌，而中蔽四剛，以木成之，則人掩其中矣，故有棺槨象，慎終之厚，不過也。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

著同文之制也。結繩而治，同人䷌之二互巽繩也，以二至上，則明決于口矣，故取夬䷪。

是故易者象也，象也者像也，彖者材也，爻也者，效天下之動者也，是故吉凶生而悔吝著也。

此明取辭所名之義，以結上文也。

右自天地大德起爲章之二

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦耦，其德行何也？陽一君而二民，君子之道也，陰二君而一民，小人之道也。（奇音基行去聲）

此舉爻畫所未及之義，以起下文，亦以明外坎之爲尊，而內離之爲卑也。

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉，寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉，往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也，龍蛇之蟄，以存身也，精義入神，以致用也，利用安身，以崇德也，過此以往，未之或知也，窮神知化，德之盛也。（信同伸）

咸之四也，往來者，全易變化相推之例也，即以一爻之義，推其用之廣，有如此者，下凡十有一節，皆文言也，皆爻義有未暇闡者，于是乎推之而極其變者也。

易曰：困於石，據於蒺藜，入於其宮，不見其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱，非所據而據焉，身必危，既辱且危，

死期將至，妻其可得見耶？

困之三也，甚言其禍有如此者，春秋傳崔杼之娶棠姜，是其驗也。

易曰：公用射隼於高墉之上，獲之，无不利。子曰：隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也，君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。（語去聲）

解之上也，釋名，矢末曰括，括會也，書曰：往省括於度，則釋蓋謂有所往也，必省其括之會，則發乃當其物而不失也，是以君子藏器于身，緩之以待時

也動而不括不輕用也用之者爲公則有時有位
矣故利有如此者語告也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之
謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以
小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡
積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
噬嗑之初上兩爻也警之于始而戒之于終有如
此者
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑
否之五也天地不交而二五之位則正所謂否之
休有如此者
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也 鮮上聲知同智
鼎之四也位非其人則凶有如此者
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望 斷去聲望平聲
豫之二也豫者先幾也知之豫則決有如此者謂
能辭其權以保位也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
復之初也自知之審有如此者純乾之上以剛過
有悔此以一剛自五而復也所以不遠也
書曰沉潛剛克高明柔克顏子以高明沉潛之資
往復皆有以自治而勝之所謂不貳過者也故曰
其庶幾

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也
損之三也不損此則无由見彼之益也損其得之
有如此者謂陰陽之相融而成物也
穀梁子曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然
後生卽此旨也絪縕者交感也
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後
求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語
則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶 易其之易與語皆去聲

益之上也妄思益則凶有如此者易治也

右自陽卦多陰起爲章之三

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

此申上篇第一節之義言其一陰一陽分配以濟之旨也撰具也稱名謂各有名而稱之也辭賾則雜惟各有名乃不越其類也于其類乎稽之稽考也考之而情多變幻不稱其名知非上古淳穆之風矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽句開而當名辨物句正言斷辭句則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中行皆去聲

往者之彰智藏于卦也來者之察神驗于筮也微者以之顯幽者以之闡者也微與幽則藏于密矣而顯焉闡焉以開之當其所稱之名辨其所類之物而以正言斷之則天地之撰神明之德在是矣肆陳也貳副也副之爲言佐也因以佐民之行而使之濟事也報告也應也

右自乾坤易之門起爲章之四

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱長如字稱去聲

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此卽副民行之義也取其名象而求其德以此九者爲立身之要道也履之基首自立也禮分嚴而和以致之知和則志不懾有以約所蹈也故和行謙之柄操德讓也自卑以尊人而人彌尊之有以發其光焉故制禮復之本植其幹也天機之動不在大也隨在有以明其實不待問與諫也故自知恆之固久于其道也雜合也博依有常好之篤而不生其怠也故一德損之脩去舊習也不畏難而苟安日將近于自然而不病招累也故遠害益之裕充善類也引之彌長而不爲之阻限有以日增

也故典利困之辯明屈伸也物不窮則不通知其然而一身之遇可以寡怨尤矣井之地守己以待人也所居不移而用汲以遷者无不濟有以明其適宜也故辯義巽之制善承事也內外皆順平其志而不顯其跡有以通變也故行權凡此者克舉其端以自治則此外之卦之義皆可通而免于憂患于以知作易之旨皆歷之深而言之詳也此所以疑其因中古之人情而興者也

右自易之興也起爲章之五

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行（遠要皆去聲）

六虛六爻未定之象也其上其下由剛柔之相易而成之故不可爲典要謂未得卦之先不可以意測之也出入卽上下也外外卦也筮法謂之悔內內卦也筮法謂之貞知其有常度則得所告戒趨吉辟凶矣謂已得卦之後不可以意逆之也率領也揆度也方向也典常者所向之定法也以其人

而當其位卽旁行而不流也傳所謂惟忠孝之事則可者是其例也既盡也

右爲章之六

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終（要平聲易去聲）

此統六爻言之也質體也自始至終其爻有六而剛柔不同因以見象必卦之成乃知本末是易爲書之大旨也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存

亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶（知者之知同智亦要之要平聲其要去聲）

此舉中四爻之位言之也彖以定一卦之局六爻皆由以見義而中四爻爲尤要也謂其存亡在此相互而成卦見象也是故二四上之柔位四其中也而二爲內卦之中故多譽四當柔而剛焉適于尊矣懼也初三五之剛位三其中也而五爲外卦

之中故多功三當剛而柔焉退于弱矣凶也是交錯而有其位繫辭之所以著或者也柔近則爲相濟之用其利也而遠之則不均而失位何以免咎也无咎則要在用其中爲剛所包也

右自易之爲書原始起爲章之七

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當平聲

此申上篇三極之義也例又詳析說卦第一

節中

右爲章之八

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易去聲要去聲

此又申上衰世與有憂患之旨而實之以歸于知懼知懼以免咎者全易之大旨所謂以前民用者皆由一德以推之者也

右爲章之九

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者行去聲說同悅

又提上篇易簡之旨而申之也易之有險簡之有阻謂得偏不當位則礙而不相濟也故必動而歸于變化然後有成也侯發語詞爾雅維也詩侯誰在矣侯栗侯梅侯主侯伯皆云維也維之爲言凡也心一而慮應諸事所謂一致而百慮也故云研諸凡之慮以賅知天下之險阻也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈惡去聲

此極言筮者之應幾无可遁于神明之照也天地設位畫之卦而告以象也聖人成能繫之辭而言以情也情實也人謀鬼謀神乎其爲幾之合也百姓與能則見其然而奉之不敢違也剛柔以變動

而見其利利宜也謂往來參錯得其宜則吉不得其宜則凶而情由之遷就也愛惡相攻剛柔之德各求其勝也遠近相取應比乘承之位各有所資也取資也由是感焉則利害生于情僞利吉而害凶有所示矣此據易卦以成文而見其情者也然吉一而不勝凶與悔吝之多也則情見乎辭而有此五者之蔽即此可爲觀象玩辭觀變玩占之大概者也

右自夫乾起爲章之十

周易索詁卷之十一　男勤校字

周易索詁卷之十二

象山倪象占承天一字惕齋撰

說卦傳 注疏无傳字

此第八翼也疑古者筮史之舊法而夫子畧舉之以著例也物號有萬莫非稟受陰陽以成形質者故易象雖非廣象所賅而以此類推則如天星有垣有階有斗有箕有心有尾不一其象亦不盡有其象而象自隱見其中焉昭昭之所以无窮也卦已如是矣故廣象有見于爻者有不見于爻者有廣象所不及而見于爻者而其見也必有所以然

之故非泛舉也蓋一卦六爻統之爲三百八十四爻如但隨意泛舉則何以諸象雜出吉凶不同而爲是諄諄相告乎故必研求翼傳往來上下之切指以推之而後知象與爻之各有所因乃可得每卦之大畧不然舉耳目口體而虛論視聽言動之邪正于理則得矣亦究施之何人之形質哉夫易以象成文者也成此卦見此象立此名著此義而秉此德以玩此理之當不當以爲用筮者之占焉則此卷爲易中之要義无疑也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命蓍音詩參音三

此又申上下篇之義而簡括之也向明而治天下者聖人也而有以贊幽于鬼神贊助也故作易以起數藉蓍以生義也數何倚倚天地天地之數即上篇天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也所以參天者一三五之生數也所以兩地者二四之生數也一以六成二以七成三以八成四以九成五以十成也參天者奇數也兩地者耦數也以之觀變則卦之所以立也有卦而後有

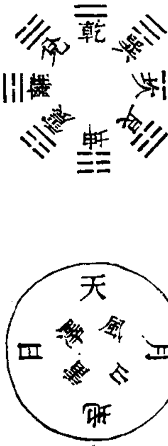
爻以剛柔撥而指之得其均焉謂之和順相配以濟也故道德名焉分析之以合于卦義窮其陰陽之理盡其剛柔之性以極于天之所命此作易之原也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此即性命而重申之言非倚數以作易无由假物以徵其理也理者道也變道言理者分達之也作易以立其象而後義有所取各著其道也卦之有三才也曰天地人而單卦之三才不能窺其章也以卦重之則各得其兩而章成焉其在天以氣言則陰與陽也在地以質言則柔與剛也在人以性命之理言則仁與義也兼之而後一陰一陽之分一剛一柔之用一仁一義之得中皆順矣故自下推之地才則初剛二柔天才則五陽上陰而人才則三仁四義也奇耦相濟而位見也此以申前篇三才之極之所以也

右總爲節之一

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射薄音博射音石



此八卦立體之位也象之監觀者也天上地下定位也艮與兌對震與巽對離左與坎右對兩兩相合則三奇三耦各具一乾坤之交焉周禮所謂經卦是也薄廹也切也射犯也注也水月也火日也不相射各自養也此疑舊有之文而孔子述之下

乃釋其義也

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也數往之數色主切上聲計也逆數之數音素

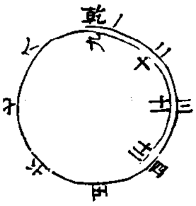
八卦相錯謂以八八相重交錯爲六十四也周禮所謂別卦也重之乃有內外往來之位與互象也其往也已見者也數之而順計所有也其來也未見者也知之而逆逆所无也謂自下而上乃得其象爲易之數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之烜況晚反說同悅後皆倣此

此釋上八者之各相爲用也以用也動之云云者重之之象有所屬也即下文萬物是也故震爲雷象而動則其用也陰陽分爭校軫激射職在啟蟄者也巽爲風象而散則其用也大塊噫氣刁刁調調職在靡化者也雨者坎水之和者也日者離火之溫者也不曰水火從天象而舉其運者也艮之止鬱于內也兌之悅暢于外也氣之所以通也不曰山澤從地象而舉其効者也六子之用皆歸之于乾坤天爲之宰而地爲之承也

右自天地定位起爲節之二

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮勞平聲



此八卦運行之位也象之平覽者也德之所王曰帝謂應時各有所王之主也月令于春曰其帝太皞夏曰其帝炎帝云云者蓋取古聖皇所乘之運假之以明四時五行之所嬗也此以震主乎春故

曰出猶云自此始以承艮之成也亦疑舊文而孔子述之者也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮絜如字音治薄音傅

此釋上文八卦運行之義也始震者斗柄建寅之月春之首也立之以爲八節之端所以繼乾之資始坤之資生而出萬物者也故曰帝出乎震而正位于東方蓋以正仲春而賅義于孟季者也自此相推而氣機遞嬗義類從生卽方位以參稽人事焉則萬物之變化莫不備列于八象者也所以然者天體圓動地體方靜相配焉而入運以其數則十二也而卦位惟八故卽上節立體之位以易之而位與數合乃得其象也乾自上左行歷八進十二則位値西北坤自下右行歷八進十二則位値

西南蓋天地之數也而乾處西北則天運三百六十五度四分度之一之數所由以始者也離日也生于東自東方右行歷八進十五則位値正南坎月也生于西自西方右行歷八進十五則位値正北蓋日月之中數也望也日月者所以成天地之功者也自此始而日每日一度月每日十三度有奇各行其度而進計之乃可遞推其合朔者也乾處西北矣艮自西北左行進東北以對坤而移震正東坤處西南矣巽自西南右行進東南以對乾而轉兌正西兌處乾坤之間復對震焉回環交錯

蓋莫非乾坤之所貫注而定其方者也其四者之要則艮之成也以剛終震之出也以剛始巽之齊也以柔始而兌之悅也以柔終也陰陽消息分布昭列均之爲四方八維之界又均之爲春夏秋冬之令由是天左旋撥十二辰以周之日月右旋撥十二次以逆之四時行焉五行序焉地平而天成蓋卽渾儀之準也是以其運也乾立極于西北戌亥之維以開子也曰戰者陰地而純陽居之力相薄也薄以入坎北方也爲子正天一生水也坎在地爲水在天爲月離在天爲日在地爲火火者水

之妃水者火之牡日行遲而月行疾故曰勞勞者月與水之任也著令于冬勢所歸而機所伏也坤數耦自西南右行倍進以十二則二十有四爲東北丑寅之維以闢丑也地道无成而代有終此艮在東北之所以成終而成始也始何自自寅也春之首也而自寅出于卯東方也而震主之者也巽以東南維辰巳故絜齊絜圍度也齊均也與乾戌亥對而圍度之由乾始而左行乃左陽右陰各得其均也離德火與日故明明而萬物皆見著夏令也又衆目之所顯也南方午正故南面南面者嚮

明也聖人事天明而事地察故于聽天下也取此
象以治之聽者臨而受之也猶斗建之自北而臨
午值其中也坤之西南未申之維也坤爲地承天
致役極其功也地无不養者此以其時致養萬物
與艮對所以委艮之戌也兌爲正西酉位也特舉
正秋者例著時之有四而此以秋之酉正對春卯
正也故曰悅言言自震出而悅應乎此也復周于
乾爲戌亥之維則相繫之運循環之數按之一歲
而可知推之萬世而无窮者也亦九流百家所藉
以成其術者也是以謂之神

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故
水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬
物也橈平聲熯呼但反盛去聲

此承上文以著六子運化之象也所謂陰陽不測
者也不測則神神无端倪之可言而見之跡者則
萬物也因萬物之變化而見六子之相與終始以
爲用故其相薄者不相悖而不相射者相逮也逮
及也既盡也成之爲言濟也言盡濟也

右自帝出乎震起爲節之三

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

此著八卦之性情也文王周公繫其義而不言其
例筮史用其例而不及其原夫子究其原而總詳
其義例也于是乎各著之于象傳者卽舉其性而
貫之如屯之下震上坎也曰動乎險中蒙之下坎
上艮也曰險而止是也

右爲節之四

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗

兌爲羊

卽性情而著前篇遠取諸物之一也健者爲馬順
者爲牛動者爲龍應春而起知變者也入者爲雞
應時而鳴知常者也剛陷柔中者爲豕肉柔而鬣
剛也柔麗剛中者爲雉中耿而羽文也止者爲狗
剛上而守也悅者爲羊柔外而從也

右爲節之五

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手
兌爲口

卽性情而著前篇近取諸身之一也首上而尊諸

陽之會也所以爲健也腹下而承羣陰之聚也所以爲順也足動而剛先也股入而柔後也巽爲陽故耳陷陽于虛中也巴爲陰故目麗陰于實中也觸物而止之手以剛執其下也和物而悅之口以柔開于上也

右爲節之六

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女長之丈反中同仲

上舉天地而未言父母繫父于天繫母于地而六子生焉序有先後故曰長少因序而製名因名而昭義則義各有所職矣索者求也坤求乾初而乾應之則爲長男餘之五子皆以次見也而下文又重見者由此總而分之乃見義也

右爲節之七

乾爲天爲圜

又舉乾天者爲下文諸象領也周天之運皆合規故爲圜圜者轉而圜也凡得天者莫不自然而圜可類推也

爲君爲父

于天下之主則爲君故謂乾以君之也由君而及一家之主則父也故其義有嚴君有祗

爲玉爲金

廣剛之用也故自乾分者其義有圭有鉉有矢

爲寒爲冰

位西北也西爲金方其氣涼乾居兌坎間故爲寒傳亦曰金寒也天一生水地六成之于凝極則冰也則自天而降若霜若露可類推也所以然者霜露者天氣也與雨雪不同雨雪從地升而後下故

有方而霜露則一氣之陽舒陰肅无不被也

爲大赤

盛陽之色也詩所謂我朱孔陽者也六爻之位初黃二黑三青四白五赤上玄是以天玄地黃者上下之極也上五爲天才故大赤其正也玄者深靚之色也

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬

天用莫如龍地用莫如馬以剛進故又舉乾爲馬之義而各著之以別震坎之爲馬也馬之名類見于詩禮爾雅者不勝殫述古者御在六藝人解馬

之情如詩有良馬老馬是也老馬之智亦見管子
此則義有所取而无以証乾之所以然者不敢臆
度也下震坎做此
爲木果
天三生木地八成之元仁存也巽木兩剛在上形
結而圓也自始至終則三之剛爲艮故其義有碩
果
九家易于八卦諸象後各有所增如乾有爲龍爲
直爲衣爲言之類皆據繫辭所著之象也然象必
因卦之名義往來以得之故不窮以在是而又不

執在是也故曰易无體又曰不可爲典要蓋書不
盡言也至若震之爲器也巽之爲事也坎之爲酒
食也離之爲輪也艮之爲人也兌之爲民也顯顯
焉殆无卦不取其義者而廣象則槪未之見也可
以推其餘矣
坤爲地爲母
亦舉地與母者與乾對也天尊而不親地親而不
尊故爲母以母也故尊其義于上則有王母有妣
附其上下則爲女子
爲布

布播也廣布方幅所以衣被民衆者也故其義有
裳有帛有衲
爲釜
釜飪器也受調五味所以頤養民衆者也故剛實
于中爲坎則爲酒食
爲吝嗇
吝者不遽出也嗇貪也申所以藏之也
爲均
均平也古者井田立法均其土亦均其力也
爲子母牛

廣上坤爲牛之象也以子係母老陰之至順而從
而育者足貴也故曰爲得子之母牛分其義有牝
牛童牛黃牛在全坤則大牲
爲大輿
足以任重卽地廣載之義也此爲坤在下位者言
之故乾來實之卽爲大車健運以動也離在下爲
輪則虛其中而轉轂以見輿之用也故其義有輻
有輹有柅
爲文
分配于乾而成章也故于離中則爲黃成文明也

于巽初則爲白成文德也質所存而文因見也其
由之者可類推也
爲衆
陰小也小聚則多也傳曰人三爲衆故其義爲民
爲物民物聚焉故其義爲邑爲國爲邦
爲柄
萬物資生之權也爾雅權輿始也
其於地也爲黑
純以統之不可辨色也故其義有迷有虛也地才
初黃與天玄對也歸一柔于中則黃正而二于四

時爲冬位故爲黑在北方又虛星玄枵之辰也枵
虛也其在色則若墨若黎類以地才內坎而及之
震爲雷
廣雷以動之而帝出乎震之義也无形而有聲振
而出也故于人則有言有誠于器則爲樂
爲龍爲玄黃
承上震爲龍而言其色也蓋天地之交而首得之
者也雜之則靑也龍不一色而震主東方故色靑
猶角宿之稱蒼龍也
爲旉音孚
華之尃也詩所謂鄂不者也不之音爲孚蓋古字
或同旉尃即敷也因靑色而及之廣震木之榮也
後人謂之蔕
爲大塗
萬物所出動以行也故曰出乎震
爲長子爲決躁
一索而見振勇也
爲蒼筤竹爲萑葦筤音琅萑音完
竹之生也鬱萌于寸怒起以伸節者象提也蒼其
色筤其筠也禮傳所謂竹箭有筠者竹之衣亦竹

之均以節也萑葦者節類而同色水材也詩所謂
蒹葭蒼蒼者也半坎之上以柔勝故異于巽木凡
本水草者可類推也其爲器則義有籓有筐有籩
有斗
其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙
別于乾之爲馬也以振聲故善鳴詩所謂蕭蕭馬
鳴振而長也以奮起故爲作詩所謂斯馬斯作者
也又曰駕我騏馵又曰有馬白顛然要是因古語
而著之易文因易文而形之歌咏所謂尙其辭者
也

其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮（蕃音煩 鮮平聲）

別于竹與萑葦也反生者種成于上復反而出也其究爲健則胲百草之挺出矣究極也蕃茂也鮮色之葱鬱不一也

巽爲木

廣與震木齊也亦大象之所特舉也如大過之澤滅木井之木上有水是也承地起本而剛勝故以其初柔也則義有茅有稊而其剛之長也則有桑有楊有杞有葛藟有瓜之蔓

爲風

廣散之之義也天風下被能及遠故爲命爲譽以善化也故爲德爲事又風于文從凡虫凡虫皆本之以化故風又爲蠱微自昆蟲大而禽鳥皆從風起而風化也故又爲飛鳥傳曰穀之飛亦爲蠱謂空其中而物化也其本于天者可類推也于地下又爲氣自土發也則又所謂生于青蘋之末而決于土囊之口者也

爲長女

齊震之長男也

爲繩直

始柔終剛中爲柔位而剛交焉巽順屈伸以結之繩象也引之而正所謂木從繩則正也故又爲直直準也假此爲一縱一横之則者也故其義有繘有徽纆有繫有維有係有牽有引有曳

爲工

順于人以成事也故爲工工者功也其由之以成器業者可類推也

爲白

白本色也柔在初而巽入焉如木之本根初見則白亦其一也

爲長爲高

兩剛累焉引之則長積之則高也又類推其義于尋尺等級也

爲進退爲不果

陰始進而二猶陽也陽欲退而二非陰也故又爲不果其義則疑也

爲臭

臭者氣也草木之五氣也氣屬陽陽在艮鼻中也故其義有藥

其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼

寡釋文作宣謂黑白雜也巽草又白故于人身之毛髮似之考工記注須髮顯落曰宣是也然寡義究難詳廣顙者上陽盛謂首上廣也詩所謂揚且之顏又所謂螓首者也眼之白爲陽黑爲陰離之明眸子正也眸下而陽盛故多白所謂窠氣之精爲白眼者也

爲近利市三倍其究爲躁卦

陰始入陽而柔位以陽多爲勝也故近利市市者交物之處各欲得其贏者也三爲陽數又倍于上則三倍也故其義有獲有得推其極則不果者轉

過決也如風之有暴亦其可推者也

坎爲水爲溝瀆

廣水火不相射之文也故義有雨有膏有雲也溝小水也瀆大水也瀆者發源注海者也故江河淮濟謂之四瀆皆以陽貫陰中也故于出則爲泉流行則爲河而剛位所在又爲大川也

爲隱伏

陽在中而柔中隱伏也故于地有幽谷于人爲幽人本在下之文也又于北爲鬼方

爲矯輮輮音宙

矯者更其曲爲直輮者更其直爲曲也

爲弓輪

中柔位而剛弦直也外兩剛位而柔撓强也其胲心平體正之義者乎

其於人也爲加憂爲心病爲耳痛

坤中靜虛而剛加焉險也故加憂所任者艱也其義則有惕有恤有愁也心病則眚也耳痛則无聰不聞也

爲血卦爲赤

于天地爲水于人身爲血上下兩柔而一剛流通

于體膚中也赤其色也坎以外正五剛夏位也故于五色爲赤在乾則大赤也又以水見于人身外者其義有汗有涕沱有涕洟

其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳

又別于震之爲馬也其義未詳

其於輿也爲多眚

亦猶之心病之眚也勞車也

爲通

剛貫于中故爲德所謂上善若水也以通氣則其義有律以律故爲法

爲月。
太陰。水之精也。故爲月。坤柔質暗。其魄也。而陽射
其中。則有光。所謂金水內景者也。故與離日相射。
則其義有望。
爲盜。
剛梗柔中。陰險之象也。故其義有寇。
其於木也爲堅多心。
別于震巽之木也。以中剛。故其義有株木。有叢棘。
有蒺藜。矯輮之。則爲校爲桎梏。
離爲火。爲日。爲電。

皆爲大象舉也。火以對坎水也。其象爲日。太陽。火
之精也。申烜之之象也。兩剛麗之而光揚。所謂火
日外景者也。其義即爲歲月日時之日。在天幹。則
甲乙至壬癸爲一旬。在一日。則有朝有中。有暮。有
冥也。電則附雷而見者。亦火之一也。故其義。則天
火曰災。可類推也。
爲中女。
中柔而正也。故其義爲婦。爲家。爲室。
爲甲胄。爲戈兵。
剛以衛柔中。故爲甲胄。又爲柔之外禦也。故爲戈
兵。傳所謂兵猶火者也。
其於人也。爲大腹。
柔中而剛附之。後人所謂彭亨者也。
爲乾卦。乾音干
火日熯也。兩陽在外。斂陰于內也。
爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。
外剛內柔之屬。謂介蟲也。三百六十而龜爲之長。
象恠。龜與貝見。而鼈蟹蠃蚌亦廣及焉。則凡類此
者。又可推也。鼈爲神守。狀與龜同。而蟹仄行。下震
動而上剛復覆之。古人所以名爲筐者也。蠃艮止

而下剛復閉之。古人所以法爲戶者也。蚌內虛而
含柔。所以孕珠而明者也。
其於木也。爲科上槁。
科。條也。槁。枯也。中虛而外剛附焉。故出火。古者鑽
燧而改火。以從令也。其義則有焚。
艮爲山。爲徑路。爲小石。
艮之所以爲山也。一剛在上而下虛。故藏氣。而下
之二柔。則皆爲艮之剛。故止之有力。震爲大塗。此
則自下互之而主上也。故爲徑路。由坎險而上也。
故其象有九陵。其下爲艮之趾。則小石也。故其義

有磐、有干、有介、有邛、

為門闕、

一奇者楝也、兩耦者楹也、故其義有宮、有觀、有居、而巽兼之則為廟

為果蓏、蓏音裸

木實為果、草實為蓏、皆自柔而成剛于末也、

為閽寺、

閽守門者、寺守宮者、皆止人之義也、

為指、

廣為手之象也、下柔故其義有肱有趾、

為狗為鼠為黔喙之屬、

廣為狗之類也、狗已見前、此重出、故或疑作拘、蓋申手與指之象也、故其義有攣有執、鼠者善穴之獸也、黔、黑也、喙、吻也、地之黑至上而止、見于前者也、鳥獸不以手止而以喙為得食之具、亦止義也、舉其屬以賅之、故其象有鹿、有狐、而毛蟲三百六十、可類推也、

其於木也為堅多節、

剛在上、難長之種、殆所謂盤根錯節者也、艮、亙也、故曰亙固、猶木之有根也、

兌為澤、

著山澤通氣之象也、澤義有三、于天為雨露之濡、決而下也、于地為水氣之聚、升而瀦也、于人為福祿之介、祥而受也、故有福有祉、有祿、

為少女、為巫、

著上之所以為三索而得少女也、故為妹、離中女而不謂之妹者、猶有女兄之分也、為巫、二一陰交天神也、故祈禱藉之、凡祭祀以少女潔誠為敬、詩所謂有齊季女者也、以其類、故為巫、

為口舌、

口上開、舌中實、震虛聲、而此達其所以也、又申兌為口之義也、

為毀折、

西方金位、一柔毀乾之剛金也、折者、損去之而利、猶云磨厲也、蓋柔者小也、在乾金之末則銳、銳芒也、刀刃之无厚也、故古兌與銳通、其義則有戎、有戕、有害、有傷、有剝、

為附決、

一柔附剛而兩剛決柔也、

其於地也為剛鹵、

中實故剛勝不得黃中之甘故爲鹵左傳所謂表淳鹵者注鹵埆薄之地也故其象有沙有泥

爲妾

少女附所配亦偏柔也

爲羊

羊爲重出而特著于終或當是祥義蓋兌有福澤之象也董仲舒所謂羊之爲言猶祥者也故說文曰羊祥也

右自乾爲天爲圜起總爲節之八

序卦傳 注疏无傳字

此第九翼也傳義以自始至終之大局而聯貫之語意自明也蓋聖人編卦之旨學者未易窺測夫子翼此以貫之則一定之序不可易矣殆所以防脫簡錯次之患者也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不

可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其

所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也（錯同措）傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也解必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也（難去聲）物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之

升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅（今本終動下无動必二字）旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

此第十翼也以乾坤比師諸卦明對舉而後又參錯之特終于夬句獨長而義亦備則似別有旨也先儒究其旨謂有錯綜之義又或易之以必對則前後之次又異且傳曰雜則固不在整矣況明明有韻分節也故此篇訓詁大略則彖爻中已兼見

之餘姑闕疑不敢懸揣也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

䷀剛䷁柔者統其例也䷇樂䷆憂者主其位也䷒臨无外交䷓觀无內交臨之初觀之五其經也觀之上臨之二其權也蓋一經一權兼有與及求之義故總爲未決之辭而或之

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也（見現同）

䷂屯剛始交而位定故不失䷃蒙剛始接而反經雜矣然俱在柔也故著䷲起也者震之動

重振于柔位也䷳止也者艮之靜重定于剛位也䷨損䷩益之數不在多而損之則日損益之則日益盛衰由此見故並言其始

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

䷙時者備物以俟之使大止也乾在內也䷘災者因人而降焉非妄動也乾在上也䷬萃與大畜例則悅聚坤衆于下也而䷭升則與无妄例起坤衆于上而終矣故不來䷎謙之艮身在下蒸重人而自輕也而䷏豫則震動于外先事而防怠也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也（見同現）

䷔食也者養生之物有非位之互險而止之明其中之動不可苟也䷕飾以色名而云无者飾之自內明其正之止而不動不在外炫也䷹兌為悅重之而顯焉現其和也䷸巽為順重之而下焉彌著其遜伏也䷐无故者從時而新以遵經也䷑飭者陳力而幹事則計權也

剝爛也復反也

䷖爛的然也剝將盡而餘一剛在上止焉為羣陰之觀象也䷗反也者歸本也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也

䷢晝午也進其明于地上以中為準也䷣誅責也傷其明于地下以正受罰也䷯通者坎險在上達其正而下順也䷮相遇者坎險在下揜其中而與五值也䷞咸无心而皆感互乾以止所悅從天而即應也故速䷟恆有心而互之互竟也互乾以順所動竟天而遲移也故久䷺渙之為離也順散坤正為剛中也䷻節之為止則

悅約坤中為剛正也

解緩也蹇難也

䷧緩也者內坎中夙解而外則非離權弛于上也䷦難也者外坎正俟行而內復非離經失于初也

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

䷥睽自內而外䷤家人自外而內中爻相反也䷋否䷊泰則全以其類相反謂中爻俱同之異于既濟未濟也䷡大壯之止剛動不宜進也已過于泰也䷠遯之退柔進而不能止也慮

其爲否也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

䷆衆者衆剛以柔中爲主猶師之爲衆衆柔以剛中爲主也䷇親者衆剛向柔正猶比之爲輔衆柔向剛正也䷰去故者改時而新經將定也䷱取新者不存其宿權所予也䷽四柔勝兩剛故過小小不能包大也䷼以四剛含兩柔故信于中中柔得剛包而化之也

豐多故注疏本有也字親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也上時掌反下去聲

䷝離明之正而自振于內其舊也得道者多助也䷝離明之中而自止于外則疎矣失道者寡助也䷝離火炎上䷜坎水潤下性不同而重之則外離內坎各失所无濟矣故貴交䷈小畜以柔寡而得位故貴畜䷉履爲禮踏之有地事上有事上之禮臨下有臨下之禮分際嚴焉知不處則知所以立矣

需不進也訟不親也大過顛也

䷄有須則不進䷅有違則不親䷛既非內乾又非外乾而重乾遇互于中則過大而顛矣

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

䷫遇則不及待䷴待則非適遇姤巽柔值初不如漸巽柔進四也

頤養正也既濟定也

䷚未定其正故養之䷾既濟則其經定也

歸妹女之終也未濟男之窮也

䷵遠父母兄弟所以成婦故女子謂嫁曰歸權之而反濟于外是爲畢其女之道者也䷿未者已之對既濟已定矣而未也蓋猶有相濟者存焉以一柔一剛均反而用之乃權也是爲極其男之道者也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長之丈反

䷪長與消反乾健遇進也憂與樂反兌悅不足恃也以五剛決一柔柔盡矣終此以歸乾乾之道乃所望于君子之明決者也

周易索詁卷之十二　　男　劼　校字

復蔣槜庵書

己未二月日某拜復槜庵先生侍者去冬協兒回署得奉手教幸甚詳審起居知抱恙中扶杖出見慰誨溫至何敢當何敢當易稿兩函前啟留之左右不拘時日賜覽開示希有引言誠以不急之務不如是則恐未暇究其始末診其脈絡耳不圖伏枕之際半月之間頓煩神慮遽已付下也惠教殷殷標明趣向畧摘象由謂其過拘艮中鄙病但謹察誨言似怪其不從王氏畧例而無端又立名目者又似疑其合順文之解釋而無端轉求隱賾者然也而未盡然也何以言之王氏之例自鍾會

創始以來無論當日荀顗如何相難其便人也固已久矣況自此分門前儒之相從裁正更醇且備卽辭求理美矣富矣有何不足而于廣大場中別尋蹊徑正以得魚忘筌得兎忘蹄有一轉語耳何者聖人之智動無不照垂之爲言則言皆有實易前民用故隨爻擬議諸象雜陳教人類推其可忘者在言得而理具猶之引詩者斷章取義耳若專解詩義則當云是爲美某人而作是爲刺某人而作鳥獸草木皆有會心非泛然也故詩則見物比興易則因卦見象例雖不同而引言之本當先得據則一也今謂盤有魚兎甘之而已叩筌問蹄拘則必泥則是魚可不必筌得也兎可不必蹄得也魚不筌得則魚方游泳于淸冷之淵兎不蹄得則兎亦跳躍于閒曠之野言不象得則少之可簡于中多之可溢于外又何必安排布滿此六十四卦哉且易注自卜子以下按之朱氏經義考中所列已一千五百餘家其以爲同歟則數家外不必有言矣其以爲異歟則無許多異理也然而人有所見見各不同不欲嘿嘿聊復申意亦其大較也葢決科則義取所準所以壹誦習也解經則心期所會所以盡推測也往者自卓立來者亦無窮操五穀而同治饔飧養一身而各資饜飫若云唐宋元明其

義具足不須再求則明人說易有直謂孔子于羲文不嫌影畧者矣其然豈其然王氏末流遂至于此此鄙見所由據翼傳以求象爻拘經例而不拘各家之注例者也是以不引舊注者吾自有吾之脈絡也其同也非襲之而同也不辨舊例者人自有人之始末也其異也不妨其各異也伏承所標試其反覆以報何嘗不趣向了然然亦或經營已歷而必彼非此是則又以經義起爭端矣日月在天要不過大家懸度定其日至是以歲差不準則累更之所以然者中自有步算也若其不然則唯之與阿相去幾何況自屬稿以來謬惟籌運奇耦固

Z121.7
19 3(3)
ZW 21101000823334

已積紙盈寸迨至數與算符因而言象並得譬之律呂相取相生旋相爲宮合成一局體物不遺雖未敢謂賾即能探隱即能索而有此一解庶幾其存之爲同志者告耳固不望人人之即見是也鄙序一篇初以不敢前列因倣漢儒注家之例附書于末亦過拘之一也想未照及故復錄呈之并申鄙見所在然非先生之諒直亦何由使之罄其愚而縱之言乎益多矣敢不陳謝春來牙痛月餘舊已落二茲復動搖勢將繼之氣强力盛之慰何以能然伏惟先生頤養多方隨時履吉天涯比鄰承示不遠用慰企懷謹此奉復希鑒不宜某再拜